

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

NYPL RESEARCH LIBRARIES

3 3433 06819264 4

13.

or N 2000

or 4000

'
,

4

1
2

7

1

E. Korn, Selig 1803-1850
Populäre

Mythologie,

oder

Götterlehre aller Völker.

Von

E. Korn.
New-York.

In zehn Theilen,
mit einer Menge von Abbildungen.

Elbenter Theil.

Mit Tafel VIII.

---

ausgegeben von der „Gesellschaft zur Verbreitung guter und
wohlfeiler Bücher.“

Stuttgart, 1845.

Verlag von Scheible, Meier & Sattler.

(Preis pro Theil 18 fr. oder 4 1/2 grt.)

75

Erstes Capitel. Aegypten und Aethiopien: Colonien Indiens.

„Die Aethier sind die weissesten der Sterblichen, die Aethiopier aber sind die Colonten dieses Volkes.“

Philosrat im Leben des
Apollonius IV.

Um die in dem Cultus der Aegypter so zahlreichen darbietenden Parallelen mit der indischen Theologie und priesterlichen Institutionen begreiflich zu machen, ist es nothwendig, vorher den einstigen geschlichen Zusammenhang dieser Völker außer Zweifel zu setzen.

Daß Aethiopier und Aegypter ursprünglich ein Volk gewesen, hatte schon Görres (Mythengesch. asiat. Welt S. 333.) zu erweisen gesucht. Den Mittelpunkt, um welchen sich seine Argumente gruppirt, bildet der alte äthiopische Priesterstaat Mesopotamien. Obschon die Aegypter, wie die Griechen und Römer, so sprechen doch alle Umstände gegen diesen Nationalstolz eingegebene Behauptung, daß Aegypten bis zur Katarakte von Philä in Sumpf war, und daß von Süden gekommen die Colonisten das Land anbaute. Die Exod. drang längs dem Nilstrom hinab, u

in dem Mangel aller Perspective. Hierbei ist zu merken, daß man in Aegypten von den ältesten men der Sculptur keineswegs abging, auch wenn man bessere griechische Muster kennen gel hatte. Diese jähe Beharrlichkeit bei den hergebr ten Formen läßt sich nur daraus erklären, daß an diesen Etyl in der Sculptur ein religiöses Urtheil knüpfte (vgl. Thl I. S. 51 u. ff.); denn bei mannigfachen genauen Thierabbildungen und sonst gezeigten hohen Geschicklichkeiten läßt sich Grund absehen, warum man nicht auch die mensliche Gestalt vollkommener und vollständiger darstellen sollen. Was die Farben betrifft, so ten diese eine besondere Merkwürdigkeit dar. 3 findet sich in keinem äthiopischen Bau mehr Spur von Bemalung, doch sieht man sie in Porticus einer Pyramide zu Sibel el Birkel hinreichend, um zu erkennen, daß das Coloriren der Aegyptier ähnlich war. Die Farbe, womit menschliche Körper bemalt wurde, ist für Aegyptier und Aethiopier dieselbe, nämlic roth mit schwarzen Unterschieden von der schwarzen Negerrace. Wo aber Aethiopier und Aegyptier, die zum Theil 10—15° von einander entfernt lebten, gleich gewesen? Die Aegyptier malten mit sechs Farben: roth, grün, blau, gelb und schwarz. Von war diejenige, welche der äthiopischen Farbe am nächsten kam, gewiß die rothe, was auch durch die Farbe der jetzigen Bewohner bestätigt wird, obwohl diese durch eine Wein der stärker gebräunten südlichen Araber etwas gefärbter sein mögen als ihre Vorfahren. 4 ten, die Abkömmlinge der Aegyptier, sind die Fellah's, und doch sehen diese im Vergleichen des gegenwärtigen Aethiopiens weiß oder gelblich aus. Die alten Aegyptier, wenn sie die menschliche Gestalt auf ihren Tempeln bemalen wollten,

sechs Farben, die ihnen zu Gebote stünden, nicht eher ein leichtes Gelb wählen sollten? Der Grund, warum sie gleichfalls roth wählten, lag wohl nur darin liegen, daß die ersten Colonien, welche die Künste nach Aegypten brachten, ihr Gottheiten natürlicherweise auf dieselbe Art darstellten, wie im Mutterlande, und die ersten Könige und andere Opfer darbringende Personen waren begreiflicherweise Colonisten. Voll Ehrfurcht für die ersten ihnen überlieferten Vorbilder behielten die Aegypter die rothe Farbe bei, und erkannten dadurch stillschweigend an, daß sie die Künste von ihnen überkommen hätten. Es finden sich in den mehreren Abbildungen von schwarzen Aethiopen, aber diese tragen fast unwandelbar die Farbe an sich; und selbst, wenn man mit diesen Aethiopen darzustellen beabsichtigte, so konnte man nur die rothe Farbe nur ein später eingeführtes Unterscheidungszeichen sein, in sie als eine schwärzere Race zu setzen. Man findet die Aethiopen genau mit derselben Farbe wie die Aethiopen von Theben und Aegypten.

Bailly (Gesch. d. Sternf. d. Alten, I. S. 187) sucht das höhere Alter der Aethiopen aus der geographischen Lage nachzuweisen. „Das Land Aethiopien,“ sagt er, „liegt ziemlich hoch, und ist überaus fruchtbar, daher lief das Wasser nach der großen Ueberschwemmung hier vor vielen andern Gegenden am bequemsten ab. Die Sümpfe und Pfützen vertrockneten bald, und das Land war eher als viele andere bewohnt zu werden geeignet. Aegypten hingegen, da es viel niedriger liegt, blieb noch lange Zeit ein unbewohntes Schlammloch; denn die Aethiopen behaupteten selbst, daß Aegypten anfänglich ein

¹ Auch die Griechen färbten ihren Dionysus, Priapus, Pan u. s. m. roth, weil diese Farbe Sombot des Lebens ist (s. das Symbol. myth. Realw. u. den Art. „Farben.“)

bloßes Meer gewesen sei, aber der Nil h
mächtig viel Erde aus Aethiopien ins gebad
hinabgeführt, und dasselbe voll gefüllt, so l
isch gar zwischen den Schenkeln des Nils ein
Land entstanden sei (Diod. III). Es ist al
aus andern Gründen gewiß, daß wenigstens
ägypten sehr spät angebaut worden sein mu
die Ueberschwemmung des Nils war noc
hernach daselbst viel zu groß, als daß man
Ackerbau einigen Nutzen hätte versprechen
Also schickten die Aethiopier ihre überflüssig
schen nach Oberägypten, und diese Pfla
wurden endlich selbst eine große Nation."

Deeren (Ideen II. S. 567) schließt sich
schlüssigen Gründen dieser Meinung mit se
Worten an: „Theben sowohl als Elephant
beiden wichtigsten Staaten Oberägyptens
zufolge Diodor, in den eigenen Nachrid
Priester „Colonien von Meroe in Aethi
und in Theben gibt der Dienst des Jupiter
dessen Tempel den Mittelpunkt des Staats
davon den Beweis. Elephantine verdank
Ursprung höchst wahrscheinlich der Nilsd
Es lag an der Stelle, von wo der Nil i
brochen schiffbar bleibt, und wo die Schiffe
andere Gestalt annehmen mußte, weil ma
tragbaren Schiffe mehr bedurfte. Memphis
Lage durch seine Eindämmung so merkwürd
heißt eine Colonie von Theben. Aber d
übrigen Städte Aegyptens leiten ihre Abk
Aethiopien ab, wovon sie sich als Colonisten
teten, und in ihrer Religion, wie in ihren
tungen davon die Beweise fanden, wie
Diodor das Weitere nachlesen kann. S
sich das Resultat, daß eben der Stamm
Meroe herrschte, mochte er nun ein hier e
scher oder (aus Indien) eingewanderter Sta:

sich auch durch Niederlassungen zuerst nach Oberägypten verbreitete, daß eben diese Niederlassungen durch ihr Gedeihen die Mütter von andern wurden, und indem man dem Laufe des Stromes folgte, allmählig eine Reihe von Colonien in dem Nilthale gestiftet wurden, die nach der Sitte der alten Welt ursprünglich unabhängig von einander eben so viele kleine Staaten bildeten.“

Schon der Umstand, daß die Ägypter, die sonst auf den Namen des ältesten Volkes Anspruch machen, ihren Ursprung aus Ägypten noch nicht läugnen, ist ein gewichtiges Argument zu Gunsten der Bewohner von Meroe.

Für die indische Herleitung der Äthiopier stimmt die bei Cynceles bewahrte Nachricht, daß unter Amenophis eine Colonie aus Ägypten nach Meroe wanderte; stimmt die auffallende Uebereinstimmung in den Charakteren der ältesten indischen Obeliskenschriften an den äthiopischen Obeliskenschriften an, und die äthiopische sphinxartige Form der dort eingegrabenen Bilder. Herodotus sagt im dritten Buche seines „Lebens des Apollonius“, daß es eine Zeit gegeben, wo Äthiopien noch unbewohnt, von Indern urbar gemacht worden sei. Die Gymnosophisten, die Apollonius auf Meroe fand, stellt er als eine Priesterkaste vor, die den Indern in allem nachzueifern strebte. Megasthenes fand die südlichen Indern den Äthiopiern ganz ähnlich. Heeren besaß aus der Sammlung des Zoologen Blumenbach den Schädel einer ägyptischen Mumie und eines Inders aus Bengalen, deren Aehnlichkeit in Rücksicht der Form und des Baues der festen Theile ihn überraschte.* Auch beweist der indische Name, mit welchem Äthiopien ehemals belegt wurde, so wie die auch hier angetroffenen

* Zusätze 1. dritten Ausg. v. Joen S. 405.

sehen Ammon, dessen ursprüngliche Heimath in Aethiopien mehrere Alte bezeugen. Also hatte Schiwa in Aethiopien den Namen Ammon erhalten, und da der Widder als Reittier schmückte die Hörn dieses Thieres sein Haupt. Daß sein Fest in den Frühlingsgleiche fällt, wo die Sonne ins Zeichen des Widbers tritt, daß sonst zu keiner Jahreszeit ein Widder geschlachtet werden durfte, alles das verräth zur Genüge, daß die Theologie dieser Aethiöner Astronomie war. Und dies führt uns zu einer richtigen Würdigung des Thierdienstes in Aegypten.

Zweites Capitel.

Von dem Thierdienst der Aegyptier.

„Welcherlei Art Schenkung verehrt man
Aegypten;
Wem ist es fremd o Bolus aus Aethiopien
Diese u-rathen
Ein Kro'obil; die zittern dem schlangenen
Reien Ibis.
Gelden erstahlt das Gehilde des heiligen A
Sapithelus

Ragen anhier, dort Fische des Nilstroms be
man an, hier
Einen Hund die Städte gesamt —
Juvenal Sat. 15, 1

Die prachtvollen Prozeffionen und die grotesken Ceremonien der ägyptischen Priester verwandelte die Bewunderung des profanen Zuschauers in Spott, sobald man die Gegenstände ihrer Andacht betrachtete. Clemens (Paedag. III.) und Origenes (con Cels. III.) bemerken, daß die, welche Aegypten besuchten, mit Ehrfurcht den prachtvollen Tempeln sich näherten, die mit herrlichen Vorhallen und lustigen Säulengängen geschmückt, die Schauplätze mancher feierlichen und mystischen Religionsgebräuche waren. „Die Wände“ sagt Clemens, „glänzen mit

Gold, Silber und Bernstein, besetzt mit manigfaltigem Edelgestein aus Aethiopien und dem fernem Indien; und das Allerheiligste stets durch glänzende Vorhänge verborgen. Aber wenn man die innern Räume betritt, und das Bild des Gottes sucht, für den der Tempel erbaut worden ist, so nähert sich einer der Vastophoren oder ein anderer Tempeldiener mit feierlicher mysteriöser Haltung, zieht den Schleier hinweg und erlaubt, daß man hineinschaue und eines Strahls von der Gottheit theilhaftig werde. Dort erblickt man eine Schnecke, ein Krokodil oder eine Kage oder ein anderes Thier, welches schicklicher eine Höhle oder einen Morast bewohnte, als einen Tempel.“

Einem christlichen Kirchenlehrer darf man dies befangene Urtheil um so billiger verzeihen, da der heidnische Juvenal über solche Beschränktheit sich ebenfalls nicht erhoben hatte. Weit vorsichtiger, leider aber auch sehr zurückhaltend, äußerte sich Herodot über diese Thierverehrung der Aegyptier. Er sagt (II, 65): „Wollte ich erzählen, warum sie (die Thiere) gottgeweiht sind, so würde ich mich damit in göttliche Gegenstände vertiefen, deren Erklärung ich sorgfältig vermeide.“

Göttliche Dinge (Θεία πράγματα) liegen also dem sogenannten ägyptischen Thierdienst zu Grunde; aber der vorerwähnte Clemens ist weniger zurückhaltend. Er berichtet (Strom. V, 7.) über die nähere Bestimmung desselben ohne Scheu: „Die Aegyptier trugen bei den Romastern goldene Götterbilder, zwei Hunde, einen Falsch und einen Ibis umher, und nannten sie: die vier Buchstaben.“ Wir erfahren also Folgendes:

1) Daß die Thiere in Aegypten Schriftzeichen (γράμματα) waren;

2) Daß sie als Bilder der Götter (Θεων ἀγαλ-

Diobor (I, 88.) von den Panen und Satyren unter welchen er eigentlich den Mendes versteht daß man ihre Bildsäulen (εἰκονας) in dem Tempel in dem Zustande der Kraftausströmung. ¹ Daraus erbellt, daß man den Mendes als in immer währender Zeugung begriffen vorgestellt habe. Aber erzeugte er 7 Tage und Wochen; denn aus dem Ende der einen Woche geht der Anfang der andern hervor. Als Wochenzeitcyclus aber erzeugte er nicht allein Wochen, sondern auch jeden Tag in der Woche und jede Stunde im Tage, daher ist er in immer währendem Zeugen begriffen und seine Statue beschaffen, daß man ihm diesen Zustand anmerke. Der Wochenzeitcyclus besteht aus sieben Tagen muß deshalb auch um den siebenten Tag von neuem anfangen, sein Geschlecht fortpflanzen. Nun ist Merkmal klar, das dem Boze als Zeichen, und Woche als dem Bezeichneten gemeinschaftlich zukommt und als Grund von der Bestimmung des erstern als eines Zeichens der Woche existirt. Weil Wochenzeitcyclus sein Geschlecht um den siebenten Tag fortpflanzt, und der Boz sein Geschlecht ebenfalls um den siebenten Tag, so ward der letztere zum Zeichen des Erstern.

Wenn es aber heißt: Thiere waren den Aegyptern Bilder oder Zeichen der Götter, oder der Tempel bildete den Gott Mendes d. i. die Woche ab, dringt sich eine neue Frage auf: Was liegt in der Woche Göttliches? Hielt der Aegyptier die Woche für einen Gott? Das Dunkel schwindet aber selbst, sobald man sich denkt, daß die Alten

¹ Das εντεταμενας και τη τραγωδιᾳ παραπλησιας des Xenos geben die alten Escholiasten εντασιν αἰδοιων έχοντας.

² Ἡμετέριον ὀρθιακὸν ἔχον το αἰδοιον.

wandert (ἡ ψυχὴ αὐτῆς εἰς τὸν μετ-
).

Der Erklärung dieser Stelle müßte eine Erklärung der Seelenwanderung vorausgehen, doch könnte leichter zukommen, wenn wir nur bemerken, daß des Osiris Seele, wenn sie sich dem Osiris befindet, in einem andern Zustande müsse, als vor dieser Einwandlung. Eine iberie Seele des Osiris, wird man entgegen, er nicht mehr die Seele des Osiris? Gesezt daß durch das Wort Apis der Begriff der ver-ten Seele des Osiris ausgedrückt wäre, so i doch dem Zeichen, das den Begriff dieser nderung bezeichnen sollte, in Rücksicht dieser Name Apis zukommen, d. i. es müßte als Bild n ihn eingewanderten Seele des Osiris Apis n! Was ist also die Seele des Osiris in se-Zustande, den der Aegypter durch das Wort hat bezeichnen wollen? Da der Osiris selbst s anderes als ein 360tägiger Zeitcyclus ist (Pl. I. S. 167.), so kann auch seine Seele

Apis verstandene Zahl die 25malige Vermehrung des durch das Wort Osiris gebachten 360tägigen Zeitcyclus. Das ist also die Seele des Osiris veränderten Zustande.

Für heilig galten gewisse Thiere nur, weil den Bestandtheil einer Schrift ausmachten, wie die heilige hieß. Allein es kommen in Aegypten Thiere als Schriftzeichen vor, die — nichts weiter als heilig, sogar das Gegentheil sind, die verflucht sind. Gab es, wird man hier fragen eine Schrift, die verflucht hieß? Darauf es folgende Antwort: Alle personifizierte darstellbare Objecte hießen, als heilige Schriftzeichen, ausdruhend: Götter. Unter diesen Göttern gab es Eindeutige, andere Götter ums Leben brachten. So erwähnt der Gott Typhon mit Hilfe von 72 Gefellen den Gott Osiris, und dessen Sohn Horus wollte ertöten. Dieser Handlung wegen wurden Typhons Anhänger zusammen mit dem Typhon, als heilige Schriftzeichen nicht allein Götter, sondern auch mit einem Zusatz benannt, der diese Handlung ausdrückte. Sie hießen Rakodämonen (Plut. de Iside) so wie die andern, im Gegensatz mit diesen: Eubodämonen (gute Götter). Wie nun jene: Götter hießen, so sollten die Thiere als deren Schriftzeichen die verfluchten heißen. So war es der mit dem Krokodil, dem Nilpferde, dem Esel u. dgl. die als Bilder des Typhon verflucht waren.

Eine auch nur oberflächliche Erwägung des was dieses Töden der Götter bedeuete, wird erforderliche Licht verbreiten. Jener Mord der bezeichnete eine Kalenderreform, die im Ausdrücke der heiligen Sprache als eine Entthronung der bezeichnet wurde durch den Gott Typhon und seine Anhänger vorgestellt ward. Und warum? weil diese Kalenderreform in der Vermehrung des 360tägigen Jahres durch fünf (Schalt-) Tage bestand;

ie Woche (der Gott Mendes) noch der Mo-
sch Osiris die Zeit d. i. sie regierten nicht,
es regierte — Typhon. Denn so hieß eines
jene fünf Schalttage personifizirten Schrift-
Weil nun Typhon regierte, so konnte Osiris
die übrigen Götter, die bis dahin mit ihm
hasilich die Zeit bestimmt hatten, nicht re-

Typhon zur Regierung kam“ — sagt Hel-
ein Zeitgenosse Herodots bei Athenäus
soph. XV.) — „legten die Götter in Aegypten
Kronen ab, als ein Zeichen, daß sie die
ng niedergelegt.“¹ Freiwillig haben sie die
gewiß nicht niedergelegt; Typhon verfolgte,
besiegte und erwürgte sie; des Osiris Kör-
stücke er in 14 Theile. Dieser Thaten wegen,
s anders als Prädicate der mimisirenden
g darstellende Objecte sind, wurden dem
Nachstellungen und Tyrannet² Schuld ge-
und deßhalb ward er mit seinen Anhängern,
den übrigen personifizirten heiligen Schrift-
vergleichen Handlungen nicht vorkamen, zum

heiliges Schriftzeichen mit dem Namen **El** belegt, sowie die Thiere, die seine Bilder zeichnen waren, als heilige Schriftzeichen Thiere hießen.

Heilige Thiere (v. d. Zeichen, Symbolen sie, weil eine bloße Willkür einen **El** u. s. f. nur für eine unbestimmte Zeit als dergestalt hätte gelten lassen: denn wer sol Bocke ansehen, daß er ein Zeichen für **El** ist, wenn man dieses Zeichen nicht gekannt hat. Indem man das Thier heiligte, also **El** den Werth beilegte, richtete man die Aufmerksamkeit auf dasselbe, es entstand diese eine Gedächtnisschrift d. i. ein bleibendes Mal der Sache, weil sie ohne diese heilige Schrift, eine Gedächtnisschrift zu sein nicht hören würde.

Nun ist jeder, den sogenannten **El** Thierdienst begleitende Umstand klar: Daß jeder Aegypter ohne Bedenken gegessen habe durfte derjenige, dem sie heilig d. i. dem **El** zeichnen waren, nicht essen: „Die Hochad heilige Thiere ging so weit,“ sagt Porphyrius (II, 16.) „daß man sich ihrer zur Nahrung so sehr als der Menschen enthielt.“ (II, 11.) spricht er von heiligen Kühen, hinzu: „bei den Aegyptern würde man es nicht als Kuhfleisch essen.“ Origenes (contra I, 41.) sagt: „der Aegypter würde lieber als das Fleisch eines geheiligten Thiere

Ägyptern," sagt Sertius Empiricus (Pyrrhon. Boethes. III, 24 lin.), „halten es für unheilig, den Kopf eines geheiligten Thieres zu essen, Andere das Schulterblatt, Andere einen andern Theil." Diesen Gebrauch sucht Vornedden damit zu erklären, daß der Zweck, den der Ägypter durch die Enthaltung der Thiere überhaupt beabsichtigte, eine ständige Richtung der Aufmerksamkeit auf die eigenen Thiere d. i. Schriftzeichen gewesen sei. Diesen Zweck konnte man mit weniger Aufopferung und dadurch erreichen, daß man bei gewissen heiligen Thieren nur die Entbehrung gewisser Theile derselben zum Gesetz machte. Daß diese Erklärung falsch sei, bezeugt schon Herodot (II, 39.): Wegen den Kopf des geschlachteten Opfertieres essen die Ägypter viele Flüge aus (d. h. sie bezeichnen das Thier zu einem stellvertretenden Opfer für die Sünden des ganzen Volkes, die nun auf den Kopf des Opfers kommen), und wenn sie Marktplatz und, und Kaufleute anderer Nationen anwesend sind, so bringen sie denselben zum Verkauf dahin, und werfen ihn ins Wasser. Bei dem Aufschneiden des Kopfes sprechen sie: Wenn etwa die Opferer oder über das ganze Volk ein Unheil kommen soll, so möge es diesen Kopf treffen. Diese Gewohnheit wird bei jedem Opfer gegen die Köpfe der geopferten Thiere beobachtet, welches die Ursache ist, daß kein Ägypter von dem Kopfe irgend eines Thieres etwas ißt."

Sehr begreiflich, der Kopf vertritt als pars pro toto die Stelle des ganzen Thieres. Zweck des Opfers ist Hinwegnahme der Sünden des Opferers. Wenn Dieser oder sonst Jemand dieses Glied des Opfers essen würde, welches durch den Spruch des Priesters auf magische Weise alle Sünden sich gezogen, so würde er eben so unrein sein, als hätte er ein pyrrhonisches Thier ver-

gefr. Aus demselben Grunde wurde
Hebräern der Voth, welcher für den A-
war, als Sündenträger des ganzen
geopfert, sondern in die Wüste geschick-
der Mann, welcher das Thier dabi-
musste bei seiner Rückkehr einer Reini-
gung werfen.

Wenn das Schulterblatt nicht gege-
barte, so hatte dies Verbot einen
entgegengesetzter Art. Die Schulter d-
thiers gehörte der Gottheit (vgl. 3 M.
10, 14. mit Soph. Oed. Col. 1375. wo
die beiden Söhne verflucht, weil sie —
Auslegung des Scholiasten Zenobius —
Schulter eines Opfertiers ihm einmal
Häute gaben).

Weit befriedigender ist Dorneddeus G-
des Gebots auch bei dem natürlichen Ver-
bunden und Ragen, der Erthern wegen
Haupt und den ganzen Leib zu scheeren, d-
hern wegen mindestens die Augenbrauen zu s-
(Herod. II, 67.), nämlich, weil das Verbot,
Thiere zu essen überflüssig war, mußte auf
Weise an die Heiligkeit derselben (als Schriftge-
erinnert werden.

Eine Erklärung jener Unterscheidung der
in reine und unreine kann vielleicht zur Be-
stimmung des eben Gesagten dienen, und zugleich
wahren Grund zeigen, warum das Ochsenfleisch
in Aegypten weniger geschont worden als das
geschlecht. Herodotus gibt diese Unterscheidung
an: Ochsen und Kälber, sagt er (II, 45.) dürfen
die Aegyptier schlachten oder opfern, so
ihrer rein sind (ὁσοι αὐ κατὰ τοὺς νόμους
ἄλλοι (II, 41.): „reine Ochsen (κα-
θαροί) und Kälber schlachten alle Aegyptier.“

nur von einem einzigen Thiergeschlechte die Rede,
 3 die Aegyptier in rein und unrein unterscheiden.
 Diese Unterscheidung fand aber noch bei andern
 Thiergattungen statt, denn zu Koptos hielt man
 die Iffis — welche in Aegypten die Stelle der Ar-
 mis oder Diana vertrat — heilige Hirschkäse,
 während die männlichen Thiere dieser Gattung ge-
 betet und sogar verzehrt werden durften. (Aelian.
 23.) Nach Herapollon (I, 49.) war das Dryx-
 schlecht unter allen Thieren das einzige, dessen
 Individuen ohne aufgedrücktes Siegel gegessen wur-
 den. Dornedden fragte deshalb: Was heißt das
 anders als: bei mehrern Thiergeschlechtern fand
 die Unterscheidung in reine und unreine Statt?
 Wenn das aufgedrückte Siegel, von dem Herobot
 (I, 38.) und Plutarch (de Is.) reden, war ein
 Zeichen, daß das Thier rein und der Gebrauch
 desselben zur Speise erlaubt sei. Und wenn der
 Dryx die einzige Thiergattung war, dessen Indi-
 viduen ohne aufgedrücktes Siegel gegessen wurden,
 muß es eine Menge anderer Thiergeschlechter
 gegeben haben, deren Individuen ohne aufgedrücktes
 Siegel nicht gegessen wurden, d. i. die Unterschei-
 dung der Thiere in reine und unreine muß nicht
 sein bei dem Dachsen und Dryx, sondern — wie
 auch schon aus dem Zwecke dieser Unterscheidung
 von selbst folgt — sie muß bei vielen andern Thier-
 geschlechtern Statt gefunden haben, deren besondere
 Erwähnung von den Alten entweder übergangen
 oder zu uns nicht überkommen ist.

Wie wichtig diese Unterscheidung war, geht
 daraus hervor, daß Todesstrafe darauf gesetzt war,
 wenn sich Jemand an einem Thiere vergriß, dem
 ein Siegel als Zeichen der Reinheit aufgedrückt
 war.¹ Dasselbe ließen schon die Zeichen errathen,

¹ ἀσφαλοντος θύσαντι θάνατος ἢ ἔμπυ-
 τικεῖται, sagt Herobot.

nach nicht eßbare Thiere. Die Heiligkeit oder Unreinheit der Thiere Prüfung ihrer Tauglichkeit oder Schriftzeichen.

Jetzt ist begreiflich, warum die heilig waren, die Ochsen aber nur, Haare hatten, weil nur dieses i Geweihte des Apis oder Osyris Thells also schreibt sich die Verschiera Verhältnisses, in welchem man Schriftzeichen stehen mußte, auf andere Weise von dem Gegenstand man zu Folge seiner Bestimmung al in einem nähern Verhältnisse stehe aber entspringt sie aus eben dem e Thiere als Schriftzeichen überhaupt d. i. die verschiedenen Verhältnisse, Thieren als Schriftzeichen gesetzt i eben so viele Gedächtnisstützen für i Sache insbesondere sein, was nicht m wäre, wenn die zu Schriftzeichen best alle auf einerlei Art heilig, oder wen Verhältniß, in welchem man zu ihne allen dasselbe gewesen wäre. Dahe Ägypter in die Thierheiligkeit so viel heit als nur möglich zu bringen si Ragen, Hunde, Störche zc. kostspielig einbalsamiren (Herod. 1, 67. Diod. Räte aber nach ihrem Tode in den (Herod. II, 41.), denn dies sollte i besondere Heiligkeit bezeichnen; einige halb der Tempel von gewissen Per lassen (Herod. II, 65. Diod. 1, 84.) Priestern einigen ausschließlich diese tragen (die davon *ἱεροβοσχοὶ* p H. A. III, 9.), sie in Thierhäuten ¹

¹ Deorum insignes exuvias praeferentes,

ist einem „sprechenden Zeichen“¹ erscheinen lassen, dem sich das Thiergeschlecht schon von weitem erkennen ließ, dessen Dienst sie vorstanden. (Diod. I, 83.) Alles dies sollte eine Verschiedenheit der erwähnten Verhältnisse beabsichtigen, um jedem insbesondere eine Gedächtnisstütze für die Sache zu gewinnen, deren Zeichen dieses oder jenes Thier war.

Da der Aegyptier außer den Thieren auch Pflanzen und Kräuter zu Schriftzeichen gebrauchte, so ist leicht zu erachten, daß er zu den letztern als Schriftzeichen in demselben Verhältnisse gestanden haben dürfte, wie zu den ersten. Die meisten Verhältnisse dieser Art bestanden darin, daß man die zu Schriftzeichen bestimmten Pflanzen oder ihre Früchte essen durfte. Dies war der Fall mit den Bohnen (Herod. II., 37.), welche die Priester nicht einzeln ansehen durften, mit den Linzen (Diod. I., 89), mit Lauch und Zwiebeln (Plut. de Iside) u. m. a. aus dem Reichthum des Gewächsreichs (Sext. Empiric. Pyrrhon. potypos. III., 24.).

Ein besonderes Verhältniß, in welchem man zu personifizirten heiligen Schriftzeichen stand, war, daß man bei ihnen schwur. So hielten es die Einwohner von Thebais für den höchsten Eid, wenn man bei dem zu Philä liegenden Osiris schwur (Diod. I, 22.). Und dieses Verhältniß fand sich auch unter den Gartengewächsen wieder, denn Plinius (XIX, 6.) sagt, daß Lauch und Zwiebeln, wie die Götter zum Zeugen des Schwörenden gerufen wurden.² Also mußten auch sie Bilder oder Zeichen für Gottheiten sein.

Nachdem wir von den heiligen Zeichen im Thier- und Pflanzenreiche gehandelt, wenden wir uns den

¹ *συμβολῶν ἐμφαντικῶν* Porph. de Abstin. IV, 6.

² *Allium caepaeque inter Deos in iurejurando habet scriptus.*

besondern Erklärung.

Man hat sich gewundert, warum bei
meinen Verabscheuung der Schweine, die
auf ihre Hüter erstreckte, (indem diese für
galt, weder einen Tempel besuchen, n
ihrem Stande beirathen durften Herod.
doch die Schweinezucht in Aegypten so blüht
daß die Sauhirten eine eigene Kunst bilden.
Widerspruch ist aber keiner; denn die Vera
Besder betraf nur einen gewissen mit gut
oder schlechten Fortkommen jener Thiere
zusammenhängenden Zweck, der nichts änd
außerhalb der Bedingungen zu seiner G
lag. Daher bediente man sich der Schwei
fe sonst gut waren, zum Eintreten des
und zum Ausdreschen der Früchte (Herod.
Aelian. H. A. X, 16.).

Wir kommen nun zu einer neuen Gr
Beweggrund veranlaßte die Aegypte
Zeichen der Götter zu erheben und A
bern jene zu verehren, da jene Thiere

nur Zeichen für Sachen
 reits andere Zeichen hatte
 antwortet darauf: „die Priester
 von solchen Dingen geheim,
 dreierlei Ursachen an ic.“ Die
 der leichtgläubige Diodor selbst
 ihre Unglaublichkeit in die Augen
 weil die Aegyptier in der Schlacht
 Spieße steckten, welche die
 mußten, damit an diesem Merkmal
 zu welcher Abtheilung er gehöre.
 die dadurch hergestellte Ordnung
 hülflich gewesen, so glaubte man
 Kriegsglück zu verdanken, und wollte
 derselben Erkenntlichkeit bezeigen. Es
 wäre die Nützlichkeit gewisser Thiere
 wird auch angeführt, daß die Kasse
 giftiger Schlangen helfe, daß die
 nicht den Priestern zuehören, da
 vorin Alles aufgezeichnet war, was
 der Götter gehöre u. s. w. Dieses
 en so wenig einer Widerlegung als
 die Böse einst den Aegyptiern behülfe
 Feinde aus dem Lande zu treiben
 ehrt würden. Das Tragen der
 sehen, das sich noch in den
 getruppen erhalten hat, war schon
 nay. II, 61, 24. 62, 22. 70, 73.) u.
 vielen andern alten Völkern Sitte.
 die Nachricht des Arrian bei Epictet
 dem Eselkopf auf dem Panier des
 kottz des Vegetius (de re milit. II.
 Minotaurusfester als Kriegespanier
 tauri signum in legionibus habuerunt
 mit dem Stierkopf, mittelst welch
 n bösen Jophat erschlug, sieht man

γενεοι. Gebornen Götter. Sie leben nur so kurz. Unter
 schiede von dem sie verfolgenden Typhon. Der spä-
 als Osiris an alle Götter der Perodotischen be-
 Götterreihen geboren wurde. Denn die Annahme
 des Jahres zu 360 Tagen, mußte der Annahme des
 Typhon war aber unter den fünf Gottheiten, nur
 deren Geburt dem bis dahin nur 360 Tage befaßten
 den Jahre (dem Osiris) fünf Tage hinzugefügt
 wurden. 1. Und deshalb ward Osiris als das 360-
 tige Jahr, mit allen kleinern in diesem Jahre
 sechsten Zeitabtheilungen, d. i. mit allen drei Göt-
 reihen Perodots im Ausdruck der heiligen Sym-
 als ein System uranfänglich gebornen Götter.
 gestellt, im Gegensatz zu denen jene fünf Göt-
 unter denen Typhon war, nur eine spätere
 kommenschaft hielten. Typhon verfolgte als
 uranfänglich gebornen Götter, aber nicht
 sondern mit 72 Gehäusen (συνωμοτας α
 εβδομηκοντα και δυω πενηντη
 daher erwähnt Diodor statt Typhon's und
 vielen Gehäusen eine Menge erdgeborener
 (πληθος των γηγενων ανθρωπων)
 wie schon oben bemerkt worden, die
 welche den griechischen Göttern den Ari-
 hatten, waren Söhne der Erde (Gaia) &
 Nun sagt Plutarch (de Iside): „Au-
 vor dem Typhon verwandelten
 Götter in gewisse Thiere.“ Die
 lichen Götter waren aber Theile des
 Kalenders, es machte der Aegypter a-
 Thiere zu Zeichen für seinen bereits
 Zeichen bezeichneten Kalender, — un-

1 Diodor scheint hier zu vergessen, daß
 fünf waren.

malige Reform dieses Kalenders zu verhüten aus Furcht vor einer abermaligen Kalender-

Welche Gründe lassen sich aber denken, aufzuheben, daß durch die Verfügung, Thiere zu für einen bereits von andern Zeichen bez. Kalender zu machen, die abermalige Reform Kalenders verhütet werden könne?

Es gab gewisse Thiere, mit deren Hülfe in Aegypten die Zukunft erforscht wurde (Dionysius deurscher bezeugt dies Origines Contr. in den Worten: *ζωα παρ' Αιγυπτίοις λοιποῖς τῶν ἀνθρώπων νομιζομένη μαντικά*). Aber man bediente sich nicht zur Erforschung aller zukünftigen, sondern nur zur Erforschung welcher zukünftigen Dingen diese oder jene Thiere verwendet? Eine Beobachtung der Merkmale, die gewisse Thiere als Zeichen für den ägyptischen Kalender quakann diese Einsicht verschaffen. So wie Hesiod (Anim. II, 35), der Vogel Ibis d. h. Ibis (als Sohn des Mondes) heilig, weil er vom Zu- und Abnehmen des Mondes (ὅτι οὐδε σελήνης αὐξήσιν καὶ μενεῖται) weiß, er in eben so viel Tagen Eier legt, wie der Mond zu- und abnimmt (τοσούτων ἡμερῶν ἐκκλυφει, ὅσων ἡ θεὸς αὖξεται).¹ Der Cynocephalus (Affe mit den Kopfe), sagt Horapollo (I, 16), bezeichne etwas von dem ägyptischen Kalender, wie die Zeit der Frühlings- und Herbstgleichen so bei Tag als bei Nacht in einer jedesmaligen Schenzeit von einer Stunde 12mal sein W (ἐν ταῖς δυσι — ἰσημερίαῖς τὸ ἐνιαυτὸν

¹ Edf. Kap. 38.

καὶς τῆς ἡμέρας καὶ ἐκάστην αὐτο
 το δὲ αὐτο καὶ ταῖς δυοὶ νύκτι ποιεῖ)
 Oryx blüht bei Sonnenaufgang, deshalb
 der Aegyptier sich seiner als eines Oryx
 den Sonnenaufgang sicher zu wissen (Horap.
 Von demselben Thiere sagt Helian (L. a. V.
 daß es deshalb etwas von dem ägyptischen
 der bezeichnet, weil es den Aufgang des
 fernes durch Riesen (I) anzeige. Der Bildner
 Helian (X, 18) bezeichnet, etwas von dem
 tischen Kalender, weil er die 6 Wintermonate
 der linken und die 6 Sommermonate auf der
 ten Seite schläft (V). Der Hsch Physa (7 g
 sagt derselbe Autor (XII, 13), bezeichnete
 von dem ägyptischen Kalender, weil seine Fe
 Verhältnis zum Monde zu- und abnimmt; di
 Psellos hingegen, weil er durch Zeichen der
 den Aufgang des Hundsterns zu erkennen
 (Edbs. IX, 38); die Zwiebel, sagt Plutar
 (Isido), bezeichnete etwas vom ägyptischen Ka
 weil sie bei abnehmendem Monde abnimmt
 σελήνης φθίνοντος μόνον εὐτροφεῖν τι
 κρομμύον).

Die zukünftigen Dinge, die man durch
 Thiere zu erforschen trachtete, waren also, d
 geführten Beispielen nach zu urtheilen —
 Glaubwürdigkeit aber Niemand zu verfecht
 weigt sein dürfte — Sonnenaufgang, Punt
 aufgang, Anfang der Aequinoctien, die Z
 zu- und Abnahme des Mondes u. dgl. Da
 in der ganzen alten Welt an gewisse Thi
 Wetter- und Kalenderpropheten glaubte, ist b
 Der Grund dieses Glaubens lag in dem Be
 gewisser Thiere, die bevorstehenden Verände
 der Zeiten und die, an diese Zeiten gebui

Veränderungen der Witterung vorauszumerken. **W**arum hoffte der Aegyptier, indem er gewisse **T**hiere zu Kalenderbildern wählte, eine abermalige **R**eform des Kalenders zu verhängen.

Ursprünglich mochte der Aegyptier freilich nur solche **T**hiere zu Zeichen für seinen bereits von andern Zeichen bezeichneten Kalender gebraucht haben, in deren Natur es lag, ein Prognosticon für den Theil des Kalenders zu geben, welchen zu bezeichnen sie gebraucht wurden. Im Laufe der Zeiten übersah man diesen eigentlichen Grund, und wählte zu Kalenderzeichen eine große Anzahl solcher **T**hiere, die keine Kalenderpropheten waren, und denen nur dieses oder jenes Merkmal zukam, das sie zu Zeichen für diesen oder jenen Theil des Kalenders überhaupt qualifizierte, z. B. der Ose als Zeichen für die unter dem Worte Apis (25jähriger Cycclus), der Ose als Zeichen für die unter dem Worte Mendes (Wochen-cycclus) verstandene Sache.

So vergaß man in spätern Zeiten, warum man ursprünglich gewisse **T**hiere befragt hatte, und weil man überhaupt noch wußte, daß man sie warum befragt hatte, so befragte man sie nachher um Dinge, worüber sie keinen Aufschluß geben konnten. So deutete man es als ein Zeichen baldigen Todes dem Cäsar Germanicus, weil der Ose Apis von ihm keine Speise annehmen wollte (Plin. VIII, 46. Solin. in Polyhist. c. 32); hingegen dem Eudorus von Cnidus einen großen Ruf, obwohl ein kurzes Leben, weil der Ose den Saum eines Gewandes beledet hatte (Diog. Laert. de plac. hil. VIII, 90).

Die Frage: warum gewisse **T**hiere vor andern zu Kalenderzeichen gewählt wurden? mit Aelian's und Horapollo's Erklärungsversuchen noch heutzu-tage beantworten zu wollen, wird aber außer Verdacht Niemand für erlebtigt halten, weil die Eigen-

schaften, welche die genannten Schriftsteller Thieren zuschreiben, fast gänzlich erdichtet, an weniger albern sind, als Diodors Behauptung die Dankbarkeit der Menschen habe einen Ursprung an jener Verehrung gehabt; denn welchen Nutzen gewähren die Spitzmaus, das Nilpferd, der Ibis, der Fuchs und der Adler? Noch weniger laßt Krokodil, der Löwe und der Wolf für dem Menschengeschlecht erwiesene Wohlthaten auf Ernte Anspruch machen.

Lucian (de astrol.) kommt der Wahrheit etwas näher, wenn er behauptet, daß die Thiere nur Sinnbilder von Gestirnen oder jenen eingebilddeten Figuren seien, in welche schon frühzeitig die Sterne eingetheilt hatte. Ihm beteten die Verehrer des Apis den himmlischen Stier an, und Anubis stellt den Hundstern Konstellation des Sirius vor. Dupuis hat seinem Origine de tous les cultes von Lucian nahe eben so irre führen lassen, wie Dor von Diodor, Plutarch und dem Verf. des vorliegenden. Denn wenn man die Konstellation ältesten Sphären untersucht, so findet man wenig Uebereinstimmung zwischen den himmlischen Bildern und jenen Thieren, die an den Ufern des Nils angebetet wurden. Wo z. B. wird dem Ibis, die Katze, das Krokodil und das Nilpferd?

Prichard findet die befriedigendste Erklärung in den Werken des Porphyrius, weil dieser mehr irgend ein anderer Schriftsteller in den Mythen der alten Culte erfahren war. „Die ägyptischen Priester,“ sagt Porphyrius, „haben, indem sie ihre Bekanntschaft mit der Natur der Götter erlangt, daß die Gottheit nicht im fleischlichen Wesen allein wohne, sondern d

Atseele alle Geschöpfe durchbringe. Deshalb haben bei der Gestaltung der Götterbilder alle Thiermen angenommen, und auch zuweilen die menschliche Gestalt mit jener der Thiere vereinigt. Andere ben sie aus Bestandtheilen von Menschen und Vögeln zusammengesetzt, denn einige jener Bilder ben bis über den Hals menschliche Gestalt mit dem Vogelkopfe oder dem Kopfe des Löwen oder nes andern Thieres, Andere hingegen haben ein menschenhaupt, der übrige Theil des Körpers aber, tweder die obern oder untern Theile, besteht aus end einer Thiergestalt.“ „In dieser Hinsicht bea sie den Löwen in jenem Bezirk Aegyptens an, isher von diesem Cultus Leontopolis genannt rd; ein andrer Nomos, welcher den Hund verrt, heißt davon der Synopolitanische u. s. w.; un sie verehren unter jenen Gestalten die allgeine Kraft, welche die Götter auf verschiedene eise in den mannigfaltigsten Formen der lebena Schöpfung entfalten.“

Also war der Thiercultus mit der Emanationsre verbunden, die wir Thl. V. S. 95. ff. als ein rmanisches Dogma kennen gelernt haben.

In einer andern Stelle desselben Werkes veridet Porphyr den Thiercultus mit der Seelenlehre. in Umstand,“ sagt er, „welcher die Aegypter da brachte, jene Creaturen mit Verehrung zu beachten, war der Glaube, daß die Seele eines jener iere, wenn sie abgesondert sei, ein rationelles rincip enthalte, und mit Vorherwissen oder mit r Kenntniß der Zukunft und mit allen Kräften agabt sei, welche die menschliche Seele in ihrem affektesten Zustande besitzt.“¹

Sobald man von der Emanationslehre ausend, die Gottheit in jedem lebenden Wesen crannte, war es natürlich, daß schädliche Geschöpfe

¹ De Abstin. IV, 10.

als Manifestationen der zersiedenen
Gottes betrachtet wurden; so wie
Menschen freundlich und dienlich
productiven oder wohlthätigen.

Wie die Indier, glaubten auch
daß die Seelen, aus dem Urlicht
schiebende Körper durchwanderten.
Veränderung der Formen auf
einer niedrigen oder zweiten Or-
schränkt. Da die Seelen der Mens-
körper durchwanderten, so konnten
nungen der geistigen Agenten, we-
ßte es erforderte, irgend eine be-
nehmen, und zuweilen erscheinen
als Thiere in der Welt. So erzählt
fünf Elementargötter Anmon (Luft),
(Feuer), (Erde) sich den
menschlischen, bald in Thiergestalt
fiction, fügt er hinzu, wurde vo-
berichtet, der Aegypten bereiste un-
Priestern empfing.

Prisard vermuthet, daß diese
lassung gewesen sei, aus der Heerd
Thiere die göttlichen zu sonder-
enthielten nur einen kleinen Ausflu-
ß, göttliche Thiere aber scheine-
tionen der Himmlischen betrachtet.

Da die Emanations- und Se-
lehre der Aegypter sie auf indischem
lassen, und die Abstammung der A-
Indern schon oben nachgewiesen
haben wir hier nur noch die Iden-
heiten beider Völker außer Zweifel
den Thierdienst in Aegypten bis
verfolgen zu können.

1 Auch die Indier, Chinesen und Juden

die Götter, welche die ägyptische Trias bilden,
 Personifikationen der hervorbringenden, zer-
 störenden und erhaltenden Kräfte, und
 der Indr zeigt fast dieselben Eigen-
 schaften abweichend, daß der Indr ist nur darin
 den Charakter in Einem Wesen vereint
 denn Schiwa ist sowohl Zerstörer als auch
 Gott (Schöpfer); und Bhavani die Allge-
 meine weibliche Hälfte, ist zugleich die
 Kall, die sich mit einer Halskette von
 menschlichen Schädeln schmückt. In Aegypten hin-
 gegen seine Attribute richtiger vertheilt. Osiris,
 wie Pheleus ihn nannte, d. i. der Fruchtende,
 denn das Eymon
 kritische swar oder sur: glänzen) war
 Osiris als Trilochana, d. i. Drei-
 augig und Plutarch den Namen des
 Osiris; er erschien in seiner eigentlichen
 Gestalt an der Spitze des bacchanalischen
 Festes, d. i. S. 72, vgl. 150), indem er
 in die Höhe hielt, jenes anstößige Bild,
 und den Gegenstand seiner Existenz
 vorstellte, und dadurch an Schiwa,
 das Bild des Lingam verehrten Gott
 in seinen Prädicaten: Rudra (Zer-
 störender) ward in Aegypten:
 und dennoch sein Mörder, als Ver-
 fruchtbarkeit und Dürre.
 So, so sehen wir auch der Re-
 gel. Taf. I., Fig. 4) in ein Re-
 lict. de Iside); aber hier wie dort
 die vielen Augen, d. h. die
 Licht von der Sonne erhalten.

Harpokrates, das Kind des Osiris, dessen Saft
 gefesselt, ist Schiwa als Lingamzweig. Schiwa
 zuweilen mit einem Stierkopf, den Lingam im
 abgebildet (vgl. Taf. I. Fig. 5), ebenso D
 Taf. IX. Fig. 1) auf ägyptischen Denkmälern
 wa Isvara reitet auf dem Stiere Dharma,
 in Indien dieser Thiergattung zu gleicher
 verhält, wie des Osiris Stieren Apis und
 Aegypten. Ein anderer, den Osiris ver-
 Stier war Mnevis, welcher zuerst den
 Gesetze gegeben haben soll, wie der Stier
 nos den Kretensern. Da aber Apis ein
 war, und Balis sogar dem Namen nach, so
 wir wieder auf Dharma zurück, welcher
 Recht bedeutet, also Schiwa als Gesetzgeb-
 das Gesetz wurde als Orakel der Gottheit
 Priestern dem Volke mitgetheilt. Die den
 heiligen Stiere werden nach gewissen Merkmalen
 gesucht (Asiatic Res. II. p. 335); Apis
 schwarzer Farbe sein, und sich durch eine
 Punct auf der Stirne auszeichnen. Auch
 Mnevis war von schwarzer Farbe (Plut. d. Is.
 Schiwa zu Ehren wird zu gewissen Zeiten
 kränzter Stier, von einer Schaar Menschen
 in Procession, nach Art des Sonnenlaufs
 führt, und es gilt für ein glückliches Omen,
 er aus der Hand eines Pinzirenden Zuthut
 (Pape's Briefe üb. Ind. S. 193), gerath
 Plinius (VIII., 46) von dem Apis berichtet.
 heiligen Stadt Benares," erzählt der Biss
 (in seinem Journal p. 282), „spazieren
 Schiwa geweihten Ochsen von jedem Alt
 und zutraulich wie Hunde, die engen Stro-
 auf und nieder, oder sie liegen quer dar-
 und können kaum aufgestoßen werden, um
 lankin Platz zu machen." Der Ganges
 einer

unter seinen vielen Zeichen eines gehabt haben, ihn als Symbol des steigenden Nils erkennen (Aelian. Anim. H., 10). Erinnert man sich dabei tierköpfigen Stromgotts Apelous, welcher Fluß den Ägypten, wie den Indern und Aegyptern der Ganges Nil, Fluß aller Flüsse war; erinnert man sich, daß die Böotier im Frühlinge, wenn die Ägypten ins Zeichen des „Stieres“ trat, den „Dionysos mit dem Stierfuß“ aus dem Meere hervorriefen, dann man an die indische Abkunft des Apis im Sanskrit heißt *apa*: Wasser — nicht mehr sehen, und der Stier ist hier Sinnbild des beständigen Wasserelements, in welcher Eigenschaft er als Gemahl der Flußgöttin Ganga (d. h. Personification des Ganges) auch Santara hieß, der Name im Sanskrit das Meer bedeutet (vgl. V. S. 38). Daß aber Osiris der personifizierte sei, ist schon Zhl. I. S. 78 angedeutet worden, es wird sich noch weiter Gelegenheit bieten, auf die Eigenschaft des Osiris zurückzukommen; hier genügt die Bemerkung, daß Plutarch (de Is.) den Osiris Gott des Nils bezeichnet, der sich durch die Schwemmung mit der Erde, d. h. mit der Erde, befruchtet. Daß unter dem Nil auch der Zeitstrom zu verstehen, also Osiris als Jahrgott, wurde oben schon bemerkt, nun ist aber Apis ein personificierter Zeitcyclus von 25 Jahren — denn lebte er bis diesem Alter, wurde er heimlich von den Priestern erbracht, und ein anderer Ose von gleicher Befähigung zu seinem Nachfolger gewählt — und Ganga Gemahl Santara in seinen 60,000 Söhnen (Zhl. V. S. 36), der sechzigjährige Cyclus Indus (s. Zhl. V. S. 37). Beachtenswert ist, daß Apis am Ende der 25jährigen Periode, die Priester vorgeben, durch einen Sprung in den Nil sich selbst zu vernichten strebe, auf welche Metaphor Statius (Sylv. II., 2, 115) anspielt.

Insofern Schwa den Halbmond auf sich
trug, und, dem Plutarch zufolge, die
den Apis zur Welt brachte, durch das Licht
geschwängert wurde, ließe sich die Begegnung
Sterns zu Flüssen errathen, weil die
die Frucht bewirkt, Thau spendet, Ebb
bewirkt u. s. w. Piri (Bild. v. Äg. G.)
vermuthet, der Stierkopf des Osiris sei
lung auf die beiden Hauptarme des Nils,
Delta bilden, denn die Arme eines Flus
die Alten Hörner. Die Auffindung eines
gab Veranlassung zu einem Freudenfest,
Tage — also eine Mondphase hindurch —
die Manifestation des Gottes genannt wur
theilt das Verfahren mit, das bei der
eines neuen Apis Statt fand: „Sobald
rückt sich verbreitet hatte, der ägyptische
das Licht der Welt erblickt, näherten
heilige Schreiber, die in den durch Tradition
mystischen Zeichen wohl geübt, dem D
göttliche Rath ihr Rath hingelegt hatte; und
der Vorschrift des Hermes zufolge, vier
an demselben Orte in einem Hause, weld
gehenden Sonne gegenüber steht, mit W
Nachdem es in die Periode der Mannba
man es so nennen will, eingetreten, bega
heiligen Schreiber und Propheten (ein
Priesterschaft) zur Zeit des Neumonds t
nung des Apis und brachten denselben
diesen Zweck zubereitetes Schiff, begleitet
Memphis, wo er eine schützliche und ange
nung mit Lustgärten erhielt, und einen w
um sich Bewegung zu machen. Man v
mit Weibchen seiner eigenen Gattung. E
einer Quelle kares Wasser, weil man es
sympfisch hielt, ihn zum Wasser des Nils
welches für zu sehr. während angesehen wi

dieses Gottes sein, voll weisse Lunge, gehen in der Stadt und auf dem Lande bei dieser Einheit angeordnet wurden. Dieser Apis, schließt seine Skizze, ist ein vortrefflicher Ausleger der Zukunft, denn er begeistert die Knaben, die um seinen Stall spielen, mit göttlichem Zunder sie in den Stand setzt, Vorhersagungen dem Rhythmus hervorzubringen.“ Apis wurde, als er gestorben — oder wenn er das 25ste Jahr alt hatte, getödtet — mit einem prächtigen Leichenbegängnisse in den Tempel des Serapis, welcher dem Diodor (1, 25.) zufolge Osiris Unterwelt ist, vgl. w. u. — zu Memphis, Stadt das Grab des Osiris genannt wurde, (I. S. 172.) gebracht, und die Priester begaben ihn in einer Prozession bis zu seinem Grabereimonien, die dem Plutarch zufolge denen Dionysus unter den Griechen ähnlich waren. Erwähnt noch eines den Osiris repräsentirenden Stieres, Onuphis, dessen Name ebenfalls eine Wasser Beziehung hat. ¹ Er sagt, es sei ein Stier gewesen, und sein Haar habe er gewechselt (Ael. XII. 11.) Dieses war auch

thum, was sonst unbegreiflich war Schwester und Gattin des Osiris (1, 18.) gedenkt eines Heiligtums Memphis (wo Osiris begraben in der Unterwelt hatte Osiris hohe viele Heiligtümer durch das ganz und jeder angesehene Aegypter in solchen Orte beigesetzt zu werden seine Grabmäler hatte, oder man irgend einen Theil ihres von dem Gatten begraben habe. Die Orte waren außer dem bekannte Alexandrien (s. Thl. I. S. 12.), Sais, Busiris, Taposiris (d. h. G. Memphis, Acanthus, Abydos, in der Insel Philä. Aber aus dem neuen Leben, Serapis wandelt in Lap um, oder mit den ägyptischen reden: Um die Sonnenwende in seinem Grabe, er wird wieder darauf bezieht sich ein erzenes Gefäß im Museum zu Velletri, welche eine schreitende Gottheit in der Mitte, das auf einer Erhöhung ein Osiris, wobei ein vor ihm stehender Potuskelch über eine Ara so vor Phallus des Gottes sich in die Blüthe das weibliche Glied vorstellt. Dabei den Darstellungen des Osiris selbst führt wieder zu einem Vergleich Schiva, welcher als Iswara auf thronend, eine Tafel hält, in der eine Blüthe, die, ebenfalls in der Welt angel hat, als Quell aller Erzeugnisse Triangel ist der Schiva-Pingam

¹ Eine Vorstellung, wo der Potuskelch, angezogen, sich vorbeugt, doch ohne den Phallus zu rühren, s. Thl. a. a. D. Taf. IX., Fig. 6

rt wurde, läßt errathen, daß er auch der
ier sei, und seine Hörner Lichtstrahlen.
Bibder wurde zu Theben und zu Sais heilig
(Ael. X, 26.). „Jene, die ihn im Tempel
ischen Jupiters verzeihen“ sagt Herodot,
sich der Schaf- und Ziegenopfer. Sie geben
he dieser Gewohnheit eine Geschichte an,
halt unverständlich ist, daß nämlich Zeus
ion, wie er dort heißt, sich selbst mit einem
umhüllte, als ihn Hercules sehen wollte.
ben die Aegypter der Bildsäule dieses Gottes
idderkopf. Nur einmal jährlich am Feste
im Frühlinge, tödten sie einen Widder,
n das Fell ab, bekleiden damit die Bild-
Gottes, und bringen zu dieser die Statue
iles (der in Aegypten Chon heißt). Dann
sich alle Priester des Widders wegen auf
und begraben ihn sodann in einem heiligen
Herod. II, 42.). Das Frühlingsfest (ver-
er Römer) bei allen alten Völkern durch-
fer gefeiert, hatte den Charakter der Sühne,
ste gereinigt von den Sünden des alten
die neue Zeit hinüber gehen. Daher schlagen
riefter zum Zeichen der Buße auf die Brust.
sferte Widder stellte das alte Jahr vor,
erste Monat als Repräsentant aller fol-
t jener, wo die Sonne im Zeichen des
den Frühling eröffnet; daher bezeichnet
et. 5, 326.) unter jenen Göttern, die in
rmandelt, vor dem Zeitgott Typhon auf-
t sind, den als Widder maskirten Ammon
hrer“ der Heerde (dux gregis). Nur an

diesem Jahre diente ein Widder geopfert, also nicht zu profanem Gebrauche, sondern wenn sein Tod jenen des Jahres verbilligte. Der Name Ammon oder Pammôn wird zu Raneitho: Der Verborgene, von Decad Abortien: Der Unsichtbare übersezt; aber in mologien der Griechen, insbesondere bei den fremder Gottheiten, ist nicht zu trauen. Es daher passender das arabische Hamala d. i. herbeizuziehen, wobei auch an den Widder der slawischen Völker erinnert werden dürften, den semitischen Idiomen bedeutet ham heiß, die Sonne, Baal Pammôn in Palästina: dortige Sonnengott, wo ja auch das Jahr in deropfern eröffnet wurde. Der Cultus des P oder Ammon war von Neroe in Aethiopi. Theben verpflanzt worden. (Sug, Myth. S. 32.) Und dieser Umstand macht es um so wahrscheinlicher, daß Pammôn von Schwa als Agni (vgl. S. 32.) nicht verschieden sei, dem alljährlich die Brahmanen am Frühlingsfest ein Widder als Brandopfer bringen, dessen Feuer bestimmt von der Opferflamme ihre Häuser zu versorgen. Von dem Haupttempel des Theben sind noch sehr weitläufige und Ruinen vorhanden als von irgend einem Bau des colossalen Aegyptens. In diesem war es, wo Perodot 345¹ hölzerne Colosse der priester (?) sah, welche von Vater zu Sohn einander durch 11,340 Jahre (!) den Tempel verwaltet haben sollen. (Herod. II, 143.) Zu ist Ammon thronend vorgestellt, der Kopf u. Rüste der Figur blau angestrichen (Hirt, Aia. 8.) Dies erinnert an eine Stelle im E

nd, denselben Jüngling wieder liebevoll um-
 id, indem eine Göttin ihm die Stirnbinde
 t. (Pirt, Taf. I. Fig. 9.) Ferner sieht man
 teihe des Jünglings durch beide Gottheiten,
 ein Opfer an diese (Bd. I. Taf. 38. Fig. 1. 2.)
 r Tempelruine zu Latopolis kommt die Figur
 ottes bald stehend, bald thronend auf einer
 nicht weniger als 15mal vor. Merkwürdig
 s heilige Schiff des Gottes, welches in Cle-
 ine, und mehrmals in der großen Tempelruine
 ottes zu Theben ¹ vorkommt. Thebis ruht
 Schiff auf einem Untersatz, theils wird es
 nicht weniger als 40) Priestern auf den Schul-
 an langen Stangen getragen. Nach Diodor
) ward dies heilige Schiff alljährlich über den
 nach Libyen gesandt ² und nach einigen Tagen
 zurückgebracht, als wenn der Gott aus Ae-
 en heimgekehrt wäre. Hier ist an eine Stelle
 rtius Rufus (IV, 8.) zu erinnern. Von die-
 Geschichtschreiber erfährt man über das Orakel
 mmon in der Dasis Folgendes: „Der Gott
 le Gestalt eines Nabels aus kostbaren Steinen

lingsgott, somit dürfte der Schlüssel ihn als G
des Jahres zu erkennen geben, das Segel
da es auch ein Attribut der Isis ist — die
fabrt aber von den Aegyptern gemieden wurd
sie das Meer Typhons Gebiet nannten —
Schiffe gehören, in welchem der Aegypter die
großen Himmelslichter durch die Lunte sege
malen pflegte; und die Flügel, wie beim
auf die Flüchtigkeit der Zeit sich beziehen.
Ammonische Orakel war den Griechen früh
geworden. Die Bildung des Gottes erhielt
griechisch-römischen Kunst eine Milderung.
gab ihm die Gestalt des Zeus, und nur di
berhörner behielt er, die an den Schläfen sich
um die Ohren winden (s. Taf. IX. Fig. 2.
kommt er auf Gemmen und Münzen vor;
auch Alexander der Große, weil er sich für
Sohn ausgab, so vorgestellt wurde. Aber
(Num. Aeg. Imp. t. 8. n. 15. t. 9. n. 20. t.
18. und 19.) gedenkt auch ägyptischer Münz
er in ganzer Figur auf dem Widder reit
scheint, ganz wie Schiva-Agni auf unsern
(Taf. XI. Fig. 11.).

Osiris als personifizirte
 r Figur des Apis einen
 n der Figur des Mendes
 erbildliche. Da nun ver-
 glichen. Stier-Zeus ein
 Megi-Pan, Belder Amme-
 r, und Zeus im Kampfe
 Ziegenschild erhob,¹ wie
 der in jener Katastrophe
 dacht ward, so können wir
 zuversichtlicher für identisch
 sagt, daß Osiris von
 en werde (τον δε Οσί-
 ριν νενομικασσι), und Plut-
 man im Bezirk von Men-
 os ὁ Ἀπὶς, οὗτω δὲ
 τραγὸν λήσσει). Wie-
 ten die Seele des Osiris
 die Stiergehalt des Apis
 n Hirtenbezirke die Vögel
 oben wurde bemerkt, daß
 phallus abgebildet wurde,
 zeugen der Zeit in Wöche
 n gedeutet wurde. Man
 lechte diese Gestalt auf
 ziehen. Und wenn Herodot
 eschuldigt, sich mit einem
 , so wird vielleicht das
 che sein, daß sie dasselbe
 e Braut an ihrem Hoch-
 ölzernen Phallus des Mu-
 , um eine fruchtbare Ehe
 irkllicher Vögel, sondern das
 rd es gewesen sein, von
 iselben Erfolg erwarteten,
 , 12. heißt der Vögel; gehörnter Zeus.

Krokodil sind die gefürchteten Lieblinge des richters Yama, den wir Theil V. S. 33. indischen Pluto, als die böse Seite des Dharma kennen gelernt haben; denn wie als Dharma die Thaten der Gerechten in der Welt abwägt, so als Yama die Pandu Sünder. Wie Yama (Pluto δαμωτορ) zu (dem chthonischen Permes), so verhält sich zum unterirdischen Osiris oder Serapis; wurden schon vor Alters die Verbrecher hin (Aelian. Anim. XII, 41.), wie in Aegypten geopfert; die Kähne, worin man verführt, haben die Gestalt des Krokodils Insel Java ist dieses Thier gleichfalls in Indien wie in Aegypten (Ael. X, 21.) opferte ihre Kinder dem Krokodil, dessen Gestalt annahm, als er sich vor dem Horus wollte (Ael. l. c. Plat. de Is.), ein Mythos sich dadurch erklärt, daß Horus für das genommen wurde, das Krokodil aber Eßens und der Finsterniß war (Hörapollo). Aber auch diese Symbolik ist ursprünglicher denn Varuna, der Meerzott — man bei auch Typhon das Meer ist, das Salz sei genannt wird, und die Abneigung der Aegyptier die Schiffahrt sich daraus erklären läßt — der acht Weltbüter, welcher dem Wesier das Krokodil sein Reittier (vgl. Taf. VIII) er selbst, wie Yama, Bestrafer der Sünder bietet sich hier die kleine Verschiedenheit weil Schiva als Gemahl der Ganga in fruchtenden Eigenschaft aufgefaßt ward, rende Kraft des Wassers durch eine Anan's, nämlich durch Varuna verbildet

gehalten wurden. Weil Typhon die
n des Meeres, darum war ihm auch
geheiligt. In dieser Gestalt wurde
s mit dem Falkenkopf erlegt (Euseb.
3.) Mit dem Schweinskopf des Typhon
dieser Art bei Denon Voy. pl. 96.
126. nr. 4.) correspondirt der Schweins-
pdtengöttin Kali, Schiva's Gattin.
e dem Osiris die Zeugeglieder und
Brahma den Kopf abgeschnitten. In
auten beide Handlungen dasselbe: Auf-
merksamkeit. Die hier erwähnte Hand-
s Typhon gegen seinen Bruder Osiris
den lebensfeindlichen Kronos zu er-
her seinen Vater Uranus entmannte.
welcher auf Salamis Deucet, bei
Anametech hieß, ¹ hatte er auch den
nein, welchen man, dem Josephus zu-
II, 7. 9.) sogar vergoldet im Tempel
erblickte, weshalb auch Schilo oder
hovah in der Richterzeit hieß (Richt.
Segen Jakobs (1 Mos. 49, 10.) ein
ie Silen. Der Esel galt für den Feind
e. Bei Valdaus (Besch. d. ostind.
at über den zehn Köpfen des natur-
dlichen Riesen Rabana ein Eselskopf
) Typhon ist der Feind aller Harmonie
, folglich mußte der Esel auch das ihm
er sein. Aber nur rothe Thiere dieser
eden ihm geopfert, mit Beziehung auf
the Gestalt (Plut de Is.). Typhon galt
einen Feind der Harmonie, weil er den
h. den wohlthätigen Naturkräften) zu-
t; und die Weltordnung zu stören sucht.
1, 25-31.) Doch wußte Hermes, der
Lyra, also der Tonkunst, daraus Vor-
Art. im egypt. Realwib.

des Krebses; aber als Weintrinker, als Dionysus und des Silen gehört der Esel gleich, wo das Schlangengehirn — Hesiodophon 100 Schlangenköpfe — heliatisch an halb auch um diese Zeit die Ägypter Pha-Dphi = οφις die Schlange) Typhon feierten. Und weil der Polarstern in der Himmelsgegend wohnt, wo die Sonne, die höchste Höhe erreicht hatte, wieder in die Sphäre einschlägt, darum ist Typhon und steckt den überwundenen (Lichtgott) in die Bärenhaut (Apollocl. I, 6, 3.) d. h. über an seiner Stelle die Zeitherrschaft. — Typhon und Moloch wurden auch dem Typhon (Diod. I, 88.) verbrannt, die Esel aber von Felsen herabgestürzt (Ael. X, 28. Horaz 2. M. 13, 13.) Denn auch Jehovah ist Typhon, daher er auf dem Meere, Typhon die Ägypter besiegte, aber zu Lande nicht Philistiner ausrichten zu können glaubt (2. M. 1, 19.), Jehovah ferner Baal Zephon, der ein Fressender ist (2. M. 3, 18. 9, 3.) (2. Sam. 24, 16.). Dem Baal Zephon Israeliten in der Wüste (2. M. 14, 2.), weihen Gebiet ist, opfern, daher auch Hierosolymus die Söhne (d. h. Verehrer) Typhons (wie sonst des Israel, welcher bei den Römern Saturn war (Philo Bybl. ap. Euseb.), (dies Saturni engl. Saturday) von den Römern geheiligt wird. Typhon galt in den Urheben der Unfruchtbarkeit, wie in andern Völkern (Serv. Aen. 3, 141.) Diabolus des Saturn (vgl. Taf. II, Fig. 2.) und Typhon aus den Schultern hervor, daher ihm zur Gattin die Echidna (εχίς Schlange) Das krumme Messer, das Werkzeug der

vorgeheut. Er tragt im Hilde den Kopf
s. Er sitzt als Hauptgottheit auf dem
rachs voller Zierde auf seinem Krokodilkopfe,
den Szepter und Schlüssel ' Opferung
ng empfangend (vgl. Taf. IX, Fig. 3.)
int in dieser Beziehung: man suchte die
Gewalt des Typhon durch gewisse Opfer
Auch in der Tempelruine zu Letopolis
Bild vor, dort ward ja auch das Krokodil
hrt. Ferner erscheint sein Bild in den
kreisen von Letopolis, was um so mehr
auf den beiden andern Thierkreisen zu
als Krokodilartiges vorkommt. Der Bär
in allen Thierkreisen vor, und zwar in
etopolis mit der Eigenheit, daß auf dem
Bären ein Krokodil sitzt, wodurch das
hons näher bezeichnet wird. Noch ist zu
ß das Krokodil auch am See Mörts ver-
daß der Tempel allda ein Typhonium
aus der Relieffigur des Gottes mit dem
, der einzigen, die sich in jener Tempel-
ten hat. Einige wollen den Sieg des
er den Antäus. ienen Sohn Nestors.

Nöris, hohe Verehrung hatten, folglich a
Gott, dem diese Thiere heilig waren. Die
deutung entspricht die Nachricht bei Diodor (
nach welcher Antäus von Nöris während sei
wesenheit zum Statthalter Aethiopiens und
ernannt ward. Andere nennen diesen St
Typhon — welcher als Gegner des Os
den Griechen passend den Namen Antäus
konnte, um so mehr als Antäus des Bas
Sohn und Typhon Beherrscher des Meeres
welcher dann den rückkehrenden König ins R
und tödtete. Noch ist beizufügen, daß u
ägyptischen Kaisermünzen Typhon in der au
ten Rechten ein Krokodil trägt, in der Li
seine Zerstörungslust bezeichnende krumme
instrument.

Obgleich die Fabeln der indischen Purana
Beziehung auf die Wischnu-Incarnationen
nicht in die ägyptische Mythologie gekomme
scheinen, so finden sich doch in dem Char
Horus oder Anu-eris, des Wiederherste
Harmonie in der Natur einige Züge, die
Schilderung des Peri, wie Wischnu ebenso
correspondiren. Wischnu hat in seiner G
als Sonnengott das Rad Tschakra und i
(Zhl. III. S. 16), also die Sonnenscheibe (de
des Apollo) und die Sonnenstrahlen; die
auch des Horus Waffe in den griechischen
menten. Der indische Liebesgott Rama an
Mutterbrust ist mit Wischnu, dem Sohne i
(als Buddha) identisch, folglich auch mit de

hnu und Horus bis zur Herbstgleiche. Wie dem Hnu, dem Gemahl der Getreidegöttin, danke auch dem Horus für die reichen Ernten (Aelian 10.), daher in den Grotten von Nubya auf dem Relief er als Geber der Ernte auf dem Schoße der Mutter die Opferungen der Erntenden fängt (Hirt, Taf. X, Fig. 68). Der Adler Garuda, welchem Wischnu reitet, ist Horus mit dem Herberkopf (vgl. Taf. IX, Fig. 4.) Aelian (X, 14.) sagt: Die Ägypter verehren den Habicht als einen heiligen Vogel des Horus. Seine Priester heißen deshalb Habichtfütterer, nach ihrem Amte die heiligsten Verehrer des Gottes zu warten; und Apollinopolis, worin Horus vorzüglich verehrt wurde, nennt Strabo: Stadt des Habichts. Der Tempel des Horus hatte eine Statue von ihm mit dem Haupte des Habichts. In dieser Stadt hatte er den eiseltöyfigen Typhon, das Prinzip des Winters überwunden, denn der scharfe Blick dieses Hais, welcher aufwärts gegen die Sonne liegend, ihren Strahlen dennoch nicht geblendet wird, ist ihm zum Attribut des Horus, der Personifikation der steigenden Frühlingssonne (Horap. I, 10.): wie Horus nur den Kopf des Vogels hatte, so Garuda, welcher seinen Vogelkopf auf menschlichem Rumpfe trug. Wir haben (Zhl. III, S. 4.) Hnu als Zwerg kennen gelernt, und vorhin den Namen für das Kind Harpokrates erklärt. Es ist also hier am Orte, für die Identität Beider die Beweise aus den alten Schriftstellern beizubringen. Hier (Bibl. cod. 242. p. 558. Hoeschel) sagt es unzweideutig: „In dem Augenblick, als Horus Licht der Welt erblickte, hatte er den Finger auf den Mund“, und so wird Harpokrates gewöhnlich bildet. Epiphanius (adv. Hær. III.) nimmt Horus Harpokrates für gleichbedeutend ($\epsilon\pi\epsilon\iota\varsigma\ \tau\upsilon\varsigma\ \alpha\ \nu\phi\alpha\varsigma\ \kappa\alpha\iota\ \alpha\pi\omicron\upsilon\kappa\omicron\upsilon\alpha\tau\epsilon\varsigma$). Derselbe Gott,

welcher im Niederreiche erzeugt und schwam
 so daß er nicht gehen konnte, also eigen-
 krates ist, wird nach Verschiedenheit des
 Horus genannt (Plut. de Is. *δια και*
θεον εκεινον ανα πηρον υπο σκοτω
και προσβυτερον, Ἄρον καλῶσι).
 oder Horus das Kind, wurde nach dem
 des Osiris in der Winterwende — wo
 schon Frühling eintritt — unter Blumen
 geboren. Da er als Kind nicht gehen
 man ihn sitzend auf die Lotusblume (*U*
Narayana bei der Welterschöpfung) vor,
 erste aus dem Pflanzenreich ihr Haupt üb-
 fläche des Stromes emporträgt. Wie
 aus dem Kindesalter heraustritt, erhält er
 Arueris (Plut. de Is.) Die Sonnenhöhe
 solkiz bezeichnet der Habicht des Horus.
 steigen bis zur Sommerwende, wo be-
 des Sirius das neue Jahr der Aegypti
 Herrschaft des Osiris anfängt, zeichnet
 des Sommers aus. Auf diesen Zeitp-
 jene Bilder des Horus mit dem Barte
 Haare stellen die Sonnenstrahlen in
 Kraft vor; ein Zeichen der Männlichk-
 Bart hier nicht sein, da die ägyptischen
 den Bart nicht wachsen ließen — wi-
 Suidas erwähnten, wo er seinen Pha-
 Hand hält, auf den befruchtenden Per-
 Herbstgleiche, wo die Sonne immer tiefer
 der Gott zum Greise, ist — Osiris du
 der Sonnenkrücke gefeiert (Plut. de Is.)
 Alter gibt man den Stab in die Hand.
 Jahreszeit kannte der Aegyptier nicht (*U*

Auch Brahma, der ungeborne demi-
 staltlose, uranfängliche Gott findet in Ae-
 Repräsentanten, und zwar an Kneph,

Phtha mit dem Knepp; den ersten Namen
Memphis, den letztern in Theben. Phtha
haupt: der (φ) Gott (Θα i. e. Theos)
r Gott konnte er von Diodor (l. 13) „erster
gyptens“ genannt werden. Die Zwerggestal-
ten, die Herodot für seine Kinder ausgibt,
, bärtig, kahlköpfig, mit vorgereckter Zunge,
, mit gespreizten Beinen und herabhängen-
n,“ welche durch ihre häßliche Gestalt den
Ramesses herausforderten, entsprechen hin-
ter Nebenzahl den Brahmadica's, Brahma's
hnen, die ihm bei der Welterschöpfung be-
stehen, hinsichtlich ihrer dämonischen Häßlich-
heits, welche in Bergen, wo Erz sich
die Diener des Metallgotts Kuvera's vor-
der sind sie mit den aus Brahma's Ab-
erwandenen Kalakayas verwandt? denn
haben Pygmäengestalt. Der Name Taktu
Britten obnehin schon an den indischen
s denken lassen, weil dieser auch unter der
Schmiedehandwerk treibt, ruhiges Aussehen
mische Lage hat. Die Bildung der Metalle

421
Wante vielleicht Brahma mit dem cabirischen Ph
und dem im Bauche des Aetna hämmern den Vulkan
den auch Homer als den aus dem Himmel Gestürzten
Geist kannte, den die Feuerinsel Lemnos aufgenom
verwandt erscheinen lassen.

Wie sich alle Göttinnen der Inder in die freund
liche Parwati und in die strafende Durga oder schwarze
zernende Kali auflösen, so erblicken wir auch die
ägyptische Isis in den mannigfaltigsten Formen. Moore
(Hindu Panth. p. 289) nennt die indische Mondgöttin
Isi, Parwati mit ihr identisch, weil ihr Gemahl
Schiwa Iswara und Isa heißt. Parwati hat, wie
Isis den Halbmond auf dem Kopfe, als Ganga ist
sie des Flußgotts Inachus Tochter, die Kuh So. Aber
nur im zunehmenden Monde ist die Göttin eine Kuh
wegen der Mondschel, die durch ihre Hörner ver
kannlicht wird; im Neulichte: Kage; im abnehmenden
Monde die Spitzmaus und die Schneumonsratte. Im
erstem Falle heißt sie Isis, im andern Falle Bubastis,
im letztern Falle Athyr. Unter den Vögeln gehören
ihr der Storch, der Geier, die Gans und die Schwalbe,
unter den Insekten der Käfer, unter den Pflanzen die
Lotus, die Lilie, und überhaupt alle Zwiebelgewächse.
Der Isis entsprechen unter den Griechen Demeter
(Herod. II. 29, Diod. I. 14), Hère und Venus, der
Bubastis die Artemis, der Athyr die Leto und Athene.

Halten wir uns zuerst an Isis als die vorzüg
lichste und bekannteste Göttin Aegyptens. Als Schwester
und Gemahlin des Osiris, wie Hère des Zeus, theilte
sie mit ihm auch die Herrschaft der Unterwelt (Herod.
II. 42. 123.). Der König Rhampsinit besuchte sie le
bend allda, und ward bei seiner Rückkehr auf die
Oberwelt von ihr mit einem goldenen Mantel be
schenkt (II. 122). Daß dieser Rhampsinit, welcher mit
ihr in der Unterwelt Würfel gespielt, wie Hermes
ebensalls, der unterirdische Osiris, Mercur im Hades
war, kann hier nicht auseinander gesetzt werden und

kende Leser wollen deshalb im etym. myth.
 Realw. u. d. Art. die dort zusammengestellten Be-
 gründe für die Richtigkeit dieser Behauptung nach-
 sehen. In Memphis hatte Isis einen Haupttempel
 (II. 178), einen andern zu Busiris, wo das
 wichtigste der Göttin, seiner Tendenz nach ein Trauer-
 Fest (II. 59—61) sehr zahlreich begangen
 wurde. Auch in Coptos, wo der Cultus ihr Hindinnen
 ist — denn nicht bloß der Artemis gehörte die Hirsch-
 jagd, sondern allen Mondgöttinnen, der indischen Sa-
 viti, der Hecate, weil dieses Thier an den Thau,
 die Wirkung des Mondlichts, durch seine Vorliebe
 die den Klüssen benachbarten Orte erinnert —
 wurde sie verehrt (Aelian X. 23). Da in In-
 dien die Göttin Prithu als Erdgöttin auch Ruhe-
 gabe hat, so darf man, wo Isis mit dem Kuh-
 kind das Horuskindlein säugt, wie auf jenem Relief
 den Tempelruinen zu Hermonthis (vgl. Taf. IX.
 5) sie gleich der das Bacchuskind säugenden
 Meter Orizo, für die allnährende Erde halten,
 in hier ist mehr ihre Milchspende als ihr Hörner-
 nuck zu beachten. Als Herrscherin der Unterwelt
 abelt sie sich in die Proserpine oder Hecate um.
 e jene den Cerberus zur Seite hat, diese selber
 : drei Hundsköpfen geschmückt, so ist auch von
 comes der Hund (Anubis), welcher ihr das Grab
 l Gatten suchen half, fast unzertrennlich. Wir mei-
 n den Hundstern, auch Isisstern und Soth genannt,
 lcher als Stern zuweilen über ihrem Haupte glänzt.
 ist das süßliche Sternbild des großen und kleinen
 indsgestirns, bekannter unter dem Namen Sirius
 (rs. sura) als hellster Standstern am ganzen Himmel,
 7 außerordentlichem Glanze (daher sein Name
 εἰρηνοφάνης von εἰρηνόφανος, in den semitischen Sprachen
 2 sanskr. swar: glänzen). Der Sirius oder das

2 Bgl. das sym. myth. Realw. u. d. Art. Hirsch.

große Hundsgestirn ist allem Orient
 Gestirn gewesen, insbesondere den
 Men dieses Gestirns der heftigsten Jagd
 Wohlthäter in Rücksicht des Regens
 der Wärme und Hitze und der Frucht
 des verehrt wurde, zur Richtschnur be-
 diente, indem es durch seinen heliakischen
 mischen Aufgang — da es zugleich mit
 den Sonne über den Horizont hinaufsteigt
 nämlich, wenn die Sonne im Zeichen
 ist, und in den Löwen treten will, als
 Merkmal der eintretenden Nilüberschwem-
 Die Aegyptier nannten dies Gestirn Soth
 dieser Benennung (Sothig) haben sie es
 den Formen Seth (Σηθ) und Sit (Σιθ)
 liefert, also das lat. sidus und sanskritisch
 Stern (wörtl. Glanz). Da den Aegyptern
 des kosmischen Aufgangs dieses Gestirns
 war, fingen sie auch ihr bürgerliches Jahr
 welches davon annus sothiacus heißt. Ihre
 nahmen dieselbe Zeit zugleich als den An-
 Welterschöpfung, eine Idee, welche wir auch
 den Zeiten des Magismus in Medien und Per-
 weit fortgepflanzt sehen, daß dem Zoroaster
 der Lehre des Zend-Avesta, bei der Welt-
 in Absonderung der Wasser und im Kampfe
 ten und Bösen, des Lichts und der Finsternis
 bedeutende Rolle angewiesen ist, ganz wie dem
 in Aegypten. Die ägyptischen Astronomen bedien-
 in ihren Rechnungen auch einer großen Jahres-
 von 1461 julianischen Jahren, welche sie die
 des Sothis nannten, weil in diesem Zeitraum
 des Mondsonnenjahr wieder zu seinem Anfang
 kehrt, daher diese Periode die Canicularperio-
 dant. Schon aus diesem Grunde mußte der

1 Von der Wurzel toschtro, laufen, sich schnell bewegen

e Heiligkeit erlangen, umsomehr als diejenige
 Stellung der Priester, welche sich der Himmelshunde
 weihen, ihn zu ihrem Schriftzeichen erwählt hatten.
 waren aber zwei Hunde; ein Anubis mit dem
 Wolfshaupt (Kynolephalus), welchen Osiris nach seinem
 Tode mit der Nephtys (Isis im abwesenden Lichte,
 schwarze Venus) in der Unterwelt gezeugt hatte,
 wachte den Uebergang, an dem die Tagesgleichung,
 anderer den Uebergang, an welchem die Nach-
 tung, wie sie sich ausdrücken, vorgeht. Der
 Thier am Thore zur Unterwelt, an der Gleichung
 Spätjahrs, war Anubis der Dunkelheit, der
 ander, vermuthlich Anubis des Lichts, auch Herm-
 eus genannt, dieser war der eigentliche Hund des
 Lichts, den die Griechen und Römer Aesculap nannten
 (Pl. Lih. II. S. 13). Diese beiden Hunde sind jene
 beiden Wölfe, die den Priester, welcher alljährlich die
 Feste des oben erwähnten Rhampsinis an dem Feste
 der Isis — Herodot nennt sie in seiner Sprache De-
 metris — vertrat, und welcher sich in den Tempel
 der Göttin mit verschlossenen Augen begeben mußte,
 weil er die Unterwelt vorstellte), dahin und wieder
 zurück begleiteten. Auch hier mußte Herodot falsch
 berichtet haben, nur Einer wird dahin, und der andere
 (Wolf oder Lichthund) zurückgeleitet haben. Rhampsinis
 spielte mit der Göttin in ihrem Reiche Würfel gespielt
 haben, von Hermes oder Thaut wird dasselbe be-
 richtet. Dieses Würfelspiel erzählte die Gewinnung
 der fünf Schalttage zu den 360 des Jahrs. Der Hund
 spielte deshalb diese im Spiele der Göttin abgewonnen
 haben, weil man aus der Beobachtung des Morgen-
 gangs des Hundsterns die vollkommene Ausmessung
 des Sonnenjahrs gelernt, den Ueberschuß um einen
 Tag wahrgenommen hatte, der alle 4 Jahre
 ein ganzer Tag nachträglich eingeschaltet wurde.
 Dieser vierjährige Cyclos wurde dem Thaut oder Her-
 mes zugeeignet, und ein Hundsjahr (κυνικον ετος)

neuer Affe in den Tempel eingeführt wurde, um
 Stelle seines Vorgängers zu ersetzen, so verlor
 die Priester, ob er für die ihm übertragene Wis-
 säbig sei, indem sie demselben ein Schreibfäß
 Feder und Dinte vorsetzten. Der Kynotephalus kam
 noch auf Kaisermünzen und Statuen vor (vgl. Taf.
 Fig. 6). In andern Vorstellungen steht man
 Anubis mit der Bereitung der Mumien be-
 schäftigt (so bei Pirt, Taf. VI. Fig. 53); auf einer Stein-
 im Vorgianischen Museum ist er Seelenführer,
 der Hermes der Griechen. Selbst bei dem alt-
 ägyptischen Istdienste durfte Anubis nicht fehl-
 In mehreren Monumenten dieser Zeit, besonders
 einer schönen Statue im Museo Capitolino kommt
 wie Hermes, mit dem Caduceus vor, aber zugleich
 einen Palmzweig tragend, angethan mit Chlamys
 Tunica, aber dabei immer mit dem Hundskopfe.
 solche Weise sieht man ihn auch noch auf den Kai-
 münzen von Synopolis (Zoega num. æg. imp. p. 11).
 Mit dem Palmzweig und Caduceus tritt Anubis
 in dem Zuge auf, den Apulejus in seinen Me-
 morphosen beschreibt; bei solchen öffentlichen Fe-
 des Istdienstes scheuten sich selbst die Kaiser (Co-
 modus und Caracalla) nicht, das Bild des Göt-
 zu tragen (Lampr. in Commod. c. 9. Spar-
 Carac. c. 9). Der andere Hermes der Ägypter
 Thaut oder Thoth, mutmaßlich eine Nebenform
 Soth, wie der Hundstern hieß. Auch ihm war
 Sternkunde und Geometrie, vor allem die Buchst-
 schrift zugeschrieben. (Seine griechischen Ab-
 Cadmus und Palamedes werden wir im 2. Theile
 dieses Werkes näher kennen lernen.)
 ist aber nicht immer Hund, denn er erscheint
 einst auf der Flucht vor Typhon, so noch auf I-
 menten mit dem Kopfe des ihm geweihten
 Da dieser Vogel offenbar mit dem Kranich ver-
 ist, in den Letztern aber die Pygmaientönigin G

wie, wenn er nicht die Worum solcher
 ähnlichen Beispiele von Äthene und
 usen und Hierden u. a. m. beweisen
 ihnen, daß der Ibis ursprünglich der
 ägyptischen Juno gehörte, dann auf
 den Hundstern überging — von dem
 la. (17 Zwölfe) hieß — wie umge-
 der Ibis seinen Kopf zuletzt auf den
 setzte. Daß auch Thaut im Todden-
 is vorkommt, dort die Handlungen
 in Seelen mit dem Griffel auf Pa-
 nd, weshalb er auch bei Diodor der
 des Osiris heißt (vgl. das hier
 Taf. IV. Fig. 5.), so ist er ursprüng-
 lichen Höllenhunde (des Cerberus, von
 durch Hercules an die Oberwelt kam),
 um, wie bei Pirt, Taf. VI. Fig. 47.

Bilde, Taf. X. Fig. 7. mit Anubis
 der Vogelkopf nur als Unterschei-
 dem Kynokephalus dienen soll; seiner
 imung nach ist er aber, wie dieser
 zwar derselbe, von dem nicht nur
 lerschaft, sondern auch noch Ätten,
 isanstalt Kynosarges daselbst beweist,
 leitete. Der Hauptfig der Verehrung
 Hermopolis, die von Kellan u. A.
 nde für seine Verehrung sind aber zu
 ler erwähnt zu werden. Der glaub-
 d wäre der bekannte astronomische,
 n den ersten Monat des ägyptischen
 welcher von ihm den Namen führt,
 dafür, daß das in dem Nilschlamm
 streiten des Flusses zurückgebliebene
 em Ibis aufgezehrt wird; aber auch
 in nicht der ursprüngliche sein, weil
 z. VII.

hieratistische Zwecke einen würdigen voranstel-
 lende gehörte er, weil der Kranich ein
 vogel, zu den prophetischen? Die ägypti-
 schen Münzen zeigen den Thaut mit dem Kopf-
 tigen Mannes — wie der alte Hermes der
 die Lotusblume auf dem Kopfe, mit der
 bekleidet, den Caduceus tragend. Im Felde
 Untersage steht der Ibis. Will man den
 dem Begleiter der Isis gehörend, durchaus
 getrennt wissen, so muß ihr mindestens
 dieses bekannte Sinnbild mütterlicher Zärt-
 licheit werden, dessen Kopf zuweilen auf ihr
 sitzt (vgl. Taf. IX. Fig. 8.) Daß er hier
 als die allnährende Erde anspiele — weil
 mit seinem eigenen Blute die Jungen sätt-
 kann daraus geschlossen werden, daß (bei
 Kunst v. Hindu, Taf. III. Fig. 103.) die
 auf der Hand trägt. Wenn Aelian (X, 16)
 die Verehrung des Störches in Aegypten
 ohne den Grund dafür anzugeben, so dürfte
 dem hier angeführten ausreichen, bis ein
 digender entdeckt werden sollte. Wenn er an
 der Alten, wie wir aus der Münzensam-
 Baillant wissen, den typhonischen Poppo
 seinen Füßen hat, so gibt er den Sieg der
 Erde über die Nilüberschwemmung zu erke-
 er verbildlicht die wieder eintretende
 Aegyptens nach der Flut.

Wie Lucina (die Geburtenförderin) d-
 schastliche Prädicat der Diana wie der
 so darf man annehmen, daß Bubastis, die
 Diana, von der Isis auch nicht wesentlich

¹ Daßer *ωκυτος* (schnell gebärend) das
 der Dichter Timotheus dem Monde selber gibt (Plut.
 Poros) ruft die Diana im Oarmon *συνολαρε εν;* „*σ*
operire“ *partus* *Lenis* *Ilithya*, *tuore* *matres*, *σ*
οιρ *οιρ* *σεν* *Genitalis*.“

gewesen sei. Und will man Isis nicht als Himmels-
 königin wie die Juno auffassen, obgleich sie es wirklich
 ist, sondern als ägyptische Ceres betrachten, so paßt
 auch dann der Vergleich zwischen Bubastis und Diana,
 denn bei Pausanias (VIII, 37.) nennt Hesychius die
 Artemis nicht eine Tochter der Leto, sondern der
 Demeter. Herodot sagt zwar nicht, warum er der
 Bubastis den Namen Artemis gab, auch verschweigt
 er ganz ihre Bildung; aber als Zwillingsschwester
 des Poros von der Wölfin geboren, wie Artemis
 neben Apollo von der in eine Wölfin verwandelten
 Leto, ist sie wohl Diana. Ihr Charakter nähert sich
 freilich mehr jenem der Peccae, daher sie neben ihrer
 Mutter Isis bei dem Todtengerichte vorkommt, aber
 als Geburtenförderin ist sie auch Diana. Wegen
 dieser letztern Eigenschaft waren ihr die Katzen heilig,
 die auch in ihrem Tempel begraben wurden. In
 eine Katze hatte sie sich auf der Flucht vor Typhon
 verwandelt. Aus der Geschichte Alcmeneus wissen
 wir, daß deren Geburtswehen durch die Erschekung
 eines Wiesel (Galinthias) aufhörten. Dieses Thier
 ist der Katze zunächst verwandt, auch der Sprache
 zufolge. Daß die nordische Liebesgöttin Freia ein
 Katzenspann besaß, verräth deutlich, wie weit ver-
 breitet die Katze als Symbol der Fruchtbarkeit war;
 denn auch in Indien reitet Bhavani, die Beschützerin
 der Kinder, auf einer Katze, und die Inder hüten
 sich, dieses Thier zu schlagen, damit die Göttin es
 nicht ihren Kindern entgelte (Ward hist. of the
 Hind. I, p. 182). Wahrscheinlich eignete sich die
 Katze, wegen ihrer leichten Art zu gebären und unge-
 meinen Fruchtbarkeit zu diesem Sinnbild; nicht aber,
 wie Plutarch meint, weil in der Pupille des Katzen-
 Auges eine besondere Beziehung zur Zu- und Abnahme
 des Mondes besteht; oder wie Porapollo (I, 10.)

* Γαλινθιας Wiesel, γαλή = felis Katze.

fehlt, zwischen der Anzahl der Tage einer Monatsphase und der Anzahl der Zungen, welche die Rake in Einem Wurf zur Welt bringt, ein ähnliches Verhältniß bestehe. Eher wäre an die electrischen Funken (γαλνν) zu denken, welche dem Balg der Rake (γαλν) durch Streichen entlockt werden, wovon sie das Thier der Nacht leuchtenden Göttin wurde. Zuweilen erscheint die Rake mit menschlichem Gesicht gebildet auf dem obern Bogen des Sistrums, häufiger aber die Göttin mit dem Ragentopf, das Sistrum in den Händen (vgl. Taf. IX. Fig. 9.) Für diejenigen Leser, welchen die mythische Bedeutung dieser Isislapper unbekannt ist, folge hier Plutarch's Erklärung in Ermangelung einer bessern. „Das Sistrum, das bei dem Isisdienste unentbehrlich ist, soll anzeigen, daß die Welt in steter Bewegung ist. Der Ton dieses Instruments wendet den Typhon ab, weil die Bewegung (?) die durch Verderbniß gefesselte, zum Stehen gebrachte Natur, vermittlest der Bewegung wieder in Gang bringt. Weiter sagt er, daß die oben herumrunde Form auf die Mondscheibe, die vier beweglichen Stäbe in der Einfassung auf die Elemente sich beziehen. Ganz oben auf die Einfassung des Sistrums, schließt er seinen Bericht, setzt man eine Rake mit einem Menschengesicht, unterhalb der beweglichen Stäbe aber auf der einen Seite das Gesicht der Isis, auf der andern das Gesicht der Nephthys, anspielend auf Entstehen und Vergehen der Dinge.“

Nephthys hieß die Schwester der Isis, welche, wie sie in der Unterwelt weilt, die „dunkle Venus (Αφροδιτη σκοτια) der Aegyptier war. Osiris hatte in dem Schattenreiche mit ihr den Anub gezeugt, weil er sie in der Dunkelheit für die Isis gehalten hatte. Jablonowsky hält die Nephthys für die Urnacht, die Mutter aller Dinge, die Plutarch Ath benennt; diese Venus tenebricosa der Aegyptier

Insel Delos, als schwimmendes Eiland
 eine Ruhestätte angeboten haben. Da
 id Eubastis auch Kinder der Isis sind,
 en dieser und jener nur die Verschie-
 unto die nacheiliche Seite der Isis; daher
 , der vorausgesetzten Blindheit wegen
 Finsterniß, ihr geheiligt. Aus dem-
 auch vielleicht die Ichnemmonstratte.
 estalt war sie dem Typhon entgangen.
 hönizische Rutz, d. h. die Todesgöttin,
 dienbehälter (nach Hesychius) βρο-
 Biderspruch zu heben, als sei Isis und,
 die Mutter von Horus und Eubastis,
 dition: Duto sei nur die Amme jener
 esen. Wie sie als Todesgöttin dem Amte
 rstehe, begreift sich leicht, wenn man
 auch Venus die Leichengöttin (Libitina)
 der vielbebrücketen Alnährerin Demeter,
 Dionysus die Todten (δημηριοι)
 — Geburt und Tod die beiden Pole
 ad, und eine Erschöpfung die Folge der
 Das aber auch Eithrambo (v. l. die

(Ἄλλοι δὲ τῇ Τιθραμβῶ, ἑτέροι τῇ Νεφεθῶ, ἄλλοι Θεομύτι ταλίσκοντα.) Daß Thymatis oder Duto sei, wird Niemand bezweifeln wol

Wenn Titrambo der indischen Kali so erkennt man in der jungfräulichen Reith fräuliche Löwenreiterin und Riesenbesiegerin wieder, denn in den Ruinen von Apoll magna erscheint die Göttin von Sais in eine junge bewaffneter Götter mit der Löwenmasse Schwertern und dem Bogen. (Hirt a. a. D.) Zuweilen hat sie den Kopf des Löwen (Hirt a. a. D.) vielleicht, weil dieses Thier, wie Herakles anmerkt, das Sinnbild des kriegerischen Mannes. Wenn Strabo (XVII.) sagt, daß sie auch Apollis in Oberägypten verehrt worden sei, man auf die Vermuthung geleitet werden, auch Duto gewesen, also die Urmacht, die den Verborgenen die Wesen ans Licht bringt; erklärt sich ihres Tempels Aufschrift: „Keinen hat noch kein Sterblicher aufgedeckt.“ Dann sieht auch, warum diese Göttin in der Hier durch den Käfer (Scarabaeus) gedeutet wurde (rap. 1, 12.), denn der Käfer befruchtete, glaubte, einen runden Ballen Erde, den er diesen Zweck bildete. In diesem sah man fruchtende Prinzip der niedern Welt (Plut. Porph. de Abst. IV. Euseb. Pr. ev. III, kriegerische Charakter der Reith, welche Münzen von Sais erkennbar ist, welche bewaffnet darstellen (Zoega num p. 105. 11) veranlaßte, daß ihr Symbol der Käfer den Kriegerern als Amulet im Siegelring wurde (Plut. de Is. Aelian. X, 15.), daß Göttin im Kampfe ihren Waffen günstig sei Eigen möchte die Griechen bewogen ha-

ei sie der weibliche Ammon; jama! sie
 den diesem Gotte thronend vorkommt;
 sem steht sie etwa nur in jenem Ver-
 Pallas zu Zeus, welche beide das Zie-
 lassen. Der Widder möchte sich, wie
 ebenfalls auf jenen Monat beziehen,
 die Zieberschöpfung beginnt. Es war
 er, und Keith-Athene hatte als die Ur-
 der Welterschöpfung mitgewirkt gehabt.
 a wurden in Aegypten gewisse Thiere
 theiten zugleich geheiligt. So z. B.
 n, dem Helian X, 26. zufolge, zu Ly-
 Wolf als Thier des Porus; er muß
 em Osiris gehört haben, denn in der
 es Thieres war er dem Porus gegen-
 zstanden (vgl. Taf. IX. Fig. 10., wo
 dem Wolfskopf aber in thronender
 scheint). Die Aegypter sagen zwar, die
 des Porus schreibe sich daher, daß
 leto als Wolfen ihn geboren, aber die
 amitt andeuten, daß sich das Licht¹ and
 erworkette.² Wenn Diodor berichtet:

bedeutsam setzt aber die Sage hinzu: Unterwelt sei Osiris in Wolfsgehalt gekommen. Daraus erhellt abermals, daß das Licht, welches aus dem Dunkel herr

Der Löwe gehörte nicht nur der Reue auch demjenigen Gotte, welchen das Ety magnum: Ehon¹ nennt, die Griechen als Perceus halten. (Hirt S. 30.) Hier Sonnenlöwe, die Sonne im Zenith genau welche Zeit sie durch größte Hitze mächtige Stärke die Eigenschaften jenes Thieres annimmt. Der Löwe war aber Lenwächter und Sinnbild des wachenden (Horap. I, 21.), vielleicht, weil der Nil wenn das Sternbild des Löwen die Sonne ist; darum hatte die Bahre, an der Leichnam des Osiris den Nil hinab wengestalt. Zu Leontopolis hielt der Cult Löwen, vielleicht aus Verehrung des Nil jene Stadt lag am Centrum des Delta.

Unter den Vögeln wurde der Adler schon Komos und in den Tempeln verehrt (Strabo XVII). Die Größe im

zen Jungen auferwe, daß er aus Wangel
seinen Schenkel aufreißt, um die Jungen
genen Blute zu nähren. Der Geier
alß in der Stadt dieser Göttin (Ill-
rt (Aelian. VII, 18).

Fischen waren mehrere Arten den Ae-
ig. Strabo erwähnt des Lepidotus und
1. Dieser letztere Fisch, glaubte man,
Bunden des Osiris entsprungen. Ein
os hieß nach diesem Fische. Das Volk
hielt einen Fisch heilig, der Phagri hieß;
antine verehrte man eine andere Gattung,
innt. Zene Fische wurden als prophe-
i von der Annäherung der jährlichen
mung angesehen.

langencultus war in Aegypten, diesem
Schlangenzauberer, vorherrschender als
inem Volke der alten Welt. Dort zählte
literarten, von denen eine (vermutlich
der bösen Thermuthis heilig war. Man
ß die Ratter von der Göttin das Amt
zeißes übernehme, um die Gottlosen zu

On jedem künftigen Tempel war

bekam, daß er davon wahnstänig wurde, umfiel und den Geist aufgab. ¹ Eine and unschädliche, Schlangengattung, Varuas war dem Aesculap ² heilig. (Ael. VIII, 12)

Der Frosch ist zwar bei keinem alt unter den heiligen Thieren Aegyptens a doch findet man ihn auf der isischen Tafel verschiedenen Stücken der ägyptischen S darge stellt. Auf einem Ueberbleibsel in de faucon'schen Sammlung sieht man ihn auf insblume sitzend. Da diese ein Befruchtung ist, und das feuchte schlammige Element, in der Frosch lebt, befruchtende Kraft besitzt, seine Bedeutung nicht zweifelhaft sein. I klärt sich, warum Latona Bauern, die thi teten, in Frösche verwandelt hatte, es r ihre Lieblingsihire, denn sie ist auch Isis steht den Geburten vor.

Auch über die Gans findet sich in den e der Alten keine Remerkung.

der Stadt, welcher sie auf dem Capitol ge-
 setet wurden, nämlich Juno Capitolina, die von
 der Nebenbuhlerin Leda nicht verschieden war,
 sieht man an beiden Armlehnen der ber-
 echneten Juno¹ Gänse angebracht, und ganze
 Reihenstellungen von Gänsen hat man auf Tempel-
 säulen in Ceplon bemerkt,² woraus zu schließen,
 daß in Aegypten die Gans nicht zuerst in dem Cul-
 tus ihre Aufnahme erhalten haben kann. Vielleicht
 aber die Gans dem Osiris und der Isis als
 unterirdischen Gottheiten geopfert worden? denn
 bekanntlich steht sie auch zu Proserpina in Bezie-
 hung, sie lockte ja den Fluß Percyna³ hervor,
 als diese das entflohenen Thier unter einem Felsen-
 stück hervorzog; die Flußgöttin Percyna, war der
 Hora (Proserpinens) Gespielin (v. h. sie selber)
 und Göttin des Orcus, also eine Styx. Darum
 also hatte der spätere Todtenrichter Rhadamanthys
 den Eretenfern befohlen, anstatt bei den olympischen
 Göttern nur bei einem Widder,⁴ bei dem Hunde⁵
 und der Gans zu schwören. In der Felsengrotte
 des traumspendenden Zeus (oder Hermes) Tropho-
 nius sah man neben der Bildsäule jener Percyna

1 Zoega Bassi Relievi Distribuz. VI. p. 163.

2 Ritter Erbf. II. IV. 2 S. 96.

3 Ein Name, der mit dem Orcus verwandt ist.

4 Wer den unterirdischen Göttern Hecate, Pluto, Trophonius
 opferte, brachte gewöhnlich einen schwarzen Widder dar, auf dessen
 Haut er beim Schwören stehen mußte, oder schlafen, um prophe-
 tische Beschlüsse zu erhalten, denn die Träume kommen aus der
 Unterwelt.

5 Man denke hier an Cerberus und Hecate, an die in Hunde-
 form gewandelten Laren u. a. m.

Drittes Kapitel.

Von den Fabelthieren Phönix und E

„Mit meinem Neste will ich ersticken
der Ehol (Vogel des Umkreises) u
vermehrten.“ Hiebi

In der als Motto angeführten Bibelstel
in der griechischen Uebersetzung das hebräisch
durch „Phönix“ wiedergegeben. Ehol hat im
schen die Bedeutung: reisen, rollen, 1 Sam.
(also Cycclus, Zeitperiode) und: anfangen, f
gebären, 5 Mos. 32, 18. Ps. 90, 2. Hiob
Es kann also Ehol nur vom Phönix zu v
sein, welcher aus seiner eigenen Asche zu
Leben wieder aufersteht. Daß die Juden de
als Phönix auffaßten, ergibt sich aus Ste
Talmud (Sanhedrin f. 108.) und Midrasch,
Letzterer paraphrasirte die Stelle 1 Mos. 3, 6
„Alle Thiere aßen von der verbotenen Frucht
der Vogel Ehol nicht, von dem geschrieben ist
werde wie Ehol meine Tage vermehren.“ Der
(Bechoroth f. 57.) nennt ihn auch: „Sol
Nestes“ (Bar Juchai), weil, wie der Rabbi
nänus wissen will, „am Ende einer tausendj
Periode (d. h. eines Gottestages Ps. 90, 4.)
aus seinem Neste hervorgeht, das ihn zwar
verzehrt, aber doch noch von der Größe eine
an ihm übrig läßt, woraus seine Glieder w
und er also zu neuem Leben aufersteht.“ E
vita erzählt in seinem Buche „Thiabi“, „d
Riesenvogel — seine Größe ist daraxa, „z
daß sein Ei, als es von einem Felsen be
300 Erbern zertrümmerte — aufbewahrt“

großen Schmaße, das den Frommen von
 efflas bestimmt sei, mit dem Levi zu-
 aufgetischt zu werden. Da nun der
 em Weltuntergang als Schöpfer ein-
 de erwartet wird, und der Leviathan
 unge ist (s. Zbl. II, S. 6), so kann die
 rutung des Bar Juchni als Zeitvogel nich-
 en. Daher kommt der Phönix gerade alle
 Jahre, d. h. nach 20 Cycles einer aus 25 Jahren
 henden Apis- oder Manduorode von Arabien
 der Sonnenstadt Hel in Aegypten, um
 sich zu verbrennen, wie der syrische
 ales, aus seiner Asche ge. Eigentlich
 zwischen Pericles und kein anderer
 schied als der des ne... rescyclus und
 us 1461 Jahren beste, den ägyptischen Punds-
 periode (vgl. Tacit. Annal. VI, 28). darum trägt
 ägyptische Pericles auf der Bembinischen Tafel
 Phönix in der Hand. Die Klassiker vergleichen
 Gestalt jener des Ad, welchem sowohl die
 n (Ps. 103, 5.) als die Römer (Terent. He-
 III, 2, 10.) Verjüngungsfähigkeit andichteten,
 daß schon hieraus der Brauch, aus der Asche
 orbener Kaiser einen Adler aufzulegen zu lassen,
 irt wäre. Der Adler ist der Vogel der Sonne,
 des Phönix Gefieder wird als golden beschrieben.
 Beachtenswerth ist ferner, daß die der Sonne ge-
 he Palme, die in Syrien alljährlich am Jahres-
 e als Anspielung auf die sterbende Zeit ver-
 unt wurde, im Griechischen gleichfalls Phönix
 ägyptischen Ursprungs war das Wort ge-
 , denn eneh bedeutet — wie im Hebräischen eben-
 — die Zeit (evog, annus) und Pi oder Phi ist
 stische Artikel. Aber nur die Benennung ist
 der Vogel selbst stammt aus — Indien.
 wußte noch der römische Dichter Ausonius,
 des tausend Jahre lebenden Vogels von

S. 205 ff. bei Gelegenheit der Beschreibung
 nur's Awatar als Mann-Echse erwähnt
 wie, daß die Sphinx in Aegypten, wie in
 Lande männlichen Geschlechts war. Hier
 nur noch die Beweise für die Begrün-
 derter Behauptung nachzutragen, und so-
 mitteln, welches eigentlich die Bestimmung
 am Nil, d. h. von welcher religiösen
 Verkörperung war? Die griechische Sphinx
 scheint sich nicht nur durch das Geschlecht
 auch durch die Zugabe der Flügel von ihr
 ägyptischen Namensverwandten. Man wird
 wenden, daß es auch ägyptische Sphinxen
 geben gäbe, und griechische ohne solche.
 Verwirrung entstand erst in der alexandrin
 als die Fabeln und Vorstellungen beider
 eins zusammenschmolzen. Ein anderes Unter-
 merkmal, das die Antiquare nicht wahrge-
 daß die griechische Sphinx immer volle
 die der ägyptischen gänzlich fehlen. Um
 die Sphinx, des Oedipus wegen, für die
 zu retten, war man auf den Einfall ge-
 für eine Affenart zu halten; allein Plinius
 VIII. 34) eine solche erwähnend, bemerkte:
 liche Brüste, aber keine menschliche Gestalt
 welcher alle Fabeln in Geschichte verwandelt
 schon von einer zahmen und gelehrigen
 Philostratus, der im fünften Jahrhundert
 lebte, nennt die Sphinx ein weiblich
 mit einem schönen weiblichen Gesicht.
 er es selbst gesehen haben, was wegen
 Seltenheit dieser Affenart in der damaligen
 weist, allein die Beschreibung, die aus
 ältern Schriftstellern nicht übereinstimmt,
 sehr naturhistorisch aus, und wird durch
 " den indischen Affen, noch
 von den Philostratus die

gion auf dem berühmten alten Gemälde
 nestina. Das Thier gehört ins Geschlecht
 zten Affen (*κρηβοι*) und hat mehr einen
 als ein menschliches Gesicht. Gesezt
 ollte diesem spätern Schriftsteller glauben,
 in Alter wußte, daß es in Aethiopien ein
 e gäbe, so ist doch ganz unwahrscheinlich,
 es aus dem innersten Africa nach Böotien
 et. Die Sphinx stammt so wenig von
 ie Pan von den gehörnten indischen Affen.
 ägyptische Sphinx ursprünglich ein Affe
 n sagt nie ein Schriftsteller etwas von
 dieser Affen, da doch über die andern
 gypthern verehrten Thiere so viel Wahres
 geschrieben wurde? Warum ward unter
 en ausnahmsweise die Sphinx nicht in
 s Gegenstand der Verehrung aufgestellt,
 als Hüter vor den Eingängen, indeß
 Affen, Krokodile mit großen Kosten er-
 o wenn die Sphinxbilder von Affen ent-
 , deren Haupteigenschaft in den mensch-
 en bestand, warum findet man die ägyptische
 mit thierischer Brust? und warum ist
 örper so gänzlich von Affenbildung ver-
 durch die Bemerkung, daß die ägyptische
 : einen weiblichen Busen habe, wird
 gemein herrschende Meinung widerlegt,
 phinx den Löwen und die Jungfrau im
 bezeichne. Nicht zu gedenken, daß, um
 c Nilüberschwemmung anzudeuten, nicht
 it einem Junfrauengesicht, sondern eine
 it dem Löwentopfe erfordert würde, weil
 aus dem Löwen in die Jungfrau über-
 zu gedenken, daß, nach Porapollo's Zeug-
 achsende Nil durch einen Löwen abgebildet
 daß man die Brunnen mit Löwentöpfen

vergierte, hingegen von dem *Sphinx* nicht
 erwähnt wird, so fällt der ganze Gru-
 pothese schon zusammen durch die Bemerkung
Sphinx auf allen aus dem Alterthum
 bekannten ägyptischen Monumenten ein Löwen-
 Mannskopf ist. Eben wegen dieser
 Abweichung von der thebanischen *Sph*
Perobot (II. 175) zu der Bezeichnung: „
 (Androsphinx) veranlaßt, wohl nicht,
 Geschlechtstheile bemerkt hatte, sondern
 männlichen Geschlechtes. Auch Clemens vor
 dieser in ägyptischen Sachen so wichtig
 zweimal dem *Sphinx* einen Löwenthier
 Mannesantlitz bei (πᾶν το σωμα λε-
 γομενον ανδρως, niemals παρ-
 gegen die thebanische *Sphinx* heißt bei
 beständig Mädchen, Jungfrau (πτερο-
 παρθενιον τερας, μηλοπαρθενος
 Scholiasten und Grammatikern bald:
 Cadmus, Tochter des Cadmus, bald: fi-
 Anführer in von Seeräubern, dunkle W.
 Um die Bedeutung der *Sphinx* zu errathen
 vorher erinnert werden, daß *Silius* (B.
 die *Sphinx* mit dem Cerberus in den
 Pluto setzt, so daß man vermuthen muß
 Pluto-Ceraps geweiht; so wie daß au-
 Iles (Buonarotti in medagl. p. 429) &
 einem Bacchanal angebracht sind; Bacch
 ebenso Zagreus benannt wie Pluto, also
 dessen Mythen das Schicksal der Seele
 terwelt dramatisch verbildeten. Wirklich
 auch auf einer Sioschischen Gemme (Winke
 grav. de St. p. 79) Ceres — deren !

¹ Sophoc. Oed. tyr. 516. Eurip. Phoen.
 Isopht. F. 7. Paus. IX. 26. Socraticen 27
 45.

leichen Zweck wie die Bacchischen hatten —
 vier Sphinxen, und auf einer andern Gemme
 Sphinx neben Hercules, eine Andeutung
 der Verweihung in die Mysierien (Schol. Aristot.
 1). Es dürfte demnach nicht mehr die
 Begründung entbehren, welche die Räth-
 sel Sphinx für eine Personification der My-
 stik, die in Aegypten die Tempel der Götter
 weil nur den Eingeweihten die Aufnahme
 in die Himmelswelt gestattet ist, den Profanen aber
 verwehrt bleibt. In Theben aber ist die
 Sphinx in mordlustiges Ungehe-
 r verwandelt, die ihr Räthsel,
 das Schicksal der Seele v
 nicht zu lösen verstehen

nach
 aus ab.

wird hier mit entgegen, daß die Frauen der Sphinx
 Inhalt hatten, indem sie sich die Jahre des
 Lebens bezogen. Allein ich ver-
 lautet habe: Was ist das für
 steht, dann auf dreien, dann
 auf die vier Weine des inn-
 der in jedem der vier Weltal-
 der Welt ein Wein verliert, bis zuletzt die Schöpfung ganz
 Diese Frage hängt allerdings mit der Seele zusam-
 men, denn zufolge dem indischen Dogma ist die Erde nur
 der ersten und letzten Gestalt für die gesoffenen Seelen. Am
 ersten kommt der Heilbringer Wischnu Kalpi, vertheilt das
 der Erde, und die Körperwelt wird gestiftet, weil die Ur-
 besterben nicht mehr vorhanden ist. Sonderbar, daß das
 irgendwo's Dharma vor den Tempeln Schiva's ange-
 , wie die Sphinx vor den Tempeln der ägyptischen
 herma war Schiva selbst, der Mäher des Unrechts.
 en es nur Sünden sein, welche von der Sphinx ge-
 n. Jener Heilbringer war hier Debipus. Er erschien, als
 er noch ein Wein hatte, daher Debipus davon den Na-
 weil er wußte (οιδε, — das Perf. zu ειδω
 hen) das Räthsel vom Fuße (πῶς). Die von A-
 105.) und Seneca (Oed. 857.) gekannte, diesen Na-
 burch flochtenen Füßen (κεκμηῖτι μαλακίων
 eines Debipus herleitende Fabel ist eine etymologische
 er Zeit, als man die ursprüngliche Bedeutung nicht

wingro eipre hatte ihre ~~Zeit~~ ~~nicht~~ zu ~~den~~
sie ~~führt~~ ~~sich~~ in den Abgrund, nachdem sie ~~die~~
gefunden, welcher ihre große Frage zu ~~ist~~
Ihre Mission war nun vollbracht, darum ~~und~~
set sie aus der Welt.

Viertes Capitel.

Vorstellung der Aegyptier von dem
sal der Seele im Jenseits. — Prä-
Gründe für das Antisiphieren der Sei-
Lebtes Loos der Seele. Emanati-
Gott und Wiederauflösung in il-

Diodor berichtet von den Aegyptern: „I-
nungen der Lebendigen nennen sie Herberge
Aufenthalts, weil wir in diesen nur kurze
bringen, die Gräber der Abgeschiedenen
ewig dauernde Lebensstätte, weil unsere ~~Zeit~~
im Hades (εὐ χῆρας) nicht, wie in diesen
begrenzt ist. Deshalb bauten sie auch schlei-
ser und verwendeten dagegen die größte
auf die Errichtung der Gräber.“ Servius
mentar zur Aeneis (3, 67.) schließt: „di-

mehr kannte. Daß die Jahreszeiten — die indischen ~~W~~
auch jene, nur im vergrößerten Maasstab, dem Jahr ~~be~~
entsprechend — durch Götze verbildlicht wurden, bezeugt
Baine des Hercules in Numidien (Gesen. Monum. Phoi-
boit wo man nur drei Jahreszeiten zählte, wie in Aegyp-
(1. 26.) Der 50ste, also letzte, Wochenhund des Jahres
(Jrus Actäus) hieß, anspielend auf die dunkelste Ze-
„Schwarzfuß“ (Melampus). Die von der Schlange in-
bissenen Helben Drestes und Aephtus sind Pionier
sterbenden Jahres. Daß die ganze Lebensgeschichte
eine Jahreskalender sei, wird im neunten Theil diese
Sp ~~werden~~

...sunachst, um die Luft abzuhal-
ter Wachsphülle umgab. Darauf wurden
auf der Brust zurecht gelegt, der Leichnam
umwickelt, mit Gummi überstrichen,
Gold überzogen, und nach einem Jahre
ent, worauf die Gebeine unter pyrami-
den Gebäuden aufbewahrt wurden (As. Res.
Auf diese Weise werden in Tibet die
Ist vornehme Leuten balsamirt (George
p. 444. Turners Reis. S. 230). Da-
an (de luctu c. 21.) von den Indern
eine Blasur über ihre Todten gößen
ren), und Herodot (I, 140. IV, 74) von
den Persern und Ecythen berichten,
den Körper überzögen. Dieses
Wergaspfalt, heißt im Persischen

ne, wasgen die Sorge für die tooten
n Körper einbalsamiren, nehmen sie zu-
ngeweihte heraus, und legen dieselben in
red Gefäß. Nachdem die andern heiligen
für den Todten vollzogen sind, legt einer
famirer seine Hand auf das Gefäß, wen-
die Sonne, spricht für den Pügeschie-
ndes (von Euphantus aus der Ursprache
ische übersehte) Gebet! „D du Sonne,
, und all ihr Götter, die ihr den Men-
eben spendet! nehmt mich auf in die Woh-
: Ewigen; denn ich habe während meines
mm jene Gottheiten verehrt, die meine
) anbeten lehren. Ich habe stets diese-
rt, die mir das Dasein gaben. Auch habe
Nebennenschen weder getödtet, noch sei-
: beraubt, noch sonst ein Uebel zugefügt.
r etwas Unrechtes im Leben gethan, sei
) etwas Verbotenes gegessen oder getrun-
rde diese Sünde nicht durch mich began-

worin die Seelen, nachdem sie von Körpern, sich begeben. Diesem Orte steht Ob dem Charakter als unterweltlicher Gotte empfang die Seelen für eine Zeit, und wieder weg, um den Kreislauf der Ueber zu wiederholen.

Es bleibt nun noch zu untersuchen, Zustand ewig war. Fuhr die Seele steten Menschen zu den niedrigen Thieren über, und von den niedrigen Thieren zu Menschen, oder gab es für diesen vorantzen Wechsel eine Grenze? Da wir keine haben, aber das, was die Aegyptier in dieser Pinte, besitzen, so muß man sich an Pythagoras der ihre Dogmen nach Griechenland verpflanzte Pythagoräer lehrten, ganz wie die Brahmanen verschiedene Klassen von erhabenern Wesesen existirten, deren Seelen aus der Sonnen (Plut. de placit. philos. I, 8.). In der erhabenern Klassen waren verurtheilt, irdische Körper einzugehen, und sich auf Ergehenden Strafen zu unterziehen. Das Leben an sich selbst wurde als ein Zustand licher Erniedrigung angesehen; aber die Ueber der Seele endigt nicht hienieden, aus dem steigt dieselbe in die niedrigsten Thiere zu, ¹ bis sie eine ihrer Schuld angemessene Bestrafung durchlaufen hat; sodann wieder hinauf und kehrt zu den höhern der lebenden Natur zurück. Von dieser Züchtigung spricht man immer als von irdischen oder endlichen, daher muß die Seelung ihre Grenze gehabt haben. ²

¹ Laert. vit. Empedocle. Aelian. Animal.

² In der Clavis des Hermes, welche, nach Auszug aus dem ~~hermetischen~~ Hermes Genios ist, wir

des Ziel der Erlebung. Man hielt dafür, daß
Seelen in einem besonderen Zustande bis zur
Vernichtung der Welt bleiben würden, in jener
Katastrophe aber alle endlichen Geschöpfe in das gött-
liche Wesen aufgelöst würden, von dem sie ausge-
gangen seien. Diese Lehre ist aber echt indisch, denn
lehren die Brahmanen, daß am Ende des vier-
Weltalters die ganze Schöpfung, ja die Götter
mit in der allgemeinen Zerstörung begriffen
sind. Shiva Kala in seinen Händen die Rolle
Geschickes und ein Schwert haltend, um sein
zu verrichten, verschlingt zuerst Menschen und
dann den Erdball selbst und das ganze Univer-
sum.

Brahma und Vishnu werden dann in seinen
Armen fallen, und Kala wird sich endlich selbst zer-
stören, so daß außer Brahm (nicht mit Brahma zu
verwechseln, welcher nur ein Theil der Trimurti,
ein geschaffenes Wesen ist), dem durch sich selbst
existierenden ewigen Geist, in dessen unbegreifliches
Wesen alle Creaturen aufgelöst werden, nichts übr-
ig bleibt.

Im Aegypten das Medium zwischen dieser brah-
manischen Eschatologie und jener der Hellenen. Die

ten abgeleitet habe, durch Citation eines Fragmentes des Chrysippus bestätigt. Dieses lautet: „Ist Dinge, die aus der Erde entsprangen, gehen auch wieder dahin zurück, aber jene, die ätherischen Elementes sind, kehren zum Himmelsgeiröbde zurück.“ Auch wird hierauf in einem noch vorhandenen Drama (Helena 1023.) angespielt: „Der Verstand des Toten lebt nicht, aber er hat einen unsterblichen Geist, ausgegossen in den unsterblichen Aether.“ (Die Jüder vergleichen die von Gott getrennte, in den Hölle gebannte Seele mit der in einem Gefäße eingesperrten Luft, welche sobald das Gefäß bricht, unmittelbar in den weiten Luftraum verloren geht.)

Die Lehre von der Unterwelt der Aegypter, und den Mysterien der Isis, in einem Mumien gemälde verbildlicht.

In dem fünften Bande der „Gründgruben des Orients“ hat Hr. v. Hammer die Beschreibung von Gemälden auf dem Deckel des Sarcophags als auch auf dem Kleide einer weiblichen Mumie gegeben, in deren Besitz das k. k. Antikenkabinet in Wien ist, welche aber vor allen andern in Europa bekannter sich auch dadurch auszeichnet, daß bei den gewöhnlichen das Brett des Sarges entweder gar nicht oder nur von außen unbedeutend bemalt ist, während dieses auf beiden Seiten eine in der schönsten Ordnung fortlaufende Reihe von Gemälden enthält welche das ganze Drama der ägyptischen Unterwelt von dem Augenblicke des Todes an, bis zu den Momenten der höchsten Verklärung der Seligkeit vorstellen. Der Anfang dieser unterirdischen Gemäldegalerie ist auf der Innenseite des Bretes bei den Füßen, und steigt in fünf verschiedenen Abtheilungen bis zu dem Ende des Kopfes auf; beginnt dann wieder auf der Außenseite bei den Füßen

läuft in fünf andern Abtheilungen wieder bis Spitze des Kopfes hinauf. - Hr. v. Hammer geht nun die einzelnen Gemälde in der Ordnung wie sie aufeinander folgen, und zwar zuerst der innern Seite:

1) Das Thor des Gräberreichs.

Ein großes Thor, wie es aus der Zusammensetzung mit dem Thor auf andern Mumien Klarheit stellt den Eingang des Grabes vor. Unmittelbar vor demselben stehen Säulen, die aus sieben gestreiften heiligen Stielen bestehen, eine Art von griechischen Basen von denen ein jeder auf beiden Seiten einen Klagestuhl über deren Bestimmung kein Zweifel übrig lassen, hinsichtlich daß sie sich die Bräutigam über ihren Klagen drücken, und über ihrem Haupte befindlichen Hieroglyphencolumna aus, unter denen sich das Zeichen des künftigen Lebens, das ägyptische Kreuz² auszeichnet. Die beiden gegipfelten goldenen Körbe, welche vor ihnen stehen, enthalten Todtenopfer, den Inhalt derselben werden wir unten zur Schau ausgelegt finden.

2) Der Hüter der Unterwelt.

Nachdem wir durch die porta Inferi eingegangen,

Diese *στῆλαι* finden sich häufig auf griechischen Graburnen, und sie dort mit Binden umwunden, hier aber behangen. Theophrastus Chron. Paris. p. 61: Diruto porro Alex-
andri Serapidis templo, repertae sunt sacrae Aegyptiorum
litterae dictae litterae crucis formam referentes: quas
in templis adulescentes conspiciantur, dixerunt, cru-
ciformium litterarum interpretationem significare
mortem.

ten abgeleitet habe, durch Citation eines Fragmentes des Chrysippus bestätigt. Dieses lautet: „Jene Dinge, die aus der Erde entsprangen, gehen auch wieder dahin zurück, aber jene, die ätherischen Stammes sind, kehren zum Himmelsgewölbe zurück.“ Auch wird hierauf in einem noch vorhandenen Drama (Helena 1023.) angespielt: „Der Verstand des Todten lebt nicht, aber er hat einen uns sterblichen Geist, ausgegossen in den uns sterblichen Aether.“ (Die Aender vergleichen die von Gott getrennte, in den Leib gebannte Seele mit der in einem Gefäße eingesperrten Luft, welche sobald das Gefäß bricht, unmittelbar in den weiten Luftraum verloren geht.)

Die Lehre von der ¹¹ Welt der Megyster,
und den Mysterien ist, in einem Mumien-
gemä ¹² bildlicht.

In dem fünften Bande der „Fundgruben des Orients“ hat Hr. v. Hammer die Beschreibung von Gemälden auf dem Deckel des Sarcophags als auch auf dem Kleide einer weiblichen Mumie gegeben, in deren Besiz das k. k. Antikensabinet in Wien ist, welche aber vor allen andern in Europa bekannten sich auch dadurch auszeichnet, daß bei den gewöhnlichen das Brett des Sarges entweder gar nicht, oder nur von außen unbedeutend bemalt ist, während dieses auf beiden Seiten eine in der schönsten Ordnung fortlaufende Reihe von Gemälden enthält, welche das ganze Drama der ägyptischen Unterwelt, von dem Augenblicke des Todes an, bis zu dem Momente der höchsten Verklärung der Seligkeit vorstellen. Der Anfang dieser unterirdischen Gemäldesgalerie ist auf der Innenseite des Bretes bei den Füßen, und steigt in fünf verschiedenen Abtheilungen bis zu dem Ende des Kopfes auf; beginnt dann wieder auf der Außenseite bei den Füßen,

er läuft in fünf andern Abtheilungen wieder bis zur Spitze des Kopfes hinauf. Dr. v. Hammer rechnet nun die einzelnen Gemälde in der Ordnung, wie sie aufeinander folgen, und zwar zuerst von der innern Seite:

1) Das Thor des Gräberreichs.

Ein großes Thor, wie es aus der Zusammenstellung mit dem Thor auf andern Mumien Klar wird, stellt den Eingang des Grabes vor. Unmittelbar vor demselben steht eine Grabkammer *σπηλαι*¹ oder Stollen, wie dasselbe auch auf andern Seiten zu sehen ist. Auf beiden Seiten stehen zwei Klagen, die den Ausdruck des Schmerzes zeigen. Die Frauen haben keinen Namen, sondern sind nur als Figuren ausgedrückt. In den Sinn der Klagen drücken sich die Figuren aus. Den Sinn der Klagen drücken sich die Figuren aus. Die Haupten befinden sich auf vier Säulen aus, unter denen sich das Zeichen des künftigen Lebens, das christliche Kreuz² auszeichnet. Die beiden gegliederten Becken, welche vor ihnen stehen, enthalten das Opfer, den Inhalt derselben werden wir weiter unten zur Schau ausgelegt finden.

2) Der Hüter der Unterwelt.

Nachdem wir durch die porta Inferi eingegangen.

¹ Diese *σπηλαι* finden sich häufig auf griechischen Graburnen, wo sie mit Binden umwunden, hier aber begehrt.

² Theophrastus Chron. Paris. p. 61: Diruto porro Alexandriae Serapidis templo, repertae sunt sacrae Aegyptiorum litterae, quibus crucis formam referentes: quas gentilibus fideles conspiciantur, dixerunt, crucis litterarum interpretationem significare ad venturam.

gekommen wir in dem zweiten Gemälde zu
kannten Hüter der ägyptischen Unterwelt
Wolfe, der hier der Länge nach ausge-
der gewöhnlichen Stellung der Sphinx li-
den Eingang des Gräberreiches bewacht.
Hammer macht ganz besonders auf die
lich ausgedrückte Gestalt des Wolfes auf-
von welcher die des Hundes auf ägyptische
menten ganz und gar verschieden ist. Der
chiedenheit besteht in der langen Schnau-
den aufrechtstehenden Ohren des Wolfes,
der Hund durchaus mit einer kurzen schü-
hängenden Ohren und stehendem Schwe-
bildet ist.

Hr. v. Hammer verwundert sich, daß die
sentlichen Verschiedenheit ungeachtet die her-
Antiquare bisher den Wolf für einen Hu-
sehen, und dadurch manchen erheblichen
veranlaßten. Um sich deutlich von der
Verschiedenheit des Wolfes und des Hu-
ägyptischen Abbildungen zu überzeugen,
Hr. v. H. auf Denon's Reise nach Aegypten
Nr. 13 und 17, wo drei Hunde drei W-
genüber stehen. Der Hund (als Repräse-
Anubis) gehörte dem Osiris, wie der
ein schädliches Raubthier dem Typhon o-
Prinzip an.¹ In diesem Sinne stehen die

¹ Dem widerspricht aber, daß die Lichtgötter Apollo und Zeus (Ipeäus) Wölfe, Hecate hingegen die Göttin selbst eine Hündin ist, daß der Wolf in der Dionysias Hühnerei des Dionysius, und der Hund der Hüter der das Thier Pluto's ist. Zwar hat auf hermetischen auch der kriegs-tische Mars der Wolfskopf, aber gewiß in Bedeutung, denn so lange der Cultus des Apollo unbekannt war, hatte Mars dessen Stelle vertreten, W den Wolf von der Herde abwehrte (Lupercus), und werden von einer Wölfin gefressen, wie die Zwillinge Diana auf Delos von der in eine Wölfin verwan- der Wolf, wie die Sprache noch andeutet!

ist hier nicht mit der heiligen Pettsche
ist der er gewöhnlich auf Mumien vor
brathoren in liegender Stellung er-
bei uns das Osterlamm mit dem über
hängenden Fährchen; dafür ist aber
is Auge des Osiris² als das
Vorsicht und Gerechtigkeit, und die
inge Uräus (der Agathodämon) als
Weltengottes, des Herrn über Leben

er Reichnam im Grabe.

stellung ist die auf mehreren Mumien
r Mumie auf einer (gewöhnlich als
ten) Todtenbahre, unter der vier als
nte Gottheiten stehen, während ein
deren zwei mit der Mumie beschäftigt
P. schickt die Bemerkung voraus: die
eser fast auf allen Mumien und dann-

durchaus einen Hundes mit einem Fährten
 sehen. Nun ist aber auch nicht auf einer
 dieser Vorstellungen ein Hundekopf, sondern
 ein Wolfekopf. Hammer vergleicht doppelte
 Wolfeköpfe auf dem Numen die oben ange-
 bildungen bei Denon Taf. 122 Nr. 13. u.
 außerdem Taf. 119 Nr. 16, wo ein Hundekopf
 wie hält, dessen Kopf von dem oben abgebildeten
 abgebildeten Wolfekopfe ebenso verschieden ist
 von den Wolfeköpfen der im Texte besprochenen
 Numen. Außerdem, daß es nur einen
 vergleichenden Blickes zwischen den Hundeköpfen
 Wolfeköpfen ägyptischer Monumente bedarf, ist
 nicht zu verwechseln, läßt sich auch aus dem
 dieses wolfeköpfigen Genius (dem Osiris-Genius)
 nem seiner Genien feindlich gegenüber) als
 Beweis führen, daß er unmöglich den Hundekopf
 stellen könne. Dieser ist ein Thier des
 und kann daher nie im Streite mit demselben
 griffen sein. In solchem Gegensatze aber mit
 oder einem seiner Genien erscheint der Genius
 auf dem Monumente von Carpentas (Mém.
 l'acad. des inscr. XXXII p. 725.) wo sich der
 Kopf und der Sperberkopf um die Numen
 bei Montfaucon (Suppl. II pl. 27.), wo in
 obern zwei Bildern der böse Genius mit
 Schweinsrüssel der Isis, wie der mit der
 Schnauze dem Osiris gegenübersteht, und endlich
 der Seelenwage auf der Mumie des Ichnéus
 des Papyrus bei Denon (Taf. 139), wo der
 Kopf im offenen Streite mit Osiris begriffen ist
 w. unt.) Der Wolfekopf, welcher neben dem
 wie als aufrecht einherschreitende Figur et
 hält auf mehrern Vorstellungen dieser Todt-
 den Ichnéus in der Hand. Derjenige, welcher
 Es ist derjenige, welcher, nach Plato, den Seelen
 von einem Dämon gereicht wird, und den

der menschlicher Stellung mit dem bei-
der der Stole wieder besonders vor.
vier Thieren gehören zwei dem guten
Is (als Herrn der Unterwelt), der Ty-
phis (als Frau der Unterwelt) und zwei
Typhon und der Nephtys, an. Bekanntlich
e vier großen Gottheiten, welche mit
anzahl der Schatttagsgötter ¹ ausmachen,
er talismanischen Kanopen stellen gewiß
zende Kraft des guten und bösen Prinzips
ten Beziehung des männlichen Geschlechts
Typhon = Hahne und Schwein) und
en (Is und Nephtys = Kaze und

ser Dualismus des Prinzips und des
gemeint sei, erhellt deutlich auf unserer
diese Bahre und Grabscene zweimal
inmal auf dem Mumienkleide, und ein-
hier beschriebenen Brette. Dort stehen
abre die gewöhnlichen vier Thierhufe.

der hier aber wieder in einen Men-
 ändert ist. Unter diesen vier Bildern
 Klageweiber mit entblößten Brüsten,
 ihnen liegen die zwei Wölfe des Thore
 welt. Bei Niebuhr (I. pl. 38.) sind i
 Reihe ebenfalls die vier Senen mit
 Köpfen und mit den heiligen Stürzen,
 Binden zu sehen, hinter denen die bei
 Geister ihre schützenden Flügel ausbreiten

4) Das Todtenopfer.

Die Seele erscheint hier bekleidet in n
 Bildung mit einem ganz roth gefärbten
 augenscheinlich kein wirklicher Leib (denn d
 als Mumie im Grabe), sondern ein Ma
 Leib ist, worin sich die als Vogel oder S
 lung entflozene Psyche gekleidet hat. Gesa
 und Colorit sind ganz verschieden, sowohl
 selbe der Mumie, als von denen der Klag
 welche noch jenseits des Thores der Untern
 Todten beweinen. Dieselbe Gestalt, in
 Seele hier erscheint, behält sie denn dur
 folgenden Vorstellungen bis zur höchsten Glo
 Seligkeit, und ist überall von den sie umge
 Gestalten der Gottheiten leicht zu unterschei
 allein wird von der Unterwelt in die Wohnu
 Unsterblichen hier eingeführt, von Priestern
 keine Spur.

Dieses Todtenopfer ist die gewöhnliche
 stellung auf allen ägyptischen Grabmonumen
 und fehlt fast nirgends, sowohl auf Mumien
 auf Grabsteinen und Papyrusstollen. Auch über
 Sinn des dargebrachten Opfers, das meistens
 aus der Lotusblume (dem Symbol der Wied
 besteht, ist man einig. Nur hat man die G
 lcher dieses erste Todtenopfer gebracht w

chtig erkannt, und das erste Todten-
e, welches sie am Eingange der Un-
orus und den untern Gottheiten
t genug von dem zweiten, womit
Gottheiten (Isis und Osiris) süht,

So ward denn Horus häufig mit
felt; während diese Gottheit mit zu-
n Schenkeln, mit Krummstab, Peitsche
en Haube (Calantica) keineswegs Os-
orus ist. ¹ Um sich von dem Unter-

bildung dieser beiden Gottheiten zu
he man bei Denon Taf. 126 Nr. 9,
uf der Bahre liegenden Horus, Osiris
fert Taf. 136 die Seele dem Horus,
Isis, Osiris und ein weiblicher

Taf. 138 aber dem Osiris selbst.
Beweis dieser Verschiedenheit liefert
s Reifen schlecht abgezeichnete) Grab-
Antikensabinetts, den Hr. v. S. aus
lften von Sakara weggeführt hat. Auf

die beiden Todtenopfer der Seele
Horus, das zweite dem Osiris dar-
en einander abgebildet. Horus mit
mstabe, der Peitsche und der heiligen
mit dem Krummstab, dem Habichts-

Sonnenfugel auf demselben. Auch
unte ägyptische Grabgebet ² an die
weisendsten Stellen dafür ist die bei Suidas u.
s, welche Jablonsky anführt, und wovon erhell,

Stabe in der rechten Hand, und το αιδιον
ΛΕΒΟΝ abgebildet war. Gerade so findet er sich

ormel ist bei Porphyrius enthalten: Ω δεσποτα
θει παντες οι την ζωην τοις
δοντες, προσδεξαθε με και πα-

Sonne und an die andern untern Götter der Bitten gerichtet, die Seele den obern Göttern als Hausgenossen zu über-
Die unterirdische Sonne war aber Forus, gleich dem Herrn (δεσποτα) des Eingangs des Lebens vorstellt, wie bei den Apollo *Ἰνραϊος*, welcher hierin ganz dem Apollo der Ägypter nachgebildet ist.¹

Forus steht also hier als die bewachende heit des Eingangs des Allerheiligsten, als nus des Heiligthums der obern Götter.²

ρατοτε τοὺς αἰδίοις θεοῖς συνοικον.
de Abstin. IV.

¹ Etenim, sagt Macrobius (Sat. I, 9.), sicut Nigidius quo refert, apud Graecos Apollo colitur, qui et vocatur, ejusque aras ante fores suas celebrat exitus et introitus demonstrantes potentem.

² Aus dem Apollo *Ἰνραϊος* (er war *Ἰνραδ*) stand Janus elusius, wie aus Macrobius erhellt: Sed Janum omnibus praecesso januis, nomen ostendit simile *Ἰνραϊω*. Am merkwürdigsten sind aber die Worte, laut denen Janus ganz mit denselben Symbolen abgebildet ward, denn auch dieser hat manchmal statt und Peitsche den Krummsab und Schüssel (Nam et ac virga figuratur quasi omnium et portarum euektor viarum, pronuntiavit Nigidius Apollinem esse. Forus war also der Janus des Amenthes, d Thürküher der Unterwelt. Und wie der Wolf, der Hund als Thürküher des Amenthes, so war auch der Wolf bei den dem Apollo heilig. Im orphischen Hymnus he *λυχωρεὺς*, eine Wort, das aus *λυκος* und *λω* mengesetzt ist. In dem Sinne der letzten Hälfte war So den Griechen und Römern der Scheide- und Grei
Weit, denn in demselben Hymnus an Apollo lautet es:

νεροθε δεδωχας, εχεις δε τε πειρατα παντος. Er war es, den die Eingeweihten, wel
Grenze des Lichts und der Finsternis standen (Jam in
ae lucis constitutos Apul. Met. XI.) als den
die Bewahrung vor der Strafe, um das reine Li

wie die Aconitgärtchen
 (Davidog) haben, nämlich eine Vorstel-
 lung der Auferstehung des Fleisches sind, in
 der heiligen Schrift, daß die Gerechten
 werden, und wie frische Blätter, wie Lebern
 werden grünen werden. Diese Hieroglyphe des
 Lebens, merkt Hr. v. P. an, findet sich auch
 häufig auf allen morgenländischen Gräbern,
 an Blumentöpfen eingehauen sind; die Lotus
 schon bemerkt, Symbol des Auferstehens
 aus dem Grabesschlaf, weil sie
 der Nacht ihr Haupt im Wasser verbirgt,
 bei dem Aufgang der Sonne wieder em-
 porragt. (Zhl. I. S. 191.) Hinter dem Horus,
 geopfert gebracht wird, steht in der Erde der
 heilige Schleiter (xρηδεμνον),
 welcher unten ausführlicher die Rede sein

Hieroglyphencolumnen ober dem Kofte

Sonne und an die andern unter der Bitte gerichtet, die Seele den Göttern als Hausgenossen zu. Die unterirdische Sonne war aber gleich den Herrn (δεσποτα) desgangs des Lebens vorstellt, wie 1 Apollo *Ἰουαῖος*, welcher hierin 2 Apollo der Ägypter nachgebildet ist. Horus steht also hier als die heiligt des Eingangs des Allerheiligsten des Heiligtums der obern Götter.

παθότες τοὺς αἰδίοις θεοῖς σι
de Abstin. IV.

¹ Et enim, sagt Macrobius (Sat. I, 9.), quo refert, apud Graecos Apollo colitus vocatur, ejusque aras ante fores suas altius et introitus demonstrantes potent.

² Aus dem Apollo *Ἰουαῖος* (er war) stand Janus elusius, wie aus Macrobius erhe. Janum omnibus praecesse januis, nomen simile *Ἰουαῖω*. Am merkwürdigsten sind Worte, laut denen Janus ganz mit denselben abgebildet ward, denn auch dieser hat manch und Peitsche den Krummstab und Schlüssel (aq virga figuratur quasi omnium et portarum viarum, pronuntiavit Nigidius Apollon. Horus war also der Janus des Ägypten, als Thürhüter der Unterwelt. Und wie der Boif, als Thürhüter des Amenthes, so war auch der dem Apollo heilig. In orphischen *Ἡλυχωρεὺς*, eine Wort, das aus *λυκος* mengelt ist. In dem Sinne der letzten Hälfte der Griechen und Römern der Scheide Welt, denn in demselben Hymnus an Apollo 1

νερεθε δεδωχας, εχεις δε τε π
παντος. Er war es, den die Eingewei
Grenze des Lichts und der Finsternis standen
et a lucis constitutos Apul. Met. XI.)
in die Bewahrung vor der Strafe, um da

Die Seele steht vor dem Altar, auf welchem
 Lichtes Feuer brennt, über welchem die Lotusblume
 in der Luft schwebt. In der Hand hält sie (wie bei
 Deon Taf. 138.) einen Topf mit einer Pflanze,
 welche denselben Sinn wie die Adontsgärtchen
 (κνίποι Adontidos) haben, nämlich eine Vorstel-
 lung der Wiederauferstehung des Fleisches sind, in
 dem Sinne der heiligen Schrift, daß die Gerechten
 auferstehen, und wie frische Blätter, wie Cedern
 und Palmen grünen werden. Diese Hieroglyphe des
 Blumentopfs, merkt sich auch
 steht noch häufig auf allen
 auf denen Blumentöpfe
 ist, wie schon bemerkt,
 zu neuem Leben aus
 während der Nacht ihr
 und dasselbe beim Aufg-
 erhebt (vgl. Zhl. I. C
 em das Opfer gebracht
 Iphrsus mit dem heili-
 on dem weiter unten ausjupischer die Rede sein
 wird.

Die Hieroglyphencolumnen ober dem Kopfe ent-
 halten vielleicht das Gebet der opfernden Seele.

B) Die vier fürsprechenden Gottheiten.

Vier Genien in der Stellung von Betenden mit
 einer Feder in der Hand¹ gehören wahrscheinlich zu
 ebensoviet: ψυχων αναγωγην ουεν χηλιδων,
 τοιωνων δαπανευδε φιλασσοις ψυχη μεν
 ιος αγνον ευη πολυολβον οπαζοις), wie aus
 dem Hymnus des Proclus an Apollo zu entnehmen ist.

¹ Zoega beschreibt vier ähnliche Ornien mit Musabläthern in
 r Hand, und steht darin Symbole tühlender Lüste. Hier halten sie
 selbe grüne Feder, die sie sonst als Zeichen des Preisens auf dem
 se tragen, als Symbol des Gebetes in der Hand.

den untern Gottheiten (τοις κατω θεοις, de abstin. IV.), welche die Seele anrief, dieselben in die Gesellschaft der Seligen (κοιτοῖς εὐσεβῶσι) zu gelangen. Vermuthlich die vier Genien die Sonne in den vier verschiedenen Jahreszeiten dar, weil dieselben auf dem Sonnenwagen wieder hervorkommen, und dort auf dem Sonnenwagen die Sonnenscheibe tragen.¹ Seien es Sonnenengenien oder die vier Welthalter, welche im Thierkreise von Thier und Pflanzenreich tragen, genug es

ist, dass diese vier Genien (ἀγέδραι), welche unter dem Thierkreise erscheinen, die vier abgetheilten Theile der Welt darstellen. Gerade dort, wo die vier Genien stehen, ist etwa ein Stück des Weltbildes gebrochen, man sieht aber das Ende von vier goldenen Kugeln der Hieroglyphe des Weltgeistes an, welchem die vier Weltgenien für die Seele Aufnahme in die Gesellschaft der obern Götter

Nachdem nun die innere Seite, worauf die Welt dargestellt ist, betrachtet, und die in fünf Aufzügen bestehende Vorstellung dieses Todtendrama's erwenden wir uns zu den auf der andern Seite fallend chronologisch folgenden fünf Gemälden, die den zweiten und höhern Theil dieses Schauunterwerkes bilden, und wovon die drei ersten die Todtentafel, die Seelenwaage und die

¹ Diese auf dem Sonnenwagen zweimal wiederholte Vorstellung ist merkwürdig. Die schützenden Sonnenengenien breiten ihre goldenen Flügel aus, in welchem als Tochter Harpokrates hoch. Eine deutliche Vorstellung der nach der Wintersonne dem Welttheil sich entwickelnden Sonnenkraft, die, nach ihrem Entstehen Harpokrates, in ihrem Wachsthum in voller Kraft Horus, im Abnehmen Serapis (Horus) genannt wird.

le zu dem Throne der Herrscherin der Unter-
 Taf. X. Fig. 1. dargestellt sind, und zwar
 die eine Hälfte die beiden ersten Vorstellungen
 Todtentaufe und der Seelenwage, die Ein-
 vor dem Throne enthält. Die Reihe der
 fängt, wie auf der andern Seite, bei den
 und steigt zu dem Kopfe hinauf, so daß
 aufzug dieses höhern Drama's der Unter-
 auf der andern Seite gemalten ersten Auf-
 ersten untern Drama's entspricht. Dort sehen
 Klageweiber und den Eingang durch das
 hier die erste Weihe der Seele beim Ein-
 Wohnungen der höhern Götter; dort war
 ung des Leichnams mit telst der gewöhn-
 waschung durch die auf beiden Seiten drei-
 holte Hieroglyphe des Wassers (das Zid-
 deutet, und hier ist die Reinigung der Seele
 Todtentaufe ganz bildlich vorgestellt.

6) Die Todtentaufe.

Gemälde, obgleich es auf keiner andern
 Mumien vorkommt, verdient demunge-
 : besondere Aufmerksamkeit. Wir haben
 r uns den Baum des Lebens, welcher
 der Erkenntniß trägt, und dessen Stamm
 Ringe der Schlange umringelt ist. Auf
 ie steht zwischen den fruchttragenden Aesten
 eit, welche aus einer Kanne auf die unten
 Seele Wasser hinabgießt, und dieselbe im
 i Verstande taucht. Dies ist also die eigent-
 entaufe, ¹ die wahre Abkühlung der Seele, ²

erinnere sich hier der paulinischen Worte 1 Cor. 15, 29.
 ποιησοισιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ
 ᾧ.
 4 7.

7) Die Gerichtswage.

Diese Vorstellung des ägyptischen Todes findet sich auf der Mumie Letpoullers, auf Papyrusrollen von Denon und Cadet, und hier beschriebenen Mumie nach der oberröhmischen vgl. Taf. X. Fig. 1. Bis hier glaubt die Seele werde abgewogen, welchen Irrthum Psychoplaste bei Aeschylus veranlaßt hatte, obgleich dort nur die Schicksale ($\chi\rho\iota\sigma\epsilon$) des Achille Memnon gegeneinander abgewogen werden; Illad. 8, 70. vgl. 22, 210. Daß nur die Seele der Seele gewogen werden, läßt sich schon dem Umstande schließen, daß die Seele auf der Mumienbrette nicht weniger als fünfmal kommt, überall in derselben Gestalt abgebildet und mit derselben goldgelben Farbe des eng an der Wage in besender Stellung, den Ausschlag Wägens abwartend, kann daher unmöglich zugleich heraus und in der Wagschale sitzen, worin eine kleine Feder auf dem Kopf und einem Feigenblatte in der Hand erscheint. Ebenso sitzt die Seele auf der Papyrusrolle bei Denon neben der Wage auf der linken Seite, und nicht in der Schale selbst, worin die kleine besiedelte Figur, die man bisher irrthümlich für die Seele gehalten hat, und die, wie man sie

Das Erstemal dem Horus opfernd, das Zweitemal bei der Todtenkaiserin, das Drittemal bei der Gerichtswage auf ihren Händen stehend, das Viertemal vor den Thron der Todtenkönigin ein- glänzend und das Fünftermal hinter diesen Throne in der höchsten Glorie der Seligkeit stehend, unverkennbar überall dieselbe Gestalt mit rothem entblößtem Gesichte, und rothen bloßen Füßen, die Krone in weite Arme gehüllt, den Theil des Leibes bis auf die Lenden mit einer glatten knapp anliegenden Weste, und von den Lenden bis auf die Waden mit einem gefalteten Rocke bekleidet.

de überzeugen kann, eine von derselben
r verschiedene Gestalt ist.

in die neben der Wage stehende Seele
h auf derselben gewogen werden kann,
, was denn eigentlich auf den beiden
e? Was anders als die guten und bösen
derselben? Das Uebergewicht der Tu-
Laster gibt den Ausschlag, ob die Seele
Seligkeit gelangen werde oder nicht.
noch zu bestimmen, in welcher Schale
n welcher das Böse sei? Auf unserm
n der rechten Wagschale die kleine be-
r, und in der linken ein herzförmiges
i Figur hier außer allen Zweifel gesetzt
her Gefäße hängen nach oben am Wage-
u oberst der Kynokephalus sitzt.

derke Figur stellt die Andacht, die from-
ngen die guten Werke, den geistigen Le-
die Tugenden, kurz das Gute, und das
Gefäß (vas iniquitatis ¹ die Gottlosigkeit
nmen Werke, die Fleischlichkeit, mit Einem
Böse vor. Der wahre Sinn dieser Pie-
ird durch das Benehmen des Wagemel-
mehr beleuchtet. Dieser, den man bisher
idstöpfigen Anubis erklären wollte, ist
r Wolfskopf wie er vor dem Thore der
ls Hüter liegt; also ein Genius des
ein Gerichtswesen, der als solcher die
Rumie entführt und hier zur Wage be-

mit der linken Hand an der Wagschale,
herzförmige Gefäß liegt, und taucht mit
gegen den andern Waggballen hinauf, um

Herzen kommen die bösen Begierden; die de-
r stellt die Andacht vor, weil die Feder das Symbol
der Seele im Gebet, vgl. S. 111 die Ann.
umie Leihüllers und auf dem Pappirus bei Denon
rmesser vor.

herzförmige Gefäß mit
der Figur sitzt.

Auf den ersten Anblick scheint es zwar
auf dem Zünglein der Wage sitzende Kyn
dieselbe auf die Seite des Guten herunt
da aber auf der Wage der Papyrusrolle
Taf. 139 der Kynotephalus in derselbe
gegen die Seite des Bösen gewendet i
derselbe vermuthlich den allgemeinen
Wage und des Gewichtes vor; oder m
nehmen, daß derselbe als ein dem Gi
rer Geist das Gewicht der bösen Handl
Seite geräumt habe, und dasselbe der
dem Wolfskopfe vorenthalte, der da
des Bösen noch mehr beschweren w
hält Dr. v. S. für das wahrscheinlicher

Diese Seelenwage hält im indisch
Totenrichter Yama in der Hand (vgl
8), und bei den Parsen sind der Z
rug) und der Sonnen-Zied (Mithr
Genien mit dem Wolfs- und Spei
lich geschieht dieser Wage in der
31, 6. Dan. 5, 27. Offenb. Joh. 5
und auf christlichen Gemälden hül
engel Michael in der Hand.
Die Seele, deren gute und t
der Gerichtswage abgewogen we

1 Auf den griechischen Vorstellungen
der Kynotephalus war aber, wie u
em Hermes heilig
Heft 3. No. 11. 98. 89., v.

zusammen gekauert,
Symbol die Sphinx
offe Opferchale (Pa-
n-Form auf den Ge-
e häufig vorkommt.
Zeichen des künstli-
s allsehenden Ophis

pythe der Basis oder
berall im eigentli-
iederkehrt. Dies ist
b, welcher unter der
rauf die Thronessel
stehen. Diese vier
:(L. 49.) erwähnten
des Grabmals des
Kopf mit dem heili-
nit der heiligen Fe-
in der einen Hand
n heiligen Schlüssel.
Eypressen, und vor
lume auf dem Altar.
stätten des Morgen-
Orientalen noch jetzt
wie die Lotusblume
zum neuen Leben.

Micrographen die mannig-
s Palastes von Persepolis
das dort gehalten wird.
feier Mumie, sondern auch
n, wie bei Denon vor der
st also hier bloß in dieser
Jungfrau: Dice, Themis,
empelhüterin zu betrachten.
S. 87 gegebene Erklärung

18. u. d. Art. Adresse,
den klassischen Schriftstel-
er sind, welche diesen Baum

S. 107). In diesem Sinne war sie der Isis als Herrschern des Amenthes heilig. vier beistehenden Gottheiten trugen dieselbe Ende ihrer Stäbe. Der Schlüssel, den sie andern Hand halten, ist wohl der Himmels- , das ausgezeichnete Sinnbild der Macht zu and zu öffnen, den Janus als Vatelius in and hat. ¹ Hr. v. S. macht bei dieser Ge- zeit darauf aufmerksam, daß noch jetzt im A- n Alla-Festah d. i. der Alleröffner einer der- sten Namen Gottes ist. Man könnte hier hin- gen, daß im Talmud (Tract. Sanhedrin) der- engel Gabriel, welcher die Strafgerichte an- st, im entgegengesetzten Sinne: Sagan d. i. Schließer hieß.

2) Einführung der Seele vor den Thron der Isis.

Wir kommen nun zu der unmittelbar auf die- vorrige folgende Hauptvorstellung des Ganzen. Hier thront Isis als Herrscherin der Unterwelt, und die Seele wird von den drei großen Göttern des Amenthes dem Throne derselben vorgeführt. Der erste, zunächst dem Throne ist Osiris mit dem Himmels- kopfe und dem doppelten Himmelschlüssel auf dem rechten Arm und in der linken Hand. Er ist mit dem heiligen Schleier, der heiligen Haube und dem heiligen Gürtel angethan, und sein Brustkleid innert an den Brustschmuck des jüdischen Hohenpri- sters. Arme und Füße sind grün gefärbt, wie die nackte Fleisch der tausenden Gottheit am Lebensba- ihm folgt Anubis, der eigentliche Einführer der Se- len ins Todtenreich, der Hermes Psychopompus

¹ Mgl. das etym. symb. Realwts. u. d. Art. Schlüssel.

² Also Janus Clusus in der Todtenstadt Clusum, Jagreth.

Römer * mit dem Ibis, und der in der Hand, worauf er die Thaten der das Urtheil des Gerichts verzeichnet. Er ist mit der heiligen Binde (*tauia*) die Arme mit Armspangen verziert, und tragt den Kopfschmuck der Ipea als ihr so wie als Erfinder der Schrift, als Lehrer den, als Dolmetsch der Völker allen Völkern.

Am Osiris und Anubis schwebt das Gefolge der Vorsicht mit der Hieroglyphe der und Todeschlange, welche den Himmel trägt. Nun folgt die Seele selbst in beider linken Arm über die Brust geschlagen, oben mit dem rechten unterstützt. Nur ist, die Arme und Füße sind bloß und von Erhaltung, wie die des Anubis; der Rest des aber bedeckt und bekleidet, und zwar das mit dem heiligen dunkelgrünen Schleier, der in Gemälden allen Figuren, denen der Götter Thiere und der Seele gemein ist. Die von demselben nur dort, wo sie die Todesfänge, entblößt. Der obere Theil der Arme in Ellenbogen mit weiten gestreiften Ärmeln Unterseib von den Lenden angefangen bis Baden, mit einem gestreiften Rock bekleidet; den Schleier auf dem Kopfe hält eine gelbe Stirnbinde (*στυμια*) zusammen, und auf sitzt eine Art von kegelförmigem Turban, welcher ihr Kopfputz auf diesem Gemälde vermuthlich der Kopfputz der Eingeweihten oder der Seele steht ein Opferaltar, worauf Korb und über demselben die schwebende

ψυχας ψυχων καταρεις υπο νεφερα.

ψ. ψυμν. vgl. Horat. Od. 1. 9. Tu pias laetis animabus etc.

Volgk., VII.

Lotusblume als Symbol der Auferstehung
 vor dem Altar stehende Cyresse. Dieses Tod
 ist also das zweite, den höhern Göttern der
 Welt dargebracht, wie das erste dem Horus
 niedern Göttern. Dort steht die Seele den
 als den Janus der Unterwelt, und die niedern
 an, daß sie den höhern als Hausgenossin (an-
 überliefert werde; hier wird sie von den höhe-
 tern wirklich vor den Thron der höchsten Got-
 der Unterwelt geführt, welcher die einführende
 halten die Seelen vorstellen, und ihr Opfer
 fern. Osiris und Anubis treten ihr voran, der
 welcher hinter der Seele eintritt, mit der
 erten Helme¹ statt des Kopfes ist Serapis der
 der Unterwelt, welcher die Seelen in den Ha-
 wieder als Todtenerwecker ins Leben zurück
 Serapis hat die Arme, auf deren rechtem er die
 melsschlüssel trägt, dunkelgrün bekleidet, er trägt
 dunkelgrünen Gürtel (wie die tausende Gott-
 Lebensbaume), und den heiligen Schleier, dessen
 Enden unter dem Helme hervorgehen. Von
 Brust bis an die Waden ist er mit einem eng-
 genden gegitterten Gewande bekleidet (wie
 der Wage sitzende Seele), die entblößte Bru-
 die Füße sind von goldgelber Farbe (wie die ent-
 Arme und Füße der bei der Wage sitzend
 Gottheiten).

Von Anubis und Serapis den beiden²

¹ Man denke hier an den unsichtbar machenden
 des Pluto (ἄφαντος Αἰδης) welchen dieser des
 seiner Hermes schenkte!

² Σωτηρ αὐτος καὶ ψυχοπομπός
 εἰς φῶς καὶ πάλιν δεχόμενος. (Aristid. 6
 Serapin.)

³ Beide sind nur der Eine Serapis, welcher sich als
 weder in den Aesculap umwandelt, dessen Namen an die
 des Anubiskopfes erinnert.

eingeführt, und unter Vortritt des Osiris die Seele dem auf vier Stufen erhöhten Thron sitzend. An dem Fuße desselben lehnt in halb aufrechter Stellung der Löwe als Thronwache mit entblößtem Dolch in der rechten Hand. Die Gestalt des Osiris ist die des Opfermessers. Auf der Terrasse des Thrones steht vor dem Löwen der große Opferstein, auf dem zu oberst der heilige Nilkrug steht. Auf dem Nilmesser ist in einem Topfe ein Thyrsusgepflanz, von dem der heilige Schleier (χονδρ) herabhängt. Es ist derselbe grüne Schleier, den alle Gestalten des Gemäldes den Kopf umgeben haben, und dessen beiden Ende über die Schultern auf die Brust herunterfallen. Die drei schnittenen Rundungen desselben bezeichnen die halben Kreise, welche derselbe um die Stirne und die Schultern beschreibt. Derselbe darf mit der Binden nicht verwechselt werden, indem die Binden den Kopf bedeckte, letztere den Leib umschloß, der auf die Brust, diese zu den Füßen herabhing. Über dem Schooße der Göttin schwebt über dem rechten Stabe (der gewöhnlichen Hieroglyphe der Befestigung) der Opfertorb in der Mitte von zwei goldenen Broden, deren eines auch neben demselben auf dem Opferrath vor der Seele liegt. 3

Der Löwe ist als königliches Thier oft auch das Symbol der Gerechtigkeit.

Auf griechischen Grabgefäßen der Eingeweihten — merke Hr. Hieron — kommt häufig der Thyrsus mit der heiligen Binden vor, welche bald roth, bald weiß, bald schwarz gestreift ist. Auf diesem Numenbilde kommt der Thyrsus noch zweifach, auf einer Seite mit dem grünen Schleier, auf der andern mit dem gestreiften Gürtel bezeugen. Das χονδρ ist die Kopfbedeckung der eingeweihten weiblichen Figuren, ist der Schleier, mittelst dessen Leucothea den Odysseus bei seiner Nacht von Ithaca (die personifizierte Sinnlichkeit) aus dem Flute rettete. (S. das χονδρ das etym. symb. u. ph. Realw. u. d. Schleier).

Die mystischen Brode oder Posten kommen häufig auf den

... die ewige Quelle der ...

baum
der dort steht.
es fehlt hier.
als die ewige Mutter der
mente, die Urquelle der
arbeiten, die Königin aller
ameisbewohnerinnen, alle
mürriges Antlitz, welche die
Welt, die heilsamen Tiefen des
ne Stille der Unterwelt dar-
stehen. Hierum Natura progenies
danda, secundum Manum, prima
danda, secundum Manum, prima
danda, secundum Manum, prima
danda, secundum Manum, prima

[The following text is extremely faint and largely illegible due to heavy blurring and low contrast. It appears to be a list or index of names and locations.]

n. das
e. den
rmige
wohl
ntige
wiss.
durch
n. au
allen
e. ge-
leben
vitae
sane
f. l.
mme
389)
Dör-
ingen

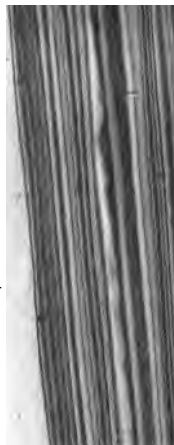
et. sic
it. a. a.
e. D. p.
168) ist
ich nun
e. Gott-
he. des
Symbol
griffen,
er auf
wahren
igenben
auf der
1) das
e. dessen
e. gleich
e. zwei
es. do
nit dem
e. W. ede-
zu Ende

iris in segnender Gie-
 an der Stab der Mitte
 Zwischen Iks und Oks
 ist, von der einen Seite
 avia), von der andern
 (κονδευον) behangen.
 die dienende Gottheit
 elben die Seele in der

it. Schlange steht der gute
 estalt mit dem Haupte der
 und einem Dpfermesser in
 eng anliegenden gegitterten
 grünem Gürtel wie Se-
 den Kopfszug der Flasche
 wingen auf beiden Seiten.
 is gewöhnliche Todtenopfer
 gesehen), nämlich: vor dem

Opfertörde, der gewöhnlichen Unterwelt, dem Korb ist der Granatapfel und ober denselben die schwebende Lotusblume. Zeichen der Auferstehung.

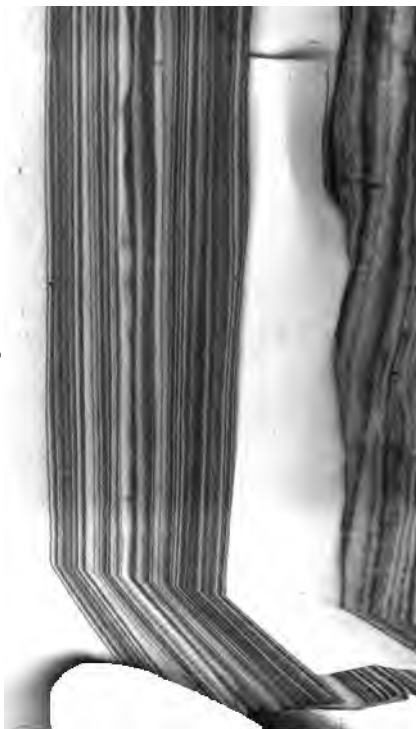
Gegenüber dem Knecht — den Eusebius mit diesen identifizirte, weil er ihn so beschreibt, wir diesen abgebildet gesehen, nämlich von blauer Farbe, mit Gürtel und Scepter, die Feder als Schmuck etc. — aber doch durch eine Hieroglyphen-Säule von demselben getrennt, steht Herr dem Ibis kopfe, ganz so gekleidet, wie wir als Seelenführer gesehen haben. Nur fehlt der Kopfschutz der Lyra, und statt der linken Hand des Griffels hält er in der rechten einen heiligen Gürtel, und in der rechten einen messer getheilten Stab, an dessen Ende derselben eine Feder sitzt.

Dieser Stab mit dem Helm, der auch dazu mit einer segnenden Hand daneben steht, ist der in der

de-
ren
el-
in-
ng.

ma-
cht
sa-
ei-
ren
ist
as
em
tl-
in.

als
em
tot
ht-
in
die
re;
inne
agen

Wir haben nun, schließt Hr. v. S. seine Beschreibung in den auf beiden Seiten des unteren Himmels gemalten dramatischen Vorstellungen ab, und stellt den Kurs der Zümpferien durch die vier Elemente denselben Apulejus beschreibt. (Accessi mortis, et calcato Proserpinae limine, per omnia vectus elementa remeavi. Nocte media vidi Solem candido coruscantem lumine, deos inferos et deos superos accessi coram, et adoravi de proximo.) Wir auaen zuerst durch das Thor der Unterwelt, die Thürschwelle der Proserpina, durchgingen die vier Elemente (in den vier entargeistern durch die Kanopen unter der Vorge stellt) und sahen dann (in Homs) die der Unterwelt mitten in der Finsterniß in hellem Lichte strahlend. Durch seine Vermittelung gelang wir zu den untern Göttern (die vier betende Sonnengöttern und die vier beßigenden Musen) und wurden durch die oberen (Osiris, Hermes und Serapis) vor den Thron der höchsten Gottheiten gebracht, welche der Eingeweihte mit dem schönen (ebenfalls bei Apulejus erhaltenen) Gebete als die ewige Ketterin des Menschengeschlechts, als die Mutter¹ der Süßlosen, als Himmelkönigin und Herrscherin der ganzen Natur anbetete (Tu quidem sancta, humani generis sospitatrix perpetua, semper fovendis mortalibus munifica, dulcem matrem affectionem miserorum casibus tribuis. Te Superi colunt; observant Inferi; tu rotas urhem, lumbas Solem, regis mundum, calcas Tartarum. Tibi respondent sidera, gaudent numina, redeunt tempora, serviunt elementa. Tuo nutu spirant flamina, nutriuntur nubila, germinant omnia. Tuam majestatem perhorrescunt aves caelo mea-

les, ferae montibus errantes, serpentes solo laten-
tes, belluae Ponto natantes. Apul. Met. VI

Die Seele fand nach dieser Lehre der
in dem Schooße der Isis die ewige A
in dem Anschau des als Schlußgemälde
ten Sonnenhabitus das immerwährende
worunter weder das Licht der irdischen Sonne, noch
das der unterirdischen (Horus), sondern das ewige,
unerschaffene Licht, der Urquell alles Seins, das
letzte Ziel aller Mysterien zu verstehen ist.¹ Sie
fand den Ueberfluß
Ruhe der Seligkeit,
indischen und griechische
die mystischen Hymnen
fanden der Demeter in
nenen der Isis und des
land unter dem Name
Isis und der Demeter (I
heiligen Ursprung fast g
hen und Mysterien der
nur die Lehre der Anstet
ist durch Herodot (II.) erwiesen, und die Beweise
der ursprünglichen Einheit der Lehre dieser griechi
schen und ägyptischen Mysterien springt durch die
Vergleichung der ägyptischen und griechischen Grab
monumente (der Mumien und Vasengemälde, die
den Eingeweihten ins Grab mitgegeben wurden),
sofort in die Augen.

¹ Von diesem Lichte handeln die Kabbalisten, Neuplatoniker, Gnostiker, Goli's etc.

2 Die Gebetsformel: *Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis*, welche schon den ägyptischen Mystiken des Lebens und des Todes zu Grunde lag, läuft auf den Ausgang mit dem Segenswunsche der orphischen Hymnen:

ἐν εὐφρονίᾳ, mit dem hebr. persischen: Jesult
he (d. i. Heerfluth und Seligkeit), und mit der he-
braischen (ursprünglich indischen) Schlussformel der Ma-
gnen: **נודעוּמאָ**, welche Seligkeit und Frieden bedeutet.

Man findet auf den beschriebenen Mumien, alle drei Gattungen der ägyptischen Mysterie (Clemens von Alexandrien (Strom. V.) erwä. gebildet. Erst die Reinigungen vor dem in das Grab, dann die kleinen Mysterie Vorstellung des Todtengerichts und der künftigen Leben, endlich den Uebergang großen durch die Anschauung des ewigen als Urquelle alles Seins und des Universu

Den heiligen Schleier und Gürtel, den und Granatapfel, die Opferschale und das Brod sammt dem Opfertorb findet man auf gemälden und auf griechischen Grabgefäßen, statt Osiris und Isis, Bacchus und Ceres bildet sind. An die Stelle der selbst in Aegypten ausgeführten Persea ist in Hellas der Cereus. Und wenn auf den Vasengemälden mehrere Gegenstände vorkommen, die bisher in vollstän- digen Vorstellungen der ägyptischen Götter noch nicht aufgefunden sind, wie z. B. der Striegel, die Halbtrommel und die Lade (vgl. Taf. I. Fig. 10), so läßt sich denken, daß sie auch den Aegyptern nicht unbekannt gewesen, weil noch jetzt die Derwische Symbole, Hächer und Schale mit sich tragen und Mantel sind Zeichen der Weiße, und die Tänze werden unter der Begleitung der Halbtrommel gehalten. Endlich ist die Lehre vom ewigen Licht, die Lehre des Ausflusses aller Dingen aus dem ewigen unerschaffenen Lichte, und der Vereinigung mit der Gottheit durch Contemplation, die Vernichtung des Ichs. Obgleich diese Lehre die Mystiken des Osiris und der Isis, welche aus den erklärten Todtengemälden erhellt — auf das Todtengericht und die Unsterblichkeit der Seele bezogen, nicht deutlich angezeigt ist

¹ Der hölzerne Stufenleiter.

daß diese All-Einslehre¹ und Lichtweis-
heit indischen Weisen und persischen Sosis auch
oder weniger den höhern Graden mehrerer
in der Vorzeit, den ägyptischen wie den par-
sischen indischen, zum Grunde lag, und daß sie
ihm höhern Sinne das Geheimniß der ältesten
Weisheit der Welt ist.

Fünftes Capitel.

Der Festkalender der Aegyptier, bestimmt
die Leidensgeschichte des Osiris, und
die Reisen der Isis, um das Grab
ihres Gatten zu finden.

„Wenn du die ägyptischen Mythen über die Götter hörst,
von ihrem Gerumtzen, von den Beschlüssen und
manchen andern Ereignissen der Art, so wisse, daß nichts
von dem wirklich so geschehen ist.“

Plutarch.

Ägyptologen können sich noch immer nicht
Zeitpunct vereinigen, in welchem das Jahr
den Awohnern des Nils eröffnet wurde. In-
jährliche Austritt dieses Stroms aus seinen
Ufern als Heilszeichen für das ganze Land ist, ge-
wöhnlich an Grund, das Jahr sei da-
mit der Sommerwende eröffnet worden, zumal
in Zeiträume Siriusperioden hießen, und
personifizierte Mondensphäre, nach ihrem Namen
der weibliche Sirius³ hieß. Bekanntlich
der heliakische Aufgang des Sirius vor dem

die Wiedervereinigung der Seele mit ihrem Arquetyp,
die von der Ausstrahlung der Seelen aus Gott, dem
Welt, Canicula.

lung auf die Natur der Elemente, in
calzeichen vorhanden, in denen si
Gestirne damals befanden. Denn
voll im ersten Monat des Herbstes
den, in welches im Frühlingsäqu
den Sig seiner Fruchtbarkeit verlegt
Erde geweicht ist, während die Sc
pion einnimmt, das dem Wasserel
Zeichen. Plutarch sagt ferner, die
wohnenden Pane und Satyren hätte
Ereigniß zuerst vernommen, und we
richt davon verbreiteten, soll die noch
Sittte sich erklären. plöglche Schre
Ramen: „Panische Schreden“ zu be
Pane sind die Constellation des „Fuh
mer die Ziege und ihre beiden Böck
Ziege ist die Frau des Pan. Nun
durch Osiris repräsentirte Zodiaca
der Regel des Erdschattens entspre
das Sinnbild einer dunkeln Kiste
von dem vollen Monde eingenommen
diese Zeit, wo der Leichnam des I
Kiste dem Nil übergeben wird, unter
Orion, von den Aegyptern Nil
oberhalb den Persens, den in Ehen
Peros, so wie die Constellation d
mit der Ziege und den Böckchen).
Plutarch fort, zog Isis trostlos um
mand vorübergehen, ohne ihn anzu
bei Kindern erkundigte sie sich na
Zufällig hatten ihn zwei Knaben gef
gaben die Rührung an, durch wel
Typhons denselben ins Meer getrieb
her schreiben auch die Aegypter den
sagungsfähigkeit zu, und achten be

¹ Der Kultusort des Gottes Mendes.

² Auf neuen heißt er Erde

auf eine Vorbedeutung, wenn sie in spielen und irgend ein Wort dabei jene zwei weissagenden Knaben erkennt den „Zwillingen“ des Jobiaf's, in der folgende Vollmond kommt. Der pus läßt sie den Drakeln von Di en, einer derselben ist Apollo, der rsagung, der andere ist Perceus). e Isis vernommen, daß Osiris ihre ne sie zu kennen, indem er sie für beschlafen; und da sie als Kenn- tustkranz erblickte, den Jener bei der dgelassen, suchte sie das Kind auf, der Geburt aus Furcht vor Typhon den war, und fand es endlich nach durch den Beistand von Hunden auf. erzog sie und erhielt an ihm einen Begleiter unter dem Namen Anubis, e Götter eben so bewachen soll, wie Menschen. (Der nächste volle Mond „der Behausung dieses Planeten. ionen, welche im Aspect mit diesem und bei seinem Aufgang untergehen, der Ariadne, welcher als Bewoh- langeninsel Naros die Nephthys als finstere Venus entspricht, Ariadnen Naros Bacchus, der von den Griechen is verwechselt wurde, die Rechte des en; ferner der Hund Procyon und nd, dessen einer Stern auch Isisstern oße Hund selbst wurde in Aegypten men Anubis verehrt).

hielt Isis die Nachricht, der Kasten, se ihres Gatten barg, sei in der Ge- is vom Meer ans Land getrieben und ude sanft niedergelegt worden; diese

sei in kurzer Zeit zu dem größ-
 schossen, und habe den Kasten ge-
 umwachsen, so daß er völlig verbi-
 König, über die Größe der Pfla-
 den Stamm, welcher den Sarg
 nicht mehr gesehen werden konnte,
 einen Pfeiler unter das Dach setzen
 dies kaum erfahren, als sie nach B-
 weinend bei einer Quelle sich nicht
 Jemand ein Wort zu reden. Nur die
 Königin grüßte sie freundlich, so-
 ließ einen wunderbaren Duft von
 Körper verbreiten. Die Königin
 gen nach der Fremden, deren Körper
 Ambrosia dufteten, sie ließ diese
 sie zur Amme ihres Söhnleins. (A-
 fien Monats wird voll im Zeichen
 Wohnung der Sonne, die unter d-
 in Byblus verehrt wurde. Die G-
 Aspect mit diesem Zeichen stehen,
 „Bassermannes“ und „Cepheus“,
 des König von Aethiopien, daher
 nennt. In seinem Gefolge geht
 Frau in der Fabel] auf, und [se
 dromeda,“ sowie auch [sein Tochter-
 ] Isis säugte das Kind, ihm al-
 den Finger in den Mund reichen
 brannte, was Sterbliches an sein-
 Ceres mit dem Sohne des Eleus-
 aber umflog als Schwalbe die G-
 bis die Königin, die sie beobacht-
 wie sie das Kind verbrannte, eine
 segens austieß, und dadurch ihr
 sterblichkeit entzog. Nun gab
 erkennen, hat sich den Pfeiler des
 ihn mit Leichtigkeit weg und hieb
 umwickelte sie dann mit Weinwa-

den, und übergab sie der Königin; daher noch
 Plutarch an, die Byblis das im Tempel
 stehende Holz der Isis verehren. (Der nun folgende
 wird voll im Zeichen der „Jungfrau,“ welche
 den Catasterismen des Eratosthenes auch „Isis“
 genannt wird. Man stellte da eine Frau vor, die
 ein Kind säugt. Im Aspect mit diesem Zeichen stehen
 der Mast des himmlischen Schiffes [Argo] und der
 Mast mit dem Schwalbentopfe: *χελιδονιος ιχθυς*).

Sobald Isis an einen einsamen Ort gekommen,
 so sie sich ohne Zeugen wußte, öffnete sie den Kasten,
 und schaute mit ihrem Angesicht auf das Antlitz des
 Kindes und küßte ihn unter Thränen. Als aber
 das Kind heimlich von hinten herzulam und es be-
 merkte, wandte sie sich, dies gewahrend, plötzlich um,
 und warf ihm einen wüthenden Blick zu, so daß das
 Kind aus Schrecken vor dem ihm unerträglichen An-
 blick starb. Mit der gefundenen Riste hatte indes
 die Stadt Byblus verlassen, ein Schiff bestie-
 gen, und ihre Fahrt nach Byblos gerichtet, wo der
 Legevaler des Horus war. Sie stellte die kostbare
 Riste bei Seite, welche aber des Nachts von Typhon,
 der beim Mondenschein einen Eber jagte, entdeckt
 wurde. Er erkannte den Körper des von ihm Ge-
 deten, und zerschchnitt ihn in so viele Stücke, als
 einem Vollmond bis zum Neumond Tage waren.
 Ueber den Abtheilungen, welche das Zeichen der
 „Jungfrau,“ das der Mond verläßt, von dem der
 Eber trennen, wo er voll wird, steht das „Schiff“
 oder „Bootes“, von welchem man sagt, er habe
 den Argus aufgezogen. Gegen Westen ist „Perseus“
 oder „Fluß“ Orions. Die übrigen Gestirne im
 Bereich der „Wange“, und welche in ihrem Gefolge
 sind der erymanthische Eber, oder Bär,²
 als ein Wortspiel, da *βρογ* im Aegyptischen auch
 bedeutet, also auf die Riste des Osiris hingedeutet ist.
 Die Verwechselung beider Thiere ließe sich auch aus der Sprache

genannt der Hund des Typhons, der Drache des Polos, der berückigte Python, welcher dem Typhon seine Attribute gibt. Mit diesem Gefolge ist der Vollmond der „Waage“ des letzten der obern Zeichen umgeben; er ging dem Neumond des Frühlings vorher, als dieser noch im „Stier“ stand, in welche die Sonne [Osiris] mit dem Monde [Isis] in Conjunction tritt, was der Mythos unter dem Bilde ein Vermählung darstellt.)

Isis sammelte die vierzehn Stücke des Leichnams ihres Gemahls, nur das männliche Glied konnte nicht finden, denn es war sogleich in den Fluß geworfen, und von dreierlei Fischen verschlungen worden, daher auch die Aegyptier vor dem Genuße jener Fische sich hüten. Isis ließ das fehlende Glied nachbilden und heiligte den Phallus, dem noch jetzt die Aegyptier ein Fest, Namens Pammysien, bei der Winterkehr des Frühlings feiern. Um diese Zeit fand der Eintritt (εὐβοαίς) des Osiris in den Monat, welches als ein Vermählungsfest des Himmels mit der Erde vom Volke mit Schweinsopfern — arme dursteten statt lebender Thiere auch Bilder vor ihnen aus Teig bereitet darbringen — ausgezeichnet wurde (weil das Schwein, als ein erbaulichstes Thier die Zeit des Pflügens andeuten sollte). Darauf erschien Osiris aus der Unterwelt seinem Sohn Horus und übte ihn anhaltend zum Kampfe. Dann richtete er an ihn die Frage: was er für Nützlichste halte? Dieser versetzte: „das dem Vater und der Mutter widerfahrne Leid zu rächen,“ und als Osiris weiter fragte: welches Thier er als das Nützlichste für den Krieger halte? gab Horus Antwort: das Roß. Osiris voll Verwunderung wendete hierauf ein: warum er nicht den Löwen

vermuthen, wenn das deutsche „Pferd“ aus dem (antiken) von (lat. verrum = engl. boar) gebildet sein sollte. Wätschen halten haben Thiere an.

it des Rosses genannt? Da erwiderte Horus:
 der Löwe ist nützlich für den Hülfsbedürftigen,
 das Pferd aber um den fliehenden Feind zu zer-
 reuen, und den Krieg ganz zu beendigen.“ Dieser
 Scheid gesiel dem Osiris, weil er jetzt seinen Sohn
 hinlänglich gerüstet hielt. (Nach 14 Tagen tritt
 der Mond in den Stier, und vereinigt sich mit der
 Sonne, deren Gluthen er während der nachfolgen-
 den 14 Tage auf seiner Scheibe versammelt. Er
 alsdann jeden Monat in dem obern Theil der
 Himmelskugel mit ihr verbunde- in der Hemisphäre,
 die die Sonne als Be- des Winters Licht
 d. Harmonie in die E- , zurückbringt. Er
 rgt von ihr die Kra- che die Keime des
 n Typhon während de- ...rs verursachten, in
 n nördlichen Theil der- gelegten, Uebels zer-
 ren soll. Dieser Ueb- ig der Sonne in den
 ler, wenn sie aus der- erwelt, d. h. aus der
 tern Hemisphäre zuri- mt, wird durch den
 ndlichen Aufgang des- rdes“, des „Centaurus“
 des „Wolfs“ [Hun- und durch den Unter-
 ig „Orions“ bezeichnet, welcher auch das Gestirn
 rus genannt wird. Letzterer findet sich alle sol-
 den Tage mit der Sonne des Frühlings ver-
 eigt in ihrem Triumphe über die Finsterniß und
 Typhon als ihren Urheber.)
 Der vorerwähnte Kampf soll viele Tage hin-
 ch gebauert haben, bis Horus die Oberhand ge-
 ann und den Typhon gebunden der Isis übergab,
 ihm jedoch nicht das Leben nahm, sondern ihn
 seinen Banden befreite und los ließ; worüber
 rus höchst unwillig wurde, so daß er an seine
 mitter Hand anlegte, und ihr das Diadem vom
 rih, an dessen Stelle ihr Hermes den Kopf
 h aufsetzte. Horus aber, welchen Typhon
 ...hnen Abstammung beschuldigte ward durch
 Weil er nicht rein und lauter wie sein Vater, der unver-

Hermes¹ von den Göttern für echt anerkannt, Typhon darauf in zwei andern Schlachten ganz besiegt. Isis gebär dann vom Osiris, der nach seinem Tode ihr beigezogen, den ungeliebten und an den untern Gliedern schwächlichen Harpocrates. (Das Aequinoctialjahr endet in dem Monat, wo die Sonne und der Mond mit Orion und dem Gestirne des Porus vereint sind, welche Constellation unter dem Stier steht, und sich dem Neumond des Frühlings verbindet. Der neue Mond versinkt im Stiere, und wenige Tage nachher zeigt er sich unter der Gestalt des Halbmonds im nächstfolgenden Zeichen: die Zwillinge, welches die Wohnung des Planeten Mercurus ist. Dann stirzt Orion in Verbindung mit der Sonne den Scorpion, seinen Nebenbuhler, in den Schatten der Nacht; denn er geht jedesmal, wenn Orion über den Horizont steigt. Der Tag wird länger, und die Reime des Nebels werden nach und nach zerstört. So schildert der Dichter Nonnus den am Ende des Winters besiegten Typhon, wenn die Sonne in den Stier tritt, Orion mit ihr in den Himmel steigt, den sind seine Ausdrücke.)

Der Sieg des Porus über den Typhon erscheint auffallend an jenen des Apollo über den Py

mische, von aller Veränderung freie, reine Vernunft, sondern des Körperlichen durch die Materie verfälscht ist (Plutarch v. Isis und Os. Cap. 54.)

¹ Welt Hermes — der Logos, die Vernunft, für ihn liefert, daß die sichtbare Welt von Natur nach dem Geist bildet werde. Denn die Abstammung des Porus von Isis und als sie noch im Mutterleibe der Rhea sich begatteten, zeigt noch ehe diese Welt sichtbar und durch die Vernunft vollendet die Materie, die allein für sich ihrer Natur nach sich als kommen auswelet, die erste Geburt hervorbringt. Der auch Porus in der Finsterniß geboren, denn er war nicht selbst nur ein Bild der zu erschaffenden Welt. Sagte auch jenen des Ktesias über die

dem Augenblicke, wo Io, welche nachher Isis
heißt, der Günst des Jupiters genießt, welcher
nachher in das himmlische Zeichen des Stiers
geht. Alle diese Fabeln hängen zusammen, und
leben sich auf denselben Gegenstand.

Zwar Jablonffy (Panth. Aeg.) erkannte in dem
Sieg des Horus über den Typhon die Zeit der
immerwende, wo die Sonne ihre wärmende Kraft
am stärksten fühlen läßt. Da aber dann die Tages-
hitze schon wieder abnimmt, und dieser Zeitpunkt
des Jahres als zusammentreffend mit dem Ausgang
des Hundsterns, durch Anubis verbildlicht wurde,
so ist man gezwungen den Sieg des Horus als
den der Frühlingssonne über den Winter sich zu
denken, so wie Harpokrates, den Osiris nach sei-
nem Tode, d. i. als Herbstsonne — weil am kür-
zesten Tage die Sonne gleichsam gestorben ist —
erzeugt hatte; der Repräsentant der Winterwende
des ersten Tages, wo das Licht der Sonne
aber zu wachsen beginnt; aber es ist noch so
schwach, daß man es nur unter dem Bilde eines
schwachen Kindes, das seine Füße noch nicht zu ge-
wachsen weiß, darstellen konnte, welche Schwä-
che der Npthus aus der Zeugung des Kindes
an einem gestorbenen Vater zu erklären suchte.
Jablonffy will in dem an den Mund gelegten
Blatt des Harpokrates auch das Symbol seiner
Mündigkeit erkennen. Die Lotuspflanze, auf
der das Kind Harpokrates sitzt, spielt ebenfalls
die Zeit an, wo das Zurücktretten des Nils
Lotus zum Vorschein kommen läßt. Dem drei-

woon er der Schlangentreter hiess (vgl. Thl. III. S. 45.
f. VII. Fig. 7.) hier vergleichen.

Wenn der Vergleich mit dem Sieg des Apollo über den
Pythien zwingt dazu, denn im Frühlinge soll Apollo, weil um
alle Sühnfeste stattfanden, von der Blutschuld, die als
Typhons auf ihm lastete, gereinigt worden sein; und noch
im Frühlingeszeit gilt dem Schlangentreter.

theiligen Sonnenjahr der Aegypter (Diod. I. 11.) würde aber dann noch der dritte Zeitpunkt, Perbägleiche gefeiert haben. In der That aber fest man am 23. des Schlangemonats Pha-Opht, wo das Schlangengestirn mit der „Baage“ zugleich liakisch aufsteigt, wie Plutarch berichtet, das burtstfest der Sonnenstäbe, eine Allegorie, anknüpfend auf die Abnahme der Kraft des Jahres, welcher hier als „Schlangenträger“ (Ophis als Sphix) verbildlicht ist. Jener dreitheiligen Bezeichnung des Jahres entsprach auch die allegorische Dreitheilung des Tages durch die um Sonnenaufgang (Summi; um Mittag (mit Myrrhen) und am Abend (mit dem sogenannten Kypht) erfolgten Opferungen. (Plut. de Is.)

Auf die Begebenheiten des Mondenjahres spielt Geschichte der Isis an, die im Frühlings — wenn Sonne und Mond in Conjunction treten — von Osiris fruchtet wird,¹ und um die Winterwende, Plutarch (de Is. c. 65) gebäre sie den Harpokrat, wenn die Pflanzen im ägyptischen Klima wieder der Erde hervorkommen. Hingegen fällt die Begegnisfeier des Osiris mit dem Zeitpunkt zusammen, das Saatforn der Erde anvertraut wird (Plut. a. a. O.) Cap. 52 berichtet Plutarch, daß man zur Zeit der Winterwende siebenmal eine Kuh um Tempel herumführe, und nennt den Umlauf des Osiris das Auffuchen des Osiris, weil die Göttin (im Winter sich nach Wasser sehn; aber sieben gehen sie herum, weil die Sonne ihren Umlauf der Winterwende zur Sonnenwende im siebenten Jahre vollendet. Das der Mondgöttin Isis (als Bastis) in der Stadt Bubaste unter nechtischen Götzen gefeierte Frühlingsfest (Herod. II, 60.) hatte

¹ Wahrscheinlich am 25. April, nach der Precession der Ära würde es auf d. 25. März, wo wir Maria Empfängnis feiern, fallen.

² Also am 25. Dec. oder 6. Januar.

ist eine Allegorie des sich wieder aufzu-
erhebenden sein, und das Lachen die wieder-
erlebung der Natur verbildlichen. Auch das
zu Sais ¹ mochte sich auf die Wiederkehr
beziehen, denn da die dort verehrte Meli,
is selber, von den Griechen mit der Pallas
ward, welcher der Widder geheiligt war,
im Lenzmonat vorsteht, so ist diese Deutung
richtig. Hingegen war das Isthosfest zu Buksis
(b des Osiris) als Trauerfest um die ge-
storbene, ein Buksfest, bei welchem die Frauen
an der Stelle der Göttin dachten. ² Anspielend
auf Apis und andere Stiere repräsentirten
sie zur Erinnerung an dessen Tod ein Stier
mit ihm die Haut abgezogen; die Eingeweide
entnommen, Fett und die übrigen Theile des
Körpers darin gelassen. Darauf schnitt man die
dann das Ende der Hüfte, Schultern und
die übrigen Theile des Körpers füllte man mit
Honig, Rosinen, Feigen, Weibrauch und

120
r Aegypten (Diod. I, 112)
der dritte Zeitpunkt
en. In der That ab
genmonats Pha-
it der „Waage“
Plutarch berichtet, das
abe, eine Allegorie, an
e der Kraft des Jahr
agenträger“ (Osiris als
ener dreithetiligen Bezeich
uch die allegorische Drei
die um Sonnenaufgang
(mit Myrthen) und am
en Aegypten) erfolgten

en des Mondenjahrs spiel
ie im Frühlinge — wenn
ion treten — von Osiris
um die Winterwende,
gebäre sie den Harpokra
ägyptischen Klima wieder
n. Hingegen fällt die Be
dem Zeitpunkt zusammen,
e anvertraut wird (Plutarch
richtet Plutarch, daß man
siebenmal eine Ruh um
d nennt den Umlauf des Mo
Osiris, weil die Göttin (Isis)
Baffer sehnt; aber siebenma
die Sonne ihren Umlauf von
onnenwende im siebenten Mo
er Mondgöttin Isis als Du
ubaste unter neidischen Scher
est (Herod. II, 60.) hatte wohl

ril, nach der Präcession der Nachtgleichen
Mariä Empfängnis feiern, gefallen ist.
6. Januar.

er Demeter an der Brücke des Cephissus, laubo durch Entblößung ihrer Schaam n wollte, — denn nach Perobots Bericht die ägyptischen Frauen bei diesem Dure Röcke auf, — gleiche Bedeutung, es eine Allegorie des sich wieder aufhuen- oßes sein, und das Lachen die wieder- terkeit der Natur verbildlichen. Auch das u Sais ' mochte sich auf die Wiederkehr eziehen, denn da die dort verehrte Neith, selber, von den Griechen mit der Pallas ard, welcher der Widder geheiligt war, Lenzmonat vorsteht, so ist diese Deutung ste. Hingegen war das Isisfest zu Busiris (des Osiris) als Trauerfest um die ge- me, ein Busfest, bei welchem die Frauen Stelle der Göttin dachten. ² Anspielend h Apis und andere Stiere repräsentirten e zur Erinnerung an dessen Tod ein Stier ihm die Haut abgezogen; die Eingeweide men, Fett und die übrigen Theile des e darin gelassen. Darauf schnitt man die inn das Ende der Hüfte, Schultern und übrigen Theile des Körpers füllte man mit onig, Rosinen, Feigen, Weisbrauch und nd verbrannte sie hierauf, indem man darauf goß. Während das Schlachtopfer hlagte das Volk, und Alle schlugen sich der Trauer an die Brust, worauf sie e des Opfers verzehrten. igelfest zu Papremis, von welchem He- l.) berichtet, daß sich des Abends eine

Sais wurde beleuchtet, sondern ganz Aegypten, denn i dem Feste nicht zugegen waren, stehen an dem reichten Abend Lampen vor ihren Häusern brennen. Frauen von Syblus und Jerusalem (G. 8. 14) rier an der Stelle der Venus, die den Tod w- weinte.

**Krieg mit Keiden bewaffneten Heer-
gang des Tempels stürzte, und den Dien-**
die sein am vorigen Tage enstern
in den Tempel bringen wollten, be-
wehren suchten, bis andere gleichfalls
Bewaffnete dem Gott zu Hülfe kamen,
gemenge entstand, wobei jedoch, da
dramatische Szene war, Niemand da
— dieses Fest also möchte den Kar-
Jahrhölften versinnlichen, in welchem da
als Sieger über den Typhon (Napren
Auch hier treten die Verehrer der bei
an ihre Stelle und theilen deren Empf-
die von unserer Erklärung abweichen
Eingebornen dem Herodot gaben, nicht
könne, hat dieser Schriftsteller (II, 64
standen. Es ließe sich vielleicht mit die
des Schlangens tödtens in Indien un-
gleichem, oder das Tob austragen der
terschaften; nur fand das Schlangense-
gleiche Statt, als Hoffnungszeichen,
eintretenden Winter im nächsten Frühja-
werde gebrochen werden. Das Verbrenn-
figur, die den Tod vorstellen sollte,
im Märzmonat Statt. Das Geburts-
schen Jahrs feierte man in der Somm-
Tage lang, wenn der Nil anzuschwellen
schlachte dabei Ochsen, weil der N-
vertreter des Osiris den Nil repräsen-
burtsfest des natürlichen Jahres, wo d-
zu wachsen beginnt, in der Winterwen-
tete: Isis habe unter dem Beistande
Grab des Osiris wieder gefunden u
ausrufend: Wir haben ihn gefunden!
damit dem Volke des Gottes Auser-
Grabesnacht jubelnd verkündeten.
Das Bedürfnis einer genau-

in Aegypten, wegen des periodischen Austretens Nils, den Priestern die Beobachtung derne, und des Sonnen- und Mondenlaufs vortheil, noch dringender als in andern Ländern. stellten daher ihre Gottheiten in drei Klassen die erste bestand aus acht, nämlich die sieben mit ihrem Gesamtrepräsentanten Mendes¹ Ptah als Vater der sieben Kabiren; ² die zweite, bestehend aus zwölf, von denen Herodotus den letzten, als Repräsentanten aller übrigen anführt; und die Gottheiten der dritten aus den Gottheiten der zweiten entsprungen. Herodotus (II, 45.) den Pericles zur zweiten und den Dionysus zur dritten zählt, so ist er unter Ersterm den Zeitgott Chron, die Schlange, die sich durch alle zwölf Zeichen hindurchwindet, unter dem Andern den mit dem Wesen so oft verglichenen Osiris. Darum wurde Aegypten weil man den globus coelestis auf die Erde

übertrug, so leicht war er der Himmel, welcher die Planeten, so wie die Sterne in sich begreift? Daß der Himmel zu den Planeten zählt wurde, bewiesen Stellen in Plato und Cicero. Ersterer in der Epinomis zu seinen Büchern von den Gesezen weitläufige Hauptung aus, daß die Planeten Götter seien. Dabei drückt er so aus: „Wisset, daß es am Himmel acht verschluckte gibt. Drei davon sind eine der Sonne, eine des Mondes, vier kurz vorher erwähnten Sterne, und die fünf andern“ (der fünf andern Planeten). Cicero (de nat. Deor. I, 13.) sagt, daß Xenokrates sagte: „Es sind acht Götter: fünf Planeten, den man als einen einfachen aus dem Himmel befindlichen Sternen, wie aus ihren Gliedern bestehenden Gott betrachten diesen gibt er die Sonne und den Mond als siebente und achte.“ Uebrigens heißt Mendes in koptischen Büchern (ki Panth.): Schmun d. i. der Achte (hebr. Schmun). Viele zählte man in Aegypten und Phönizien. Der du dich umwälzend erschufft das Jahr mit zwölfen der Lawe ein Werk in einem Fragmente des Nonnus, heisst: „an die Sonne.“ Und in einem Lobgesang des Orpheus auf es heist es von diesem, daß er „zwölf der Kämpfe vom im Untergang vollende, wenn er nach dunkler Nacht die heraufbringt.“

versetzte, in zwölf Theile, nach den Abth. Zodiaks gesondert; und die über diese V. setzten 12 Könige (Herod. II, 147) für Monatsgötter gewesen, wie ja auch die in 12 Stämme sonderten, deren Jeder Zodiakalbild sich zum Beschützer erwählte, man in der Folge alle zehn Tage einem neten die Welt Herrschaft übertrug, so zählt 36 Decane und 36 Nomen (Bezirke) u.

Die ägyptischen Namen der Planeten sich in Kirchers Oedipus Aegyptiacus. Re-mpha (Saturn), Pi-Zeus (Jupiter) (Mars), Pi-ro (Sonne), Sorot (Venus) (Mercur) und Pi-Joh (Mond). Die Angabe nicht in allen Theilen zu tra. Namen Zeus und Hermes, denen bloß Artikel Pi vorgesetzt ist, leicht das G. Erfindung späterer Zeit verdächtigen, griechischer Einfluß sich auch auf die in Aegypten erstreckte. Ueberdies hat tius² schon bemerkt, daß die Planeten Aegyptern nicht nur andere Namen, sondern andere Gottheiten gehabt haben als bei d. Er gibt zwar ägyptische Planetengottheiten auch diese Angabe ist unbrauchbar. Sais Nemesis gewesen sein,³ welchen Namen diese Göttin in Aegypten? Auch ist es scheinlich, daß ausnahmsweise bei dieser Planet Saturn weiblich gedacht worde

¹ So erklärt sich, warum nicht alle Aegyptier Zeichen des Zodiaks prognostizirten, sondern die ein die andern aus jenen. Den Widder verehrten diese als die ihnen günstigste Gottheit betrachteten; der Fisch jene, die das Zeichen der Fische verehren; dieser Steinbock am Himmel verehren, übten keine Böden aber um die Günst einer andern Gottheit. Lucian

² Isagoge in Arati Phaenomena.

³ Willkürlich, weil die Gerichtswage auch der Richter im Schattenreiche gehört?

war soll Osiris gewesen sein, den Herodot doch in die dritte Klasse setzt; Mars soll Hercules gewesen sein, den Herodot in die zweite Klasse setzt, und Mercur endlich wäre Apollo gewesen, obgleich er als wahrscheinlicher Anubis ist.

Die ägyptischen Namen der Zodiaccalzeichen finden sich in der Schrift des Ptolemäus, betitelt: die Erscheinungen der Fixsterne (*Πασσις ἀπλανων ἀνορθων*), und in einem Epigramm der Anthologie (Analecta vet. poet. gr. ed. Brunk II. p. 510.) der Reihe nach angeführt. Ihre Namen sind: Aiois, Phaophti, Aithyr, Choal, Tybi, Mochir, Phamenoth, Pharmuthi, Pachon, Paynt, Etyphi und Mesori. Insofern Herodot die dritte Klasse von Gottheiten, unter denen aber Osiris mit Namen angeführt ist, aus den Gottheiten zweiter Klasse, wie diese aus der ersten ihren Ursprung nehmen läßt, so möchte man auf die fünf Schalttage rathen, die nach Vervollkommenung des Sonnenjahrs hinzugekommen sind. Für die Wahrscheinlichkeit dieser Vermuthung sprechen zwei Stellen im Diodor und Plutarch:

Ersterer sagt (I, 13.): „Einige Priester behaupten, Pepthäus habe zuerst regiert, nachher Kronus, welcher mit seiner Schwester Rhea (Osiris und Isis oder) Zeus und Hera zeugte. Von diesen seien fünf Gottheiten geboren worden, an jedem der fünf ägyptischen Schalttage eine. Ihre Namen seien: Osiris und Isis, ferner Typhon, Apollo (Dorus) und Aphrodite (Nephtys).“

Plutarch (de Is.) sagt: „Man erzählt, Hermes habe dem Mond im Würfelspiele den 72sten Theil von jedem Tage abgewonnen, welches zusammen fünf Tage gibt, diese seien zu den 360 Tagen hinzugefügt worden, und machten nunmehr die ägyptischen Schalttage aus. Am ersten sei Osiris geworden, am zweiten Arueris oder Dorus, am

oder auch später erfolgen, ¹ allein in der S. mußte sie bei einem bestimmten Schenungsbogen einem bestimmten Tage des julianischen Kalenders beobachtet werden. Nach Jolers Berechnung es derjenige, bei welchem diese Beobachtung den Ueberlern des ägyptischen Jahrs und der Hundsternperiode gemacht worden ist. Dies folgt der Uebereinstimmung des von Censorin angegebenen Datums mit jenem, welches aus Jolers Rechn. resultirt. Ging der Sirius aber in der Regel 20. Juli auf, so mußte er nach dem ägypt. Kalender in der Regel mit jedem vierten Jahr einen Tag später erscheinen. War diese Bemerkung einmal gemacht, so war auch die Hundsternperiode vorhanden, und es kam nur darauf an ihren Anz. zu bestimmen, den man auf den Zeitpunkt zu wo der Aufgang des Sirius mit dem 2. A. zusammentrat.

Bei der Eifersucht, mit der die Aegyptier an Erhaltung ihrer Institutionen wachten, behielt auch ihr uraltes, in ihren Cultus verflochtenes Jahrhundert unverändert bei, bis sie endlich da (unter Augustus in Alexandrien) gegen die julian. Zeitrechnung vertauschten. Daß es vor Cäsar Aegypten kein bürgerliches Jahr von 365 $\frac{1}{4}$ gegeben, glaubt Joler wie folgt zu beweisen:

Diodor sagt (I, 50.): „Die Thebäer theilten Zeit auf eine eigenthümliche Weise ein. Sie zählten die Tage nicht nach dem Mond, sondern nach Sonne, indem sie jedem Monat dreißig Tage

¹ Wenn Herbstis (bei Saunisse Plin. Exor. in Soli sagt: Die ägyptischen Weisen beobachteten den Aufgang des am 25. Epip. (des alexandr. Jahres) d. h. am 19. Juli wenn hingegen Soli zwischen dem 20. und 22. Juli schwankt widersprechen doch Beide dem Censorin nicht. Plinius 1. Aufgang des Hundsterns in Aegypten auf den 4. Juli 18, 29) Ist hierbei, wie Joler anmerkt, kein Versehen zu machen, da die Aegyptier die Rede sein.

zwölf Monaten fünf und einen
n, um die Jahreszeiten zur
zuführen.“

folgendermaßen: „Die vorligen
astronomischen Kenntnisse wegen
ihnen eigenthümlich, das Jahr
en Monaten zu zählen, und da
Jahrs ein gewisser Theil des
, so haben sie eine Periode aus
aus so vielen ganzen Jahren
überschüssigen Theilen an einem

von thebäischen Priestern
eigenhümlichen Zeiteintheil-
Also für den ägyptischen Volks-
weist. Auch aus Diodor läßt
sich die thebäischen Priester den
des Sonnenjahrs über das
ten. Strabo sowohl als Diodor
is Befonderes, daß die Thebäer
r Sonne abgemessen, da dies
n geschah.

„Wenn sie (die Urheber der
iche) das Jahr nennen wollen,
is Wort Viertel. Denn sie
dem einen Aufgang des Sterns
en (zu 365 T.) ein Vierteltag
jahr Gottes (d. h. der Sonne)
he, weshalb auch die Aegypter
berschüssigen Tag in Rechnung
machen einen vollen Tag aus.“

würde aber nur von Bedeu-
: Verf. des Horapollon wirklich,
r Zeit des trojanischen Krieges
legung der ägyptischen Hiero-
Namen Horus Apollo an der
leberschrift zufolge von einem

übrig. Dieser sagt, wo er von
 veranfalteten Verbesserung des
 spricht: „Sie war eine Frucht von
 Alexandrien, nur daß man
 30 Tage beilegt, und dann
 5 Tage hinzurechnet, dahinge-
 diese Tage als auch die Weiden
 Monat (Februar) abnahm, al-
 theilte, den Tag aber, welcher
 det wird, alle 4 Jahre gleich
 Dieser Schriftsteller irrt, denn
 lange vor Cäsar mit dem Vier-
 der Verbesserung des römische
 Cäsar während seines Aufentha-
 den dortigen Astronomen Sofige-
 gen. Die Alexandriner gebraucht
 dificationen die von Cäsar ein-
 Diese Umstände zusammenge-
 Dio Cassius, welcher fast drei-
 der Kalenderreform schrieb, den
 daß Julius Cäsar sein Jahr
 drinern geborgt habe. Die
 entstandene aber unfrucht-
 Kenntniß des Sonnenjahrs zur
 gerlichen Zeit benutzt zu haben,
 schmälerndes Verdienst. Plu-
 bundert Jahre vor Dio Cassi-
 sich folgendermaßen: die nach
 von ihm (Cäsar) eingeleitete un-
 gebrauchte Anordnung des Kale-
 der unregelmäßigen Zeitrechnung
 den Gebrauch als vortrefflich.“
 Plutarch anders ausgedrückt
 eine schon im bürgerlichen Lebe-
 form bloß copirt und nach R
 Die Kenntniß des Viertels
 seine Deduction — ist als ein

Beobachtungen des hellatischen Aufgangs zu betrachten. Aus Aegypten holten Plato diese Lehre, von denen Strabo (XVII.) sah sie in dem Umgange mit den Priesternstadt (Heliopolis) „die Theile des Tages nicht kennen lernten, die außer den 365 zur Ausfüllung des Jahres fehlen.“ diese Entdeckung aber für beträchtlich

(de Is.) führt die ägyptischen Monate unzweideutig als Monate eines festen J. B. wo er vom Aithyr sagt: die Sonne während desselben den Scorpion; und weiter er von demselben Monat bemerkt, daß sie zurücktrete und die Erde entbloßt werde; er vom 22. Phaopht nach der Herbst- oder: am Neumond des Phamenoth feiere Isis Hineinsteigen in den Mond, welches Anfang des Frühlings fällt u. s. w. Es ist ein Mißgriff, tadelt Ideler, daß er die Mythen und Feste an die unbeweglichen Alexandriner knüpft, mit denen sie nichts zu thun haben; ein noch ärgerer Mißgriff aber, wenn man sie zu Mondmonaten stempelt, und eben

den griechischen, von einer Toiagag redet, an welcher Sonne und Mond in Lämien, weshalb Scaliger (de emend. p. 237) ihn tadelt, nach Ideler's Dafür- Recht; und doch ist es gewagt, bei Festen, die so deutlich eine gewisse Jahreszeit bezeichnen, den Mutmaß eines so argen Mißverständnisses. Es wäre daher mit Prichard vollständig einzuschlagen: „Wenn die Feste, die in Aegypten ehemals von Monat zu Monat nach der Veränderung des Kalenders wechselten zwischen dem vagen Jahre abgelesen jetzt bestimmt worden sind“

ren, so begreift sich, warum Plutarch, bei dieser Veränderung schrieb, dieselbe mit Tagen im Kalender verbindet."

Ptolemäus gebraucht in seinem S. 145. e astronomischen Kalender das feste Jahr der ägypter, „weil,“ sagt er in der Einleitung, des alle 4 Jahre eingeschalteten Tages durch die Umdrehungen der Fixsterne auf lange Zeit an denselben wiederkehren,“ in seinem Almagest hingegen hat er das bewegliche der Ägypter. Hier stütze er sich auf die von Hipparch u. A. ihm überlieferten Beobachtungen, die er an das bewegliche Jahr fand. Da das bewegliche Jahr, mit Ausnahme des ägyptischen, noch überall in Ägypten gebräuchlich war, so hätte er sich einer undankbaren Mühe unterworfen, wenn er die Beobachtungen auf eine spätere, feste Jahrform hätte reduzieren wollen. Er hat ihm selbst an einer Aera gefehlt haben, da er sie nach der Reduction hätte reihen können, die Aera August's nicht weit genug zurück, da jede andere nur nach beweglichen Jahren zu zählen ist. Geminus (Isagoge in Arati Phaen. c. 6. Uranolog. p. 19) sagt es mit klaren Worten: Ägypter rechnen weder ihre Jahre nach den Jahren noch ihre Monate nach dem Monde, sondern nach eigenen Prinzipien. Sie wollen nämlich die Opfer den Göttern nicht immer zu derselben Jahreszeit dargebracht werden, sondern alle Zeiten durchlaufen sollen, so daß das Fest des Sommers ein Fest des Winters, des Herbstes und des Lenzes werde. Zu diesem Ende sei ein Jahr von 365 Tagen oder von 12 30-tägigen Monaten und fünf überzähligen Tagen. Vierteltag schalten sie nicht ein, da sie ihre Stellen ändern mögen."

In dem alten lateinischen — vermutlich ägyptischen — Schollen geflossenen — Commentar

anicus Uebersetzung der Phänomena des Aratus
es beim „Steinbock“: „die ägyptischen Könige
bei ihrer Einweihung von den Priestern zu
phs ins Heiligtum der Isis geführt worden,
ie schwören mußten, den alten Gebrauch des
s von 365 Tagen aufrecht zu erhalten und keine
haltung zu gestatten.“

Die älteste Nachricht vom ägyptischen Jahr findet
bei Herodot (I. 27): „Sie (die Priester von He-
lis versicherten mich einstimmig, die Aegypter
n zuerst das Jahr in zwölf Abschnitte getheilt.
sagten, daß sie zu 1 ... durch die
rne gelangt seien. Meini ... verfahren
hiebei einsichtsvoller al ... en, die ein
r uns andere wegen d ... presszeiten einen Mo-
einschalten. Die Aegypt ... vagegen fügten zu ihren
ls dreißigtägigen Monat n jährlich noch fünf über-
lige Tage hinzu, und so lehren ihnen die Jahres-
en im Kreislauf zurück.“

Diodor (I., 59) spricht bei seiner Beschreibung des
abmals des Königs Dymandias ' von einem zu
selben gehörigen goldenen Ringe, der bei einer
ke von einer Elle (πῆχυς) einen Umfang von
Ellen mit eben so vielen Abtheilungen gehabt
, auf welchen die Auf- und Uebergänge der Sterne
alle Tage des Jahres bemerkt waren.

Die Vertheidiger des höhern Alters der Ein-
altung eines Vierteltags zu den 365 könnten zwar
gen uns einen Bericht des Syncellus (Chronogr.
51 sq.) zeugen lassen, welcher sagt: eine alte
gyptische Chronik zähle seit der Regierung der
enne 30 Dynastien in dem ungeheuren Zeitraum
n 36,525 Jahren. Daß dieser Zahl nur eine
tronomische Idee zu Grunde liege, hat schon
rham (Chron. Can. p. 9.) erkannt. Beim ersten
auf diesen mythischen König wird das vorletzte Capitel dieses
noch einmal zurückkommen.

tes Capitel.

ph und dem Weltbildner
dem Exeure über die heis-
tropyen) im ägyptischen
ultus.

Es ist mein Urtheil und mein Begehren.
Pl. 16, 3.

Es ist über den Ursprung der
zu sein: Es existirte von
ständiges Wesen, genannt
wenn man an die in letzterer
ortin nachgewiesene Ver-
tischen mit den semitischen
gelter übersetzt werden
der göttliche Geist, welcher
oante über dem Urwasser
Gerachepheli

Wird drängt sich nun freilich
diese Zahl auf die Dauer
von $365\frac{25}{100}$ Tagen hin,
die entsehe aus der 25
großen Siriusperiode v
ren.² Der scharfsinnig
Stellung eines $36,525$ te
„Da 309 synodische
Stunde kürzer als
kehren die Phasen der
Zeit zu denselben
zurück. Um nun di
mit dem wahren
 $365\frac{1}{4}$ Tage beilege
nahmen sie ihre E
ten so einen Zei
dessen Beendigung
wechsel auf diese
berücksichtigen, sonde
mussten.“ Gens
richt, wie ma
anfang. Eine
1332 v. Chr.
n. Chr. Im
allerdings i
an, d. i. m
die ägypt
Feste der
hörige 3
des einzuf
um einen
wodurch
ten sal

¹ Wo
welches f
² D
dem Siri
sternes 2

chstes Capitel.

neph und dem Weltbildner
inem Excurs über die heis-
Knopen) im ägyptischen
Cultus.

„Der Herr ist mein Antheil und mein Vethe.“
Pf. 16, 5.

Doctrin über den Ursprung der
zenden zu sein: Es existirte von
selbstständiges Wesen, genannt
das, wenn man an die in letzterer
Gelehrten nachgewiesene Ver-
legypischen mit den semitischen
heißgelte übersetzt werden
re es der göttliche Geist, welcher
Kosmogonte über dem Urwasser
Flügeln schwebt (merachepheh)
ann erklärt sich, warum Kneph
e Feder auf dem Haupte, das
trägt; dann erklärt sich, wenn
ient: der Weltstifter, warum er
t, in der Farbe der Luft darge-
pr bei Eusebius Pr. ev. III, 11.)
n Thebais weigerten sich deshal-
lung der heiligen Thiere beizu-
nen endlichen Gott anerkannten,
er auch Schnuphi.

und nur Kneph, den sie ein unerschaffenes Benannten, anbeteten. (Plutarch de Is.). Kneph der in seinen eigenen Contemplationen absorbselbstintelligente Geist (Jamblichus de myst. VIII, 3.) Das Ei des Kneph stellt den chaotischen Zustand der Welt vor der Schöpfung vor. Gleichzeitig ging aber aus Kneph das mann-weibliche Wesen Phtha, d. i. der Durchbrecher, Eröffner (phathah i. e. pateo) hervor, der die Elemente aus dem Chaos zur Offenbarung brachte. Der männliche Charakter dieses Zwitterweibes war Hephästus (Ἐλληνέ δε εἰς Ἡφαιστῶτα μεταλαμβάνοντες ὁ Θῆα, τῷ τεχνικῷ προσβαλοντες, Jamblich. l. c.) der weibliche aber Athene, woraus erklärt, warum die Götter diesen beiden Gottheiten das Prädicat: „Lichtbringend“ (Phosphor) ertheilten, und den Gott für die keusche Göttin Liebe entbrannt sein lassen.¹ Mit der Zeit ver schwand freilich der demiurgische Charakter des Hephästus bei den Griechen so sehr aus den Gemüthern, daß man ihn, außer den Myserien, nur noch als künstlichen Feuerarbeiter erkannte, und sich an die Prunkgeräthen ergötzte, die er für die Bewohner des Olymps und ihre Lieblinge fertigte. Aber man hätte doch nicht vergessen sollen, daß das Schmelzwerkzeug dieses Gott für den von ihm begünstigten Helden gearbeitet hatte, nichts Geringeres als ganze Schöpfung, Himmel, Erde, Meer, den Erde umkreisenden Oceanus, die Sonne, den Mond, die Plejaden, Hyaden, den Polarbär, Orion, alle Wundergestalten, mit denen der Himmel begürtet ist, enthalten hat, ebenso die Bewohner der Erde, zahme und wilde Thiere, Pflanzen.

¹ Zu beachten ist, daß Keith der weibliche Aether (Gignia) so hieß, denn die Alten dachten unter Aether sich etwas (Diod. III, 70. Euseb Pr. ev. III, 12.)

schon die Erde vom Dichter am
 ist, so verliert sich doch die Idee
 dieser Schild ist das Ganze der
 rum ist die Beschreibung dieses
 , 478-609.) so unverbältnismäßig
 ganze übrige Wassenrüstung nur mit
 gethan. Dieselbe Idee: Hephäus
 e darzustellen, verbildlichte der von
 ne, gleichfalls von Hephäus ver-
 des Percules. In Aegypten war
 i. der Urheber (ab) des Feuers
 Ausguss des göttlichen Lichtes, welches
 ei bauend und ordnend die Schöpfung
 t, weshalb er in der artistischen Dar-
 Schale des Eies zur Kopfzierde erhielt.
 Kabiren (oder Planeten-Intelligenzen)
 Gottheiten, die sich zuerst aus dem
 östen, denn die Kabiren sind Kinder des
 rod. III, 37.), sie also jene erste Göt-
 perodots, unmittelbar vom Demlurgen
 paffen. Daß man in der Folge unter den
 deren Siebenzahl auch in Phönizien fest-
 wurde, sich nur die beiden Dioskuren dachte,
 erklärt sich, daß der Einfluss der beiden großen
 ichtler auf die Erdbewohner merkbarer als
 r fünf Planeten, daher jene auch fast aus-
 ch den Kultus in Anspruch nahmen.
 schimmert also in der ägyptischen Schöpfung,
 te die indische noch deutlicher durch. Knebh: der
 r Schöpfung meditirende Brahma, dessen Ei-
 ch in Himmel und Erde spaltet, hier den doppel-
 echtigen leuchtenden Pthä — Brahma als
 länzender Prapata sich in Menu und Sada-
 theilend, die „gleich zwei Hälften einer Erde“
 Daß die Göttin Netib der weibliche Pthä sei, hat schon
 (P. A. I, 3.) hervorgehoben, und für diese Ansicht eine
 us dem Porapello citirt, Ueberdies werden dieselben Anre-

— aus sich gebär; und Phiba zeugt dann 7 Kabiren, wie Menu, Brahma's Erstgeborener sieben Menus.

Es kann aber dieses Capitel nicht wohl geschlossen werden, ohne über die Kanopen, und deren Beziehung zum Kneph das Nöthige hier beizufügen. Die Aegyptologen haben über die Etymologie des nypischen Kruges, genannt Kanobus oder Kanopus, viele verschiedene Deutungen versucht, ohne, so lange sie den ägyptischen Boden nicht verlassen wollten, ein sicherer Resultat zu treffen. Verführerisch war der Gleichklang mit Kneph, den Einige auch Knuph (wie Jablonsky sogar: Schnuph) lesen; zumal aus Dittmar Müller's Archäologie S. 272 ersichtlich ist, daß die Gottheit auch als Krug dargestellt wurde, aus welchem ein Wasserstrahl rinnt. Ueberdies wurde in der ägyptischen Stadt Namens Kanobus Kneph vorzugsweise verehrt. (Edermann's Lebrb. d. Rel. I. S. 7) Der Kanobische Nilarm, der Arm des Agathodämon ist derjenige, welcher bei der Stadt Kanobus mündet (Ptolem. Geogr. IV, 5.) Also standen in Gattung Töpfe, die man gebrauchte, um das schlammige Nilwasser mit einem Siebe zu reinigen, in Beziehung zum Kneph in enger Beziehung. Dennoch aber hat Böhlen ein gutes Recht, sie mit jenen Gefäßen, welchen am Feste des in der Herbstgleiche wiedererwachten Wischnu, die Funder Wasser zum Gottedienste aus den heiligen Fluten des Ganges schöpfte, und die man dort Kumbha (Humpen) nennt, zu vergleichen, zumal die ägyptischen Kanopen den gleichen Dienst am gleichzeitig in Aegypten nach dem Rückmarsch des Nils gefeierten Feste des wiedererwachten Horus versehen. Die Horus, der Keulenträger und Besi Typhon, in mancher Beziehung sich dem Keulenträger und Schlangentreter Wischnu vergleichen lassen.

hute, welche dem Phiba gehörten auch der Catta zu Ebn-Hell (Procl. in Tim. I, 30.)

ph; denn wie dieser der Urgeist und als
 d. Wasserelement blau gemalt wird, so auch
 Narayana, der diesen Beinamen erhalten,
 auf dem Urwasser sich bewegte; auch läßt
 sich aufsehe den Brahma aus seinem Nabel
 kommen, wie die Aegypter den Pthä aus dem
 des Kneph.

man indischen Ursprung des Wortes Kanobus
 schon daraus erkennen, daß das Eymon
 umbha: kub ($\chi\alpha\mu\omega$) biegen, bänchen, ist,
 wirklich sind die Kanobe dickbänchige, runde Ge-
 Daß sie zuweilen mit Hieroglyphen beschrieben
 (vgl. Taf. IX. Fig. 11.) ist nur ein Beweis
 Wichtigkeit im Cultus. Ob Zoega Recht hatte,
 diesen aufgeschwollenen fast runden Figuren die
 schwangere, stets fruchtbare Natur herauszu-
 len? wage ich sehr in Zweifel zu ziehen, weil das
 Wassergeräth eher an den feuchten Weltbecher des
 Dionysus denken ließe, aus welchem die Seelen jenen
 tranken, der sie zur Körperwelt hinabzieht,
 nicht vor dem Siriuswolf Lycurg, der die Welt
 vor Hitze zerschmelzen möchte, als Pfand der Welt-
 erhaltung in den Meeresgrund der Thetis barg, und
 den den Najaden zum Geschenk machte. Um die
 Herbstgleiche, wo Lycurg's Macht gebrochen ist, ge-
 brauchte man eben die Kanopen, um das heilige
 Urwasser zu schöpfen; um diese Zeit (im September)
 leitete man den Kanobus den Aegyptern
 den ersten Zustand der Dinge vor, da alles aus
 dem Wasser hervorging. Ein solcher Becher mochte,
 als Bild des Weltalls, dem Pericles Palinurus
 zum Schiffe gebietet haben, als er nach der Sonnen-

2 D. i. dem zweimal ($\pi\alpha\lambda\iota\nu$) Pflenden ($\sigma\theta\omicron\varsigma$) näm-
 lich jedes Aequinoctium.

insel Erythria flüchte. Wirklich führte Herkules neben dem Prädicat „Heiland“ (Soter) auch Beinamen: Kanopeus, denn er war der personifizierte Heilsbecher, daher manche Kanopen mit dem Kopf des Hundes¹ geschmückt sind (vgl. Taf. IX. Fig. 1 oder, wie Fig. 12 zeigt, auf seinem Bauch lotusgeschmückten Porus von zwei Hunden (der bei Sonnenwenden) umgeben, darstellt. Jetzt wird klar, nicht nur warum Herkules in der Stadt Kanope einen Tempel hatte, sondern auch warum der Steuermann

mann des ägyptischen Nubis, welcher in derselben Stadt lebte, den Namen Kanopus² trug, welcher in der That der Kanopus aller Dinge spielt, denn der Kynokephalus soll den Namen Kanopus³ haben, und sein Cultus ist der Cultus des Kanopus, der den Namen Kanopus hat (vgl. d. Anm. auf S. 161), denn der Kynokephalus soll den Namen Kanopus³ haben, und sein Cultus ist der Cultus des Kanopus, der den Namen Kanopus hat (vgl. d. Anm. auf S. 161), denn der Kynokephalus soll den Namen Kanopus³ haben, und sein Cultus ist der Cultus des Kanopus, der den Namen Kanopus hat (vgl. d. Anm. auf S. 161).

Ägypten am Nil, desselben Menelaos, der den Namen Kanopus³ hat, und sein Cultus ist der Cultus des Kanopus, der den Namen Kanopus hat (vgl. d. Anm. auf S. 161), denn der Kynokephalus soll den Namen Kanopus³ haben, und sein Cultus ist der Cultus des Kanopus, der den Namen Kanopus hat (vgl. d. Anm. auf S. 161).

Aber lediglich als Wassergefäß hätte der Kanopus nimmermehr jene Heiligkeit in Anspruch nehmen können, die ihm der Cultus beilegte; hätte nicht der sichtbare Ausdruck des höchsten Wesens werden können;

¹ Aesculap der Wiederbeleber heißt „Hundemann“ und besitzt ebenfalls das Prädicat Soter (salvator).

² Wie Herkules durch das Gift des Nessus.

³ Der Steuermann auf dem Zehischiffe des Aeneas, der Willensgrab fand, hieß gleichfalls Palinurus, und die Ägypter sprachen den Stern Kanopus dem Steuermann des Osiris zu (Hymn S. 163). Dieser war Anubis sein steter Begleiter.

wohl aber als Zeitbestimmer, an welchem die Größe der Bewegungen jeglichen Gestirns und die Dauer des ganzen Umlaufs ausgemessen wird. Ich glaube den Leser so weit vorbereitet zu haben, um Pto's Erklärung „der Kanopen und ihrer hohen religiösen Bedeutung“ würdigen zu können. Dieser Gelehrte hat sich über die fragliche Materie wie folgt verhalten:

„Außer dem alltäglichen Gebrauch hatte ein solcher Topf auch einen gelehrten, nämlich den Beobachtungen der Astronomen dienlich zu sein. Einer dieser ehernen Wassertöpfe, welcher unten eine Leichteöffnung hatte, wurde mit Wasser aufgefüllt, und über einen zweiten Topf gesetzt, der von derselben Leichteöffnung, leer, und ohne diese Leichteöffnung war. Dem Augenblick wie ein zu beobachtender Stern den nächtlichen Gesichtskreis betrat, wurde der ehernen Topf aufgesetzt, und der Schluß, der vor der Leichteöffnung war, weggenommen, damit das Wasser seinen Abfluß in den untern Topf gewinne. Von da floß es die ganze Nacht über und unter Tages, bis am folgenden Abend derselbe Stern wieder zum Vorschein kam. Das abgeflossene Wasser, welches in den untern Topf sich entleert hatte, nun die Größe, an der man einen ganzen Tag auf des gestirnten Himmels, als an einem Maß, ausgemessen hatte. Dieses Wasser genau in zwölf gleiche Theile abgetheilt, gab eine Größe der Hand, ein Zwölftheil des Umlaufs zu messen, in das Sternengewölbe in zwölf gleiche Theile abtheilen, und den zwölf Zeichen ihren Umfang scheiden.“ Ein solches Gefäß, welches ein Maas Bewegung enthielt, die Zeitverhältnisse desselben einem dritten vergegenwärtigte, und nach den Theilen von mehrern oder wenigern Wassergrößen die Zeit, oder für sie eine Zahl angab, trug mit

Herob. Soma, Sc. 1, 21. cf. Plot. de defect. orac. c. 3. 4.

Recht den Namen Kanop, d. h. Zahlenbestimmter.¹

„Von diesen Zeitmessern konnte man ein mannigfaltigen Gebrauch machen. Sie gaben auch die Länge der Tage und Nächte an, und taug also beide Gleichungen zu beobachten. In der That erhielt das Gefäß zur Verzierung einen Deckel, der einen Hundskopf vorstellte, einen Kynokephalos oder überhaupt in seinem Aeußern die Gestalt eines Hundes, der ganz aufrecht auf den Hinterbeinen stand, und sich so im Gleichgewichte erhielt. (Herodotus 1, 16.) Man hatte nämlich in der hieroglyphischen Schrift die beiden Uebergangspunkte der Sonne ins obere und untere Hemisphär durch hündsköpfige Anubis angedeutet, die gleichsam Wächter angestellt waren.² In Rücksicht auf verabredeten Schriftzeichen bekamen auch die Gefäße, mit denen man die Zeit der Uebergänge der Sonne beobachtete, diese Verzierung. Ganzem das Ansehen eines Hundes, der abgerichtet ist, sich aufrecht im Gleichgewichte zu erhalten.

„Wie der Kanop in den Verzierungen oder Verzierungen änderte, war er nicht mehr dasselbe Zeichen, und nahm Nebenbedeutungen an, über die wir nicht mehr unterrichtet sind. Einige haben den Deckel männliche, andere weibliche Köpfe. Unter der Bahre des Osiris sind auf einem ägyptischen Kanope

¹ Hug leitet das Wort aus dem Koptischen her. Der Gebrauch des Kanopus als einfaches Wassergefäß der ägyptischen Genugung desselben unstreitig vorherging, so steht es in der Etymologie sehr bedenklich aus, obgleich er sich auf das ägyptische *Kanopus* beruft, das erwähnt: *Κανωπος* δε λεγεται *Κανωπος*, wozu Seylax Geogr. min. (ed. Hudson L. 1) sehr gut stimmen würde, wo man liest: *το στοματι* u.

πιλω — *ὡς ονομα κανωπος*, λ.

² Hug S. 76.

³ Hgl. unsere Taf. IX. Fig. 13 und 14.

ale deren vier abgebildet, jeder
 dem Zugabe. Der Erste hat einen
 der Zweite einen Hundskopf zum
 mitte den Kopf des Wolfes, der Vierte
 bers (Denon voy. pl. 126 N. 11.)
 ohne dergleichen Nebenverzierung, ist
 aus ihnen. Unter den Gemälden, die
 auf des Perculanum's fand, ist eine
 Handlung nach den Religionsge-
 Aegyptier. Ein Opfer, mehrere Men-
 bei thätig sind, Zbisse am Altare,
 den Seiten, aber die Hauptfigur ist
 der mitten vor dem Heiligtum steht,
 urch viele Stufen über den Schau-
 en Handlung erhebt. In beiden Händen
 rbtetig vor der Brust, und damit er
 ittelbar berühre, zur Hälfte sichtbar
 ingehüllt, einen kleinen Kanop, ohne
 und ohne Deckel. Nach der Aus-
 sche dieses Gefäß in der Anordnung
 emäldes erhalten hat, ist es der heil-
 and bei der gottesdienstlichen Hand-
 d' Ercolano II. tav. LX.) Dabei wird
 orte des Clemens Alexandrinus, der eine
 on (VI, Strom. c. 4.) beschrieben hat, er-
 t dort: „Nach dem ganzen Zuge der
 it endlich der Prophet, welcher einen
 och so, daß er noch sichtbar ist, in dem
 It“ (ἐπὶ πασί δε προφητῆς ἐξ-
 ves το ὕδρειον ἐγκεκολλησμενος).
 ist Mattäi war ein feierlicher Zug
 1 altes Werk in halberhobenem Mar-
 chem der Prophet, mit einem fallen-
 de bedeckt, den Kanopus, ein ein-
 fäß, vor der Brust trägt, und von
 Mantel umwickelt nur zur Hälfte
 n. VII,

ingegen,
in Dysterien Eingeweiht
ist, findet den Grund so vor
es der höchsten Gotthei
mer, also als Inbegriff alle
die Körper durch den Raum was
kanop im Cultus zu solcher hoch
den, denn bei seiner Betrachtung
te der Zeit in die Vorstellung des
den man gleichsam daran versinkt

wurde nun den Steuerrudern d

m. Matthei'sorum III. tab. XXVI. no. 2. Mus.
Unter den Aftersbüchern des Hauses Oberst
mes Fußgeßel eines Oßterbildes, auf dem es
steht wird. Ein Kanop, aber mit weiblichem Ge
drungen. Daran erhebt man, wie viel er
verliert, er ist nicht nur nicht eingehüllt, sondern
ist ihn mit bloßen Händen. Mus. Odescalch. II. tab.

chittert. Praef. in L. VIII.

XI: Giebat alios felici suo gremio summi aum
alam effigiem — fulgentia auro figurata uruula (aher
lundo quam rotundo, mire extrinsecus simulacris Aegy
giata. Diese Urne war fondero quam rotundo, St. b
und konnte nicht stehn, ohne auf ein hölzernes
u werden, gerade so wie man den Reiter auf
säß aufsetzen mußte, in welches er sich einleitete.

es Capitel.

Weltbrand.

nimmt ein Tag, da wird die Welt von
Maleachi 3, 19.

Logie lehrt, daß nach je
der Frühlingsgleiche, wenn
die Milkut ausbleibe, an
komme, der fürchterliche
Land des Hermes) in
is aber dann sich wieder
Sommerföhn, wenn die
s der Mond im Krebse,
i und der Widder mitten
eint Soth wieder und
il nun jedes Jahr das
stellt. 1888-89.

unterworfen, wodurch die Götter die Erde
 Schuld eines verderbten Zeitalters reinigen
 Pythagoras, der seine Weisheit aus
 holte, spricht ebenfalls von einer in bestimm-
 tenräumen erfolgenden Auflösung aller
 das Urfeuer. Plutarch (Euseb. Pr. ev.)
 und Clemens (Cohort. ad gent. 5.) bestätigen
 Heraclit die Lehre vom Weltbrand zur
 eines Systems der physischen Theologie mit
 Cicero (N. D. III, 14.) zufolge hatte
 Lehre als ~~Pythagoräisches~~ System ang
 Die gemein ~~Pythagoräische~~ Quelle jener Dogmen
 Schule zu ~~Pythagoras~~ und Heliopolis gew
 vielmehr die brahmanische (s. Zhl. V, S.

Achtes Capitel.

Die Eintheilung des Volkes in K

„Dies sind die Klassen, in welche die Ein-
 theilung getheilt waren.“

Diod. I

Herodot ist der früheste Schriftsteller, u
 Eintheilung des ägyptischen Volkes in Klassen
 Er sagt (II, 164): „Die Aegyptier sind in
 Klassen eingetheilt, nämlich in Priester,
 Rinderhirten, Sauhirten, Handwerker, D
 und Seeleute.“ Strabo (XVII.) umfaßt al
 Klassen, die weder der Priester- noch der A
 angehören, unter der gemeinschaftlichen Rubr
 bauer. Diodor nimmt mit dieser letzten Kl
 abtheilungen vor. Er nennt sie Hirten, B
 Handwerker.

Die Dolmetscher und Schiffer haben
 einer kleinen Zahl von Menschen bekannt

pter wenig Umgang mit Fremden hatten, und ganze Schifffahrt — da ihnen das Meer als Reich Typhons verhaßt war — sich auf den Nil stänke. Wahrscheinlich gehörten die Schiffer zur e der Handwerker. Wäre Herodot im Stande sen, die Bücher des Hermes, in welchen die priesterlichen Institutionen enthalten waren, en, wäre er für ägyptische Nachrichten die lässigste Quelle gewesen.

Die Beschäftigung jeder Kaste war erblich d. h. Besetz verwehrt dem S eine ein anderes Geschäft treiben, als worin er n seinem Vater erzogen en war. Die Priester- und Kriegerkaste herrschten die bevorrechteten (Herod. II, 168.) über die enden Klassen, vielleicht, weil man von dem stand hoffte, daß er durch beträchtliche Vortheile rstärktes Interesse zur Vertheidigung des Vater- s gegen auswärtige Feinde haben könnte. Sie en den ganzen Besitz des Bodens mit dem i, während die Bebauer desselben gar keinen uch daran hatten, sondern dem Landesherrn Acker verzinsen mußten. Jedem Individuum eiden höhern Kasten war ein 12 Acker großes sgebiet abgabensfrei zugetheilt.

ie oft ausgesprochene Vermuthung, als sei die eintheilung eine Folge der Unterdrückung der bornen durch kriegerische Einwanderer ist hier nig, als für die ähnliche Verfassung in Indien ehmen. Das ägyptische Volk wird stets als vermischte Nation beschrieben, und es ist nicht feste Spur, daß eine Verschiedenheit der Race Sprache unter den Aegyptern vorhanden war.

Neuues Capitel.

Die Hierarchie und ihre Unterabtheilungen

Man kennt das ägyptische Volk nur ha-
man mit seinen Priestern, mit dem Einfluß
auf die Bildung der Nation nicht bekannt
kennt wohl den Teig, und sieht die Rig-
demselben geformt worden, aber man kennt
der ihn geknetet und geformt hat; man
weiß sich der Künstler nach der Weichheit
der Masse bequemen mußte, aber man kann
nicht erklären, warum er gerade diese un-
dere Klaur aus ihr bildete.

Da die Priester es waren, welche bei Gelegenheit hatten, durch Entdeckungen o-
biete der Naturwissenschaften dem Volke
lich zu werden, so waren sie es auch, wel-
che verfaßten, und da ihnen die Hand-
selben überlassen blieb, so waren sie an
Besitz der richterlichen Gewalt. Sie
Anordnung durch welche Regierungs-
Beamtete das Land regiert werden sollte.
wäre unter diesem Volke zu Regierungsge-
eigneter gewesen als wieder die Priester
sich auch die Regierung, unter der
torität des Königs in ihren Händen. D-
selbst mußte sich bei ihnen Rathscholen
selbst unter ihrer Vormundschaft. Die
Priester waren seine Begleiter von d-
sel seiner Diät war ihm vo

ausgestorben war. Unter den ägyptischen
men finden sich daher viele, die bloß Prie-
ind.

Borrechte waren aber nicht das Eigenthum
er durch ihre Geistesüberlegenheit hervor-

Priester; sie blieben ein Eigenthum des
Standes. Man hört in der ganzen ägypti-

leschichte nichts von den Talenten und Ber-
gewisser Priester; da ist kein Erfinder der

vigt, keiner der besondern Einfluß auf das
jagt hätte, alle Erfindungen werden dem

zugeschrieben; der Stand, nicht die persönli-
schaften erwarben dem Priester die unter-

Berehrung der Nation. Die Schriften, die
r Priesterschaft hervorgingen, nannten deshalb

Verfasser; der Priester schrieb nur für seine
innung, und hier ist kein Ruhm der Autor-

holen, denn nur für die Religion ward ge-
; der Cultus sollte einen heiligen Codex

n welchem Alles steht. was ihn am nächsten

Dieses Bild sollte sie erinnern, daß ein
 Aufrichtigkeit als seine erste Tugend üben solle.
 wichtigen Aemter waren zu verschieden und
 der Art, als daß alle von denselben Personen
 werden konnten, und es scheint, daß die
 sie wieder in mehrere Orden getheilt war,
 für sie bestimmten Beschäftigungen zu ver-
 en, und der Würde und dem Ansehen nach
 einem Range standen. Mehrere jener Orden
 der vielerwähnten Stelle des Clemens
 us (Strom. VI. 4) ngeführt. Sie lautet:
 n feierlichen Aufzügen geht der Sänger,
 n musikalisches Syn.vol trägt, gewöhnlich
 ; ist sein Amt, zwei von den Büchern des
 tragen, von denen eines Hymnen auf die
 das andere Vorschriften enthält, welche
 Pflichten des Königs beziehen. Dem Sänger
 Horoscopensteller, der einen Zeitmesser und
 e, diese Sinnbilder der Astronomie (weil

men), sondern für eine halbkugelförmige Form von Sum-
 mern) hält, wodurch Urin (die Hellen) allein seinen
 erhält, so ist der Zweck derselben folgender: Wie
 Priester in den Gestirnen den Willen der Götter laßt,
 eßer in den — die 6 hellen und 6 dunkeln Zeichen des
 rische und in eine winterliche Hälfte getheilten) Zodiacs
 n — Edelsteinen das Loos der 12 Stämme, deren jeder
 bestirn des Thierkreises zu seinem himmlischen Für-
 m obersten Gott gewählt hatte (wie die Araber eben-
 lese 2 M. 28. genannten 12 Edelsteine den Zodiacal-
 t sind, beweist die astrologische Tafel des Arabers
 Richter (Oed. aez. II, 2. p. 178.) Daß die Edel-
 ent zu magischen Zwecken dienen, ist bekannt; und
 zwei Steine im Bruchstücke, nämlich Ja-halom und
 M. 28, 19 20.) nach dem Träumen (halam), will
 fionen erzeugt (s. Passavant Unterl. üb. Lebensm.
 II. Ausg.) Daß 6 Stämme der Israeliten auf dem
 zogen standen, die andern 6 auf dem Berg des Flu-
 27. 12 ff.) mag zur weitem Bestätigung der Unter-
 soßes in Helle und Dunkel, dienen; ähnlich daß
 12 von den Frauen des Patriarchen (fünf Söhne
 7, die andern sechs von den Reichweibern geboren

die Palme jeden Monat neue Zweige klettern in der Hand hält. Diese Person muß vollkommen jenem Theil der hermetischen Bücher bewandert der von der Astrologie handelt. Dieser besteht vier Büchern, eines beschreibt die Ordnung der Sterne, ein anderes die der Conjunctionen, die Erleuchtungen der Sonne und des Mondes, die ſich handeln vom Aufgang der Sterne. Der heilige Ober kommt zunächst, auf dem Kopfe trägt er Krone und in seinen Händen ein Buch und ein Rohr, auch Dinte und Rohr, die Schreibzeug der Aegyptier. Zu seinem Amte gehört das Kennniß der sogenannten hieroglyphischen Bücher, welche eine Beschreibung der Welt, eine Geographie und den Lauf der Sonne des Mondes, sowie auch den der fünf Wandelsterne enthalten; er muß auch mit der Beschreibung des Mens und mit der des Nils bekannt sein, mit Beschaffenheit der Werkzeuge, mit den für die bestimmten Plätzen, mit Maassen, so wie auch allen andern Gegenständen, die man bei den heiligen Riten brauchte. Nach diesem geht der Stolist, der Nichtstab und den Becher zum Trankopfer in der Hand haltend. Dieser steht Allem vor, was sich die Aufzählung und Auswählung der Opferthiere zieht. Diese Gegenstände sind in zehn Büchern enthalten, welche von den Opfern und von dem Gebrauch von den Opfergebräuchen, den Erstlingsgaben, Gebeten, Prozessionen, Festen u. s. w. handeln. Als der Letzte von Allen kommt der Prophet ein Wassergefäß im Schooß trägt, und von Feiern begleitet wird, die Schaubrode halten. Der Prophet welcher Vorsteher aller heiligen Gegenstände ist die Verpflichtung, die zehn priesterlichen Bücher studiren, welche von den Gesezen, Göttern und der gesammten Priesterdisciplin handeln. Der Prophet hat auch bei den Aegyptiern die Oberaufsicht über die Vertheilung der öffentlichen Einkünfte. &

42 Bücher gab, deren Verfasserschaft zugeschrieben ward; 36 von diesen, ganze Philosophie der Aegypter enthielten, den oberwähnten Personen studirt, die welche von der Arzneikunde handelten, Pastophoren.“

ernach folgende Klassen zu unterscheiden: Propheten (d. i. Sprecher, weil von ihnen, als der höchsten Instanz, Alles abhing), welche dem Cultus, der Verwaltung und den öffentlichen Einkünften vorstanden, also die höchste Autorität in allen geistlichen Angelegenheiten.

Stoliken, zu welchen wohl auch die und Porphyr erwähnten Kälbervertheiler (phragisten) als Unterabtheilungen rechnet es war, den von den Stoliken in Opferthieren das Siegel, als Zeichen, aufzudrücken.

Hierogrammaten oder heiligen Schreien die Repräsentanten aller Wissenschaft. Die für diesen Orden bestimmten zehn vorzugsweise die hieroglyphischen.

Horoscopen, welche Astrologie und in, welche letztere aber zum Theil in die Wissenschaft der Aegypter einschlug.

Sänger, welche in der Prozession dem zingen. Musik war wohl ein besonderer Studiums. Sie sangen täglich dreimal die Sonne.²

Pastophoren, von Porphyrus (de

m Lügenfreund) spricht von einem derselben, welcher obgleich die Disziplin des Herzens längst in Verfall — mit der ganzen Geheimlehre der Aegypter sein, in:em er 23 Jahre in unterirdischen Wechseln zu haben vorgab, wo er von der Isis in den Strom, I, 15.

Abstin. IV. 8.) mit den Neocoren (Novizen) = Priestern, welche die niedrigsten Dienstverrich- beim Gottesdienste vollzogen, zusammengestellt deren Name Euper (in seinem Harpokrates) v. Schrein (πατος) ableitet, worin die Prie- Götterbilder bei den Processionen auf den Sch umhertrugen, oder auf vierrädrigen Wagen sub- waren nichts desto weniger, wenn man dem A- trauen darf, ein „sacrosanctum collegium,“ ein Mitglied dieser Klasse wird von ihm beschr als in geweihten Gewändern gekleidet. Thyrus und C. w. noch einige andere Ze- welche nicht g. werden dürfen, in der haltend. Aus v. von Clemens angefi- Stelle schließt Prichu, daß das Amt der Paph- die Ausübung der Arznei unde war. In Griech- ist der Orden der priesterlichen Aerzte, die le- μανσις (Aeschyl. Supp. ic. 316.), dieses Ursp- Muthmaßlich waren diejenigen, welche die einbalsamirten, eine Unterabtheilung dieses O- Die vorerwähnten, als vorgebliche Offenbar- des Hermes oder Thaut, nach ihm benannten

hermetischen Bücher,

welche, nach dem ägyptischen Schriftsteller W in 36,525 Stöken¹ beschloffen, die wieder Bücher oder sechs Abtheilungen gesondert nach den sechs Priesterklassen, deren jede ihr sondern Canon haben sollte, — diese Grund der ganzen priesterlichen Gelehrsamkeit ver- daß jeder Section eine besondere Aufmerk- hier zugewendet werde.²

¹ Die Zahl ist eine mystische, sie bezieht sich auf die 12-~~Thaut~~ bewirkte große Hundsternperiode.

² Die Quelle, aus welcher hier geschöpft worden, ist großes ägyptologisches Werk: „Aegyptens Stellung in Geschichte.“

zwei Bücher des Sängers (*oidog*).
 erste Buch der ersten Abtheilung enthielt
 zu Ehren der Götter, das zweite
 des königlichen Lebens; beide
 auswendig wissen. Das erste
 etwa dem Rig-Veda gleich. Die
 er galten für so alt und waren s
 derselben der Isis zugeschrieben w
 egen auch die von Stobäus (Ec
 p. 980.) erhaltenen hermetischer
 nen der Isis in die
 rt.

itel des zweiten B hes
 n, welche Menu's lese
 nige enthält, und in S

vier astronomischen Bücher des Horoscopen.

sie handelte von der Ordnung der Fix-
 s zweite und dritte von dem Zusammen-
 Sonnen- und Mondbahn und den Mond-
 as vierte von dem heliakischen Aufgang
 ne. Das astrologische Element im ge-
 Sinne schloß sich an das astronomische
 war es in der uns bekannten Gestalt
 ischen Alterthum fremd. Das hohe Alter
 unde bei diesem Volke beweist nicht nur
 (de coelo II, 12.), sondern thatsächlich
 des Hundsternkreises, welcher eine fort-
 nit dem Sonnenlaufe verbundene Beob-
 s Sirius voraussetzt.² Bunsen bellagt

¹ Jogg. II.

an Jablonffy (Panth. aeg. III.) glauben darf, so
 Ägypter, diese blinden Heiden, schon die Bewe-
 e um die Sonne gekannt haben, während der

diesen auch „...
mit den astrologischen Verhän-
r vorgenommen, wobei Rane-
braucht ward.

hn Bücher der Hierogrammaten.

te Buch handelte von der Hieroglyphik,
also offenbar die Grundzüge der Schrift.
sehr einseitiger Ausläufer der aus dieser
loffenen Angaben ist Porapollo's bekanntes
ten Richtigkeit S. 150. angefochten worden.
zweite Buch handelte von der Welt. und

Eine ungefähre Idee einer dermetischen
tag wohl das Bruchstück eines dermetischen
bei Stobäus geben, wo die Erde einem
n Weibe verglichen wird, dessen Hüfte nach
Bären“ gerichtet sind. Ihre Abteilungen
nach den Gliedern des menschlichen Körpers
den. Eine Anspielung auf mehr geographische
lungen in diesen Büchern enthält die Stelle
ollonius Rhodius (Argon. 4, 279 ff.), wo
iesen Tafeln die Rede ist, auf welchen die
und Straßen der Erde verzeichnet seien.
geographische Tafeln, also Karten werden von
Sage geradezu dem Sesostris zugeschrieben,

h. Geist erleuchtete Verfasser des canonischen Buches „Johas“
Abnung von dieser Wahrheit hatte. Ich gebe hier Johannis's
te Worte: „Neque enim facite praetermittere hic possum, vi-
celeberrimum illam Copernici hypothesein, terram circa
em moveri, sacerdotibus Aegyptiorum olim jam ignotam
fuisse. Sciunt omnes, hoc docuisse Philolaum aliosque
olae Pythagorae alumnos. Pythagoram vero placitum hoc astro-
dididisse ex eo non parum verosimile mihi sit, quod idem etia
Indorum Brahmanns, Aegyptiorum priacorum discipulos
ana-so intelligam.“
1 In dem Sinne, wie die Erfindung der Astrologie
geschehen.

... welche Schicksal
auch "Beiräth" und
den astrologischen Be-
urtheilungen, welche
t ward.

Der der Hieroglyphen
handelte von der Hiero-
n über die Grundzüge der
itiger Ausläufer der
gaben ist Porapollon's
S. 130. angefochten
anbelte von der
Idee einer Sch
bisch eines per
wo die En
wird, dessen
Ihre W
nenschlichen
mehr geg
hält zu
279

der sie sogar den Seythen¹ mitget
(Eustath. Ep. von seinem Commentar
verlegetes p. 80 ed. Bernhardt).

Die sich der Inhalt der beiden zu
Bücher: „über die Ordnung der E
Wendes und über die fünf Wandel
der zweiten Abtheilung verhalten
war. Welche über eine dieser Abthe
die Angaben über die Sonnen- und
verhalten haben, welche der ganzen
heiligen und bürgerlichen Jahres zu
und andere mit der ägyptischen Zeit
sammenhängende astronomische Besti
Berechnungen, so insbesondere die
der Sonnen- und Mondfinsternisse.
angenommen sein, was Diogenes Lae
S. 2.) angibt — in der Einleitung
Beschreibungen“ — daß die Meg
achtungen von 373 Sonnen- und 82
nissen besaßen.

Sehr bedeutend für die Kenntn
war der Inhalt des fünften und sech
die Chorographie Aegyptens und B
Kilaufes d. h. seiner Ufer im ägypti
Daß der Hauptzweck dieser Bücher
eines Katasters war, beweisen die Z
ten und der drei folgenden; Verzeich
Vollbestandes (Inventar jedes Tempels
der Tempelgrundstücke (geistliche Gü
Maassen und vom Tempelgeräth, über
und Gestalt gewiß sehr genaue Besti
fanden.

¹ Was so viel sagen will: Sesostris habe
post (als Sold, Sklav) durch die Welt selb
letzten Erdtheilen (Συρία v. Σκυθία d.
Jasoren konnte der Sonnengott der erste Geogr
ganze Erde umkreist.

d) Die zehn gottesdienstlichen Bücher
Stoliken

enthielten die „Vorschriften über die Erstling
Opferstempelung“ wie Bunsen richtig bemerkt:
ausdrücke des priesterlichen Sprachgebrauchs.
Name „Stoliken“ bezieht sich auf die Sorge für
Anzug der Götterbilder — ein Amt, das der
tritt zum innern Heiligtum in sich schloß¹ —
bezeichnet überhaupt den Fest- und Zugordner.
Herodotus beschreibt die Opferstempel (diese Zeu-
der Menschenopfer als ursprüngliche Sühnopfer-
ren auch Herodot (II. 103.) Plutarch (de Is.)
Porphyry (de abst.) erwähnen.

e) Die zehn Bücher der Propheten
waren die eigentlich priesterlichen, trugen daher
den allgemeinen Namen der hieratischen Schrift
und waren den Propheten anvertraut, der
Priesterklasse, welche deshalb unmittelbar an
Oberpriester der großen Tempel folgte.² Diese
Bücher handelten von den Gesetzen, den Ge-
und der gesammten priesterlichen Bildung. In
der Abtheilung ward also auch die den Priestern
vertraute Vertheilung der Steuern gelehrt, für
die Bücher der dritten Abtheilung die Grund-
enthielten, namentlich was die Grundsteuer und
Priestersteuern oder freiwillige Gaben betraf.
der gesammten priesterlichen Bildung haben un-
tig die Regeln des priesterlichen Lebens eine
bedeutenden Platz eingenommen. Eine von Josephus
(de abst. II, 6—8.) uns erhaltene Darstellung
selben von Chäremion ist wohl aus diesen Bü-
geschöpft, die dieser als Hierogrammat kennen in
diese Darstellung erinnert wieder sehr stark an M
Gesetzbuch und manche Stellen der Beda's.

¹ Inschrift von Rosette B. 6. s. Letronne's Ann. v.
² Inschrift von Rosette a. a. D. und dazu Letronne

Der bei weitem wichtigste Theil dieser Abtheilung war derjenige, welcher von der Götterlehre und von den mit den göttlichen Dingen zusammenhängenden Gesetzen handelte. Die Priestergesetze — denn von diesen bürgerlichen Institutionen kann jener Ausdruck nicht zu verstehen sein — betrafen aber nicht das bürgerliche Recht, sondern viele, wo nicht alle Staatsgesetze waren mit den Rechten und Pflichten der Priesterschaft, der eigentlichen Standeschaft des Volkes, aufs Innigste verbunden. Wie die Taufe von Mosette zeigt, war die feierliche Anerkennung, und Weiheung des Königs noch in der ältesten Zeit das Vorrecht der Priester, in deren Hand der Herrscher selbst vorher aufgenommen wurde. Auch hat schon Heeren (Jb. II. S. 335.) Synesius¹ nachgewiesen, daß die ursprüngliche Verfassung eine Königswahl gewesen in muß.² Die Erbllichkeit der Krone wird schon von (dem fabelhaften) Menes hergeleitet, der Folge ward das priesterliche Wahlrecht nur beim Aussterben einer Dynastie geliebt, nach Ausbildung der unbeschränkten Monarchie Scheinwahl beobachtet. Erst wenn diese durch die Priester auf dem libyschen Berge ben stattgefunden, und die Götter befragt worden, von ihm angeführte Stille ist aus dem Eingang des 1. Buchs die Vorsehung, welches er auch *Λογος Αιγυπτου*.

Priester umfassen den Thronprätendenten zunächst, dann den Krieg, zuletzt das übrige Volk. Die Priester hatten das Recht, über welchen gestimmt werden sollte. In der Abstimmung voten sie selbst große Vorrechte. Die Priester zählte einfach, die eines Propheten hundertfachen, eines Tempeldieners (ζαχορος) sechsfach. Alles nach Herodotus Gesetze.

ergie. VII.

waren, zog der König nach dem Ammonstempel feierlichen Installation.

Wenn Diodor (I, 94.) Ktesias (V. H. 12, 4, 14, 34.) und Diogenes Laertius (Prooem §. 10 nach Manetho und Hecataeus) die ältesten ägyptischen Gesetze dem Hermes (Thaut) zuschreiben will damit angedeutet sein, daß auch die bürgerliche Gesetzgebung ihre ersten Keime in den heiligen Mythen hatte, und daß sie zum Theil auf die in denselben enthaltenen Lehren von den göttlichen Dingen gegründet war, nicht aber daß die Sammlung ägyptischer Gesetze einen Theil jener Bücher ausmachte. So ruht Menu's Gesetzbuch auf den Beda's, geht auf ihre Lehren zurück, sobald die bürgerliche Anordnung, wie es z. B. im Familienrechte und Erbrechte der Fall ist, mit religiösen Ideen in Verbindung steht, und an Verrichtung religiöser Pflichten geknüpft ist. (So besteht die größere Hälfte bändereichen Erörterungen der indischen Ausleger Glossatoren Menu's über das Erbrecht aus der durchgeführten Anwendung einiger allgemeinen Vorschriften Menu's, die wieder ihren Ursprung in einigen Worten der Beda's haben, auf alle möglichen in der Erbfolge.) Nach Diodors Angabe waren die bürgerlichen Gesetze der Ägypter in acht Bücher geordnet, und zwar mit Angabe des Namens jenes Königs, von welchem der Ausspruch oder die Entscheidung eines gegebenen Rechtsfalles oder allgemeine Verordnung herrührte.¹

1) Die sechs Bücher der Ptolemaios handelten von der Arzneikunde, einer im griechischen Alterthume Ägyptens wurzelnden Wissenschaft. &

¹ Da aber unter den von ihm aufgeführten Gesetzgebern nicht bekanntlich der Name eines dem Osiris geweihten Dions und Sochoris (welcher im Namen der Soter — semitisch sein könnte, so steht Jedem frei, über die historische Wahrheit dieser beiden Justiniane bescheidene Zweifel auszusprechen.

innert, daß Thaut (Hermes) für den Heilkunde galt, schon deshalb, weil die Welken diese Wissenschaft abgehandelt metischen heißen, also seinen Namen an nun Manetho einem König Namens rose anatomische Kenntnisse nachrühmte (mogr. cf. Clem. Al. Str. VI.), so hatte A. I. p. 159) vollkommen Recht, ihn für sich selber zu halten. In einem Buche scientia causalitatis waren die vorzüglichsten der Heilkunde verzeichnet, die von buchstäblich befolgt werden mußten.

wurden in diesem Buche auch die Erfahrungen der Vornwelt gesammelt, hier oder Aergte entschieden aus diesem Leben und Tod. ¹

Herung des Herodot (II, 84.) zufolge jede Krankheit einen besondern Arzt. Einflußes der Bitterung auf den Gesundheitszustand erklärbar, warum die ägyptischen mit Astronomie sich beschäftigten (Galen. ator. III.). Vielleicht haben sie die Kritik des Mondwechsel und aus dem Laufe zu berechnen gesucht? Unter allen Priestern sich die Aergte wohl am häufigsten in der Sprache, in welcher die heiligen Bücher waren. Fast keine Pflanze wandte sie ihr einen bedeutenden Namen zu. Epheu hieß: die Pflanze des Osiris (p. 12), das Eisenkraut: Thräne der Isis, Herz der Bubastis, der Safran: Blut (Chon), der weiße Amborn: Same des Necrywiebel: Auge Typhons u. a. m. (trib. herb. IV. Dioscorid. Notha.) Naturgeschichte der Thiere hatten die

Priester ganze Werke in der heiligen Schrift
(Heliod. Aeth. III.)

Die Incubation d. i. die Selbstkuren
Kranken durch Träume, welche das recht
dem Schlafenden anzeigten, eine Praxis,
Hellenen in so hohem Ansehen stand, muß
ten zu ihnen gekommen sein, denn hier fin
Jahrtausenden in den Tempeln die Krank
religiösen Weihen und Gebräuchen, wobi
Heilung der Kranken die Götterausprüche
und um diese zu vernehmen, die Kranken
vorbereitete. So erfahren wir durch Diod
„Die Aegyptier versichern, daß Isis (i
ihnen in der Arzneikunst große Dienste gel
heilsame Mittel, die sie entdeckte, ¹ de
Träume zu Hülfe komme etc. Die Pri
ist festgesetzt, nicht durch Fabeln, sondern
sachen. In der That, alle Völker zeug
Macht dieser Göttin in Bezug der K
Krankheiten durch die ihr dargebrachte
Sie zeigt in Träumen die für jede Kran
neten Mittel an, und die treue Erfü
Verordnungen hat selbst solche Kranke g
schon von den Ärzten aufgegeben waren.

Dasselbe erzählt Strabo (XVII.) von
des Serapis, und Galen (de med. sect. g
von einem Tempel des Pthas bei Nemp
stion genannt. Noch zur Römerzeit hießen
neimittel Isis (Galen. de compos. med. s
p. 378.) nach jener Göttin, die ihren
erschlagenen Sohn Porus selber zum Li
batte (Diod. I, 25.). Aber weil durch den
Umlauf des Mondes die periodische Rück
Krankheiten verursacht wird, darum leidet
diese vom Zorn der Isis ab.

¹ D. h. zur Entdeckung derselben verhält, v
jedem Kranke seine besondere Wirkung zutheilt.

minder berühmte Heilgotttheit war
 Zablonsty sollen ihm 42 Tempel
 en sein, von denen jene zu Men
 Alexandrien die berühmtesten n
 , 801) sagt: „In seinen Tempel
 medizinische Wunder, an welch
 Männer glauben und für sich
 empelschlaf pflegen.“
 n seines Tempels zu Kanopus, sagt
 en viele Weihetafeln die alle hand
 enthielten. Noch der
 erandrien, wo be
 t, und die Krank yd.,
 wurden.

im Innern der Tempel vorgegangen,
 ise die Kranken behandelt wurden, dar-
 Nachrichten mangelhaft; denn den Un-
 war der Zutritt ganz untersagt, und
 ten waren durch ihr n Eid an das Still-
 unben. Zablonsty (P. A. III, CXL.
 It, daß nur wenige auserwählte Prie-
 nnere Heiligtum zugelassen wurden,
 war der Zutritt kaum unter den größ-
 en gestattet.

(in seiner „Gesch. d. Magie“ S. 375.)
 in man alle Spuren sammelt, die von
 Setten und Zeiten über die Heilmetho-
 ter vorhanden sind, so erlangt man die
 daß die Behandlung der Kranken, und
 igen bei den Drakeln in den Tempeln
 nserm magnetischen Somnambulismus
 Denn wir haben geschichtliche Zeug-
 Vorbereitung der Kranken, zweitens
 klase und den damit verbundenen Er-
 itens enblich von der Behandlungs-
 , theils in indirecten Denkmalen,
 nd Hieroglyphen. Die Vorbereitung

durch Fasten, Bäder, Reinigungen, durch Gesänge und Lobgesänge zum Preise der Götter, die heiligen Ceremonien in der Dunkelheit, zuweilen kalische Töne u., die feierlichen Opfer waren so in physischer Hinsicht zu der harmonischen Stimmung des Körpers, zur Beschwichtigung der äußeren Reizbarkeit eben so geeignet, wie in psychischer Hinsicht das Gemüth zur Erwartung und Ehrfurcht stimmt werden mußte.

Da in dem Innern der Tempel nicht bloß leeren Mauern, sondern die herrlichsten Bilder, der Lustgärten u. abwechselten, da ferner die Berührung und Manipulation mit der heil magnetischen übereinstimmt, so ist es klar, daß Bedingungen zum magnetischen Schlafe gegeben waren. Die Schlafenden wurden in besondern Zimmern von den Priestern behandelt, und man findet Stellen derselben mit auf den Kopf, auf den Arm und auf den Rücken gelegten Händen.

Hier findet Ennemoser Gelegenheit über die Bedeutung der Hand Einiges anzuführen, für die Geschichte des Magnetismus ein wichtiger Beitrag sein dürfte; aber auch hier nicht übergehen dürfen, da das Verständniß dieser ägyptischen Hieroglyphe auch auf gewisse Cultushandlungen hieratische Ausdrücke anderer alten Völker, der biblischen Schriftsteller ein bedeutendes wirft.

Wir finden, sagt dieser wackere Forscher, bei den Aegyptern nicht bloß Spuren und umwickelte Andeutungen, sondern bestimmte Nachweise über das, was die Hand bedeutet, und wofür diese gebraucht haben. Die Juden, welche so in Aegypten weilten, sind hier die bestimmten Ausleger. In der Bibel finden sich Ausdrücke nicht bloß metaphorisch, sondern gerade Hand als das magische Organ.

der Art, wie wir die Begriffe bei der Behandlung von derselben ausgebildet, die Hand wird die magnetische Kraft und Somnambulismus künstlich erzeugt, ohne unmittelbares Auflegen der Hände, Annäherung mit der Hand und den Fingern auch nur mit Einem Finger. Nun finden wir, welche der Hand dieselbe Bestimmung und Richtung geben, nämlich das Auflegen der Hand Gesichte und die Weissagung entstehen. Wenn die Begeisterung erregt werden soll, so kommt Herr über den Seher, vgl. 2 Kön. 13. 1, 22. 40. Es gibt noch viele andere Beispiele die Bedeutung der Hände, sowohl hervorzurufen, als über die magische Hände überhaupt. Das Auflegen der Hände bei verschiedenen Gelegenheiten, und die Mittheilung einer gewissen Kraft, obgleich man solche nicht mit den Händen geben oder fassen kann. Es ist sehr üblich und zwar bei religiösen Gelegenheiten geschah es beim Segensprechen, bei Wunderheilungen etc. Die Hand ist es, die prophetische Begeisterung erzeugt wirkt.

Es ist also hier vollkommen das, was beim Segen geschieht, dieselben Attribute der Hand, dieselben Resultate. Oft ist es bei den Wirkungen das Auflegen der Hand mit einem Finger reicht hin. Das Wort findet sich auch in der Bibel metaphorisch bei geschehen Wunder und Heilungen durch Gott. (So sprachen die ägyptischen Magier: „Das ist Gottes Finger!“ 2 Mose 17, 16, 20: So ich aber durch Gottes Geist austreibe etc.) Der Finger war

durch Fassen, Bäder, Reinigungen, durch
und Festgebänge zum Preise der Götter, die
den Ceremonien in der Dunkelheit, zuweilen
häßliche Idee u., die feierlichen Opfer waren
in religiöser Hinsicht zu der harmonischen
des Körpers, zur Beschwichtigung der au
Reinheit eben so geeignet, wie in psych
sich das Gemüth zur Erwartung und Sp
können werden mußte.

Da in dem Innern der Tempel nicht
herrschen konnten, sondern die herrlichsten
der, Föhlarten u. abwechselten, da fer
tätigkeit und Manipulation mit
magnetischen überstimmt, so ist es
Bewegungen zum magnetischen Schläfe
em. Die Schlafenden wurden in besond
von den Priestern behandelt, und man
lungen derselben mit auf den Kopf, a
and auf den Rücken gelegten Händen
hier findet Enemosefer Gelegenheit

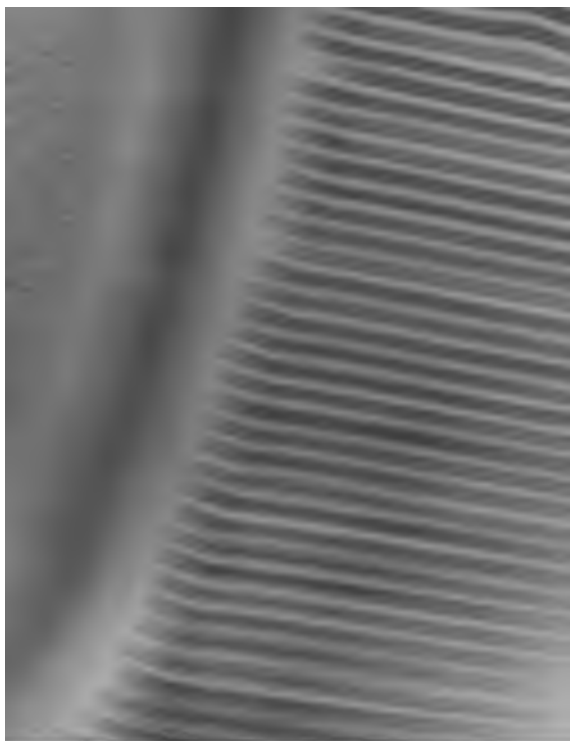
Bedeutung der Hand Einiges an
für die Geschichte des Magnetismus
Belang sein dürfte; aber auch hier
werden darf, da das Verhältniß d
Dämonen auch auf gewisse Cultus
hieratische Ausdrücke anderer alte
der biblischen Schriftsteller ein
wirkt.

Wir finden, sagt dieser moderne
bei den Ägyptern nicht bloß Spure
hafter Andeutungen, sondern best
über das, was die Hand bedeut
diese gebraucht haben. Die Ind
hat hier

in Ägypten
Andeutungen
nicht bloß
sondern auch

st, wie wir als Beispiel bei der
Näherung von bestimmten Anordnungen
dann wird die mögliche Kraft
unmittelbar nachfolgend erzeugt
mittelbares Aufsteigen der Hand,
mit der Hand und den Fingern
mit einem Finger. Nun finden
die der Hand dieselbe Bestim-
mung geben, nämlich daß
der Hand Gefühle und die
entstehen. Wenn die Begehr-
erregt werden soll, so kommt
der Geist, vgl. 2 Kön. 12.

Es gibt noch viele andere Bedeutungen der Hände, sowohl rufen, als aber die magische überhaupt. Das Auflegen der verschiedenen Gelegenheiten, und theilung einer gewissen Kraft man solche nicht mit den en oder fassen kann. Es ist und war bei religiösen Gelegenheiten, bei

endlich ein der Isis geweihtes
an allen Händen, allein hierauf
eine vierte hat einen Fichten-
stamm mit dem Monde umgeben,
Symbol; im Innern der Hand
der Wurzel. Es ist zu bemerken,
chte sind, und alle haben die
Richtung. Beim Magnetisiren ist
Hand geöffnet, und oft wird nur
magnetisirt. Bei Montfaucon
föse Finger, muthmaßlich von
le Kranken, bevor sie in dem Tempel
der opfern mußten, aus dessen Fesseln
dem Heilgott eingegeben, erhielten.
mon, weil dieser Gott Widderhörner
ementlich im Tempel des (Hermes)
der Heilung vorhergehende Widder-
d hier an Hermes als Widderträger
ihm ja dieses Prädicat nur deshalb,
urch Herumtragen eines Widders um
Krankheit befreit hatte!

also nach der Meinung der Magier das B durch welches die ägyptische Wissenschaft wirkte. Gewiß hätten sie eher den Arm wenn nicht der Finger das geheiligte Organ wäre, in den Mysterien ihre wunderbaren hervorbringen.

Der Magnetismus wird also mehrere mysteriösen Monumente lösen helfen. Es ist male, die Montfaucon (Ant. expl. II.) zu versuchte, bronzene Hände mit mehreren welche schon ein Mitarbeiter der Annales d tisme animal N. 34 - 37.) für Motivbilder die durch magnetische Behandlung geheilt der Isis und dem Serapis geweiht hatten

Diese Hände haben die drei ersten Finger streckt, und die zwei letzten geschlossen. Die trägt die Figur des Serapis zwischen den Fingern, und gegen die Handwurzel hin ein unter welchem man eine halbliegende Frau kleinen Kinde sieht. Zur Seite derselben ist Ueber derselben Hand ist eine Schlange in ägyptische Hieroglyphen: als eine Schild Kröte, eine Eidechse, eine Waage, ein Bass. Diese Hand war wohl dem (Theraph d. i. gott) Serapis geweiht, dessen Schlange Griechen Aesculap erbt. Die Frau mit scheint ex voto da zu sein, für eins oder dem Gott zu danken. Die Motivtafel stellt Alten das geheilte Körperglied vor. Von kann das hier nicht gemeint sein; wenn hier dennoch eine Motivtafel vorstellte, die Heilung der Frau oder des Kindes an. Aber warum eine Hand mit drei auf Fingern, wie bei einem magnetischen Act, geschlossen bleiben? Erwägt man, daß die dem Serapis aus Dankbarkeit wegen e geschieht, und zwar durch ein Traumoral

ausgesprochen Schlaf; so scheint es mit der
Manipulation vereinbar. Welches Em-
denn geeigneter als die Hand, durch
Wunder geschehen?

andere Hand von demselben Metall und
ner Kunst trägt auf dem Daumen einen
n, welcher die Isis bedeutet; zwischen den
umgebogenen Fingern blüht ein Schlangen-

Am Handballen ist ein Widder¹ abge-
der Wurzel ist wieder ein Gürtel um eine
an mit einem Kinde. Also wahrscheinlich
ex voto wegen einer Heilung, denn man
s Fußgestall: Cocropius V. C. Votum S.
as voti compos votum solvit. Diese Hand,
he, ist mit Sinnbildern versehen. Eine
trägt den Serapis auf dem Daumen,
erkopf zwischen den zwei letzten Fingern;
ige umgibt die Handwurzel und kriecht
Daumen; endlich ein der Isis geweihtes
findet sich an allen Händen, allein hierauf
mehr. Eine vierte hat einen Fichten-
dem Daumen mit dem Monde umgeben,
ntesten Isisymbol; im Innern der Hand
unge an der Wurzel. Es ist zu bemerken,
se Hände rechte sind, und alle haben die
erselben Richtung. Beim Maanetisieren ist

gleicher Bedeutung. Sie sind gleichfalls von und enden sich in einem langen Nagel, was daß sie bei Prozessionen auf einem Stocke an der Isis herumgetragen wurden, sowie man an Festen auch andere den Göttern geweihte Stäbe herumtrug. Pierius Valerius sagt (Hierogl. 1556 lib. 36.), daß man dem Zeigefinger den Medicus — also medizinischer Finger — habe. Jene bronzenen Finger sind nun aber Finger.¹

Der oben erwähnte französische Autor versu auch in der Deutung nachstehend angeführter Zeichnungen auf einer Mumienhülle bei Montfauconden Inhaltis :

„Vor einem auf einem Tische Liegenden mit einem braunen Habt und mit offenen steht eine Person mit der Hundskopfsmaske des Das Gesicht derselben ist gegen den Kranken det, die linke Hand legt sie auf die Brust, rechte hebt sie über den Kopf des Kranken ganz in der Stellung eines Magnetisirenden. beiden Enden des Bettes stehen zwei weibliche F

¹ Ennewofer fragt hier: Sollen die Aegyptier mit d ägyptisch oder in besondern Fällen magnetisirt haben? Er be sich seine Frage selbst: „Magnetische Sonnambulen maane bloß mit dem Zeigefinger.“ Warum dachte er hier nich Herakles δακτυλος, an jenen Gott, der auch als (der Thermen (warmen Quellen) ein Heilgott war? Da kann wohl ursprünglich nur den Zeigefinger bedeutet hat δεικω: zeigen, wovon indico: anzeigen). Die drei Fin welchen magnetisirt wurde, geben uns Aufschluß über die der Zauberer stehenden — worauf ihr anderer Name „I (von δέλγω, welches Verbum auch Riemer in s. Wi von den Manipulationen des Magnetismus versteht, wu auf den Ausdruck Solons Bieg. 5, 62. bracht) beruht Dactylen auf Creta, dieser von ägyptischen Colonisten Anst. Erst als Dactylus Finger überh. udt bedeutete, ur Annahme von fünf Fingergöttern

die eine mit aufgehobener Rechten, die andere mit aufgehobener Linken. Unter dem Bette vier Kanopen, welche den Ifigkopf, den Sperberkopf, den Hundskopf und einen Menschenkopf — jene vier Heilgothheiten, Osiris, Isis, Horus und Anubis — tragen.

„Diese Scene stellt wohl unzweifelhaft einen magnetischen Act dar. Die liegende Gestalt ist ein Kranker, die magnetisirende Person ein Priester mit der Maske des Anubis. An den beiden Enden stehen zwei andere Priester, deren Gebärden zu dem magnetischen Act. Beziehung und die Thierköpfe betrifft, so daß die ägyptischen Priester solche verstanden wählten, wie sie ihre Gottheiten repräsentirten. Der Sperberkopf repräsentirte den höchsten Gottes; der Hundskopf, der Gott selbst ist, der Priester, weil der Hundskopf mit der Kapuze versehen ist, welche die beiden Frauen scheinen ebenso zu theilnehmen, und zwar in der Stellung eines Magnetiseurs. Es ist also natürlich hier eine magnetische Behandlung in jenen feierlichen Gebräuchen und Kleidungen der Priester anzunehmen, die bald einzeln, bald mit mehreren zusammenwirkten, wie es hier die mysteriösen Symbole zeigen. Man trifft immer nur wieder dieselbe religiöse Verhüllung, wie überall; auch wird man begreifen, warum man dieses Monument nicht zu erklären verstand, ehe man den Magnetismus kannte.“

Ein anderer Gegenstand sind die Abraxas (geschliffene Steine, verwendet als Talismane) bei Montefaucon. In einer solchen sieht man wieder eine auf einem Tische ausgestreckte Figur, welche die eines Ebers ist. Die Person mit der Hundskopfschädel in aufrechter Stellung hält eine Hand auf die

und die andere auf den Kopf des Kranken. Sie hat drei kleine Hebern auf dem Kopfe, und die Figuren sind hier links gewendet. Am Ende des Tisches sind zwei mit langen und engen Roben gekleidete Gestalten, ähnlich dem Kranken. Ihr Kopf ist mit einer Art Turban bedeckt, mit einer Blume darauf. Sie halten eine Hand in die Höhe, und lassen die andere sinken. Es ist aber nicht zu unterscheiden, ob es Männer oder Frauen.

Die Idee des Magnetismus bringt auch hier Beziehungen heraus, die nur dadurch demselben eine bestimmte Bedeutung geben. Eine dritte und vierte Figur zeigt einen Kranken mit einer Decke vom Kopf bis zu den Füßen, die Augen offen, dabei eine Person mit der Hundskopfmaste; die Hände sind auf beide Seiten des Kranken gerichtet; die andere zeigt eine Person auf einem Bette liegend, welches eine Löwengestalt hat, die liegende Person hat eine ganz fremdartige Maste, die dabei stehende Person trägt die Hundsmaste, steht unten am Bett und hält die Hände an die Schenkel des Kranken mit auf das Gesicht des Kranken fixirtem Blicke. Unter dem Bette sind Kanopen mit Vogelsköpfen, und an beiden Enden zwei nackte Frauen mit dem einen Knie auf der Erde; mit einer Hand hält eine auf dem Kopfe eine runde Base, mit der andern deren Untersatz. Am Grunde der Zeichnung ägyptische Charaktere in Cursivschrift. Die Maste der liegenden Figur scheint einen kranken Priester zu verrathen, mit einem jener Thierköpfe, in denen sich die Aegypter etwas Göttliches vorstellten.

In allen Analysen dieser Gemälde, obgleich von verschiedenen Denkmalen, ist also derselbe Gegenstand mit geringen Differenzen angedeutet; allein es verdient bemerkt zu werden, daß alle Gemälde die verschiedenen Arten des Magnetisirens darstellen. Beim ersten liegt eine Hand auf dem Magen, die andere auf dem Kopfe. Beim zweiten ist die et

Der Fund den Ahar als Schutzherr der
last bedeutete, den Weisen und Propheten,
ganz zu den magischen Erscheinungen paßte.
agender wird diese Argumentation, wenn
t dem Araber Abunephi (bei Kircher Oed.
enes Gefäß auf dem Kopfe der Inscriben
den Untersatz in der Gestalt eines T,
as andere unterstützt, für das Symbol der
Kraft und ihrer Wirkungen in die Geschöpfe
ein ist zugleich für jenes System gesorgt,
in allgemeines Fluidum bei den Wirkungen
nationum annimmt.

1 (Voy. on Eg.) bringt zu den vorigen
iologische Zeichnungen. Auf der hundertsten
ines Werkes spricht er von einer Manuscripte
e er in der Hand einer Mumie gefunden.
stelle stellt eine Mumie auf dem Ruhebette
die Form eines Löwenkörpers hat, darüber
mit ausgespreizten Flügeln, und vorn ein
er eine Gottheit anruft, welche eine Heilke-

Das 126te Blatt zeigt vier kleine Bild-
der dritten Kammer des der Isis geweihten
Tempels zu Tenipra. Auf dem ersten Stüd
liegende Mumie gegen die rechte Mauer darg-
unter welcher eine lange Inschrift. In der
Kammer finden sich vier kleine in Stein ge-
Bildet, von denen es sich hier handelt. In
zweiten Nummer steht man dieselbe eingest-
Figur unter dem Zeichen einer Löwenhaut.
dieselbe Figur mit vier andern Zeichen und
Kuhbette. Die Schlafende scheint zu
wachen. Nr. 3 dieselbe Figur, ganz erwa-
im Begriffe aufzustehen.

Nach diesen Figuren geht deutlich hervor
die auf dem Tische liegende Gestalt eine
lethargische Person sei, unter der Obforge
Gottheit, welche jene wieder zum Leben e-
und zwar durch den Magnetismus, denn der
Nr. 2 steht dem ersten des Montfaucon seh-
lich. Auf einem Kuhbett in Gestalt eines
dessen Schwanz sich in eine Schlange endet, i
Figur ausgestreckt, die eine Art spitze Mäze
und am Rinn eine Schleife hat; gegen die 3
eine nackte Person mit einem Mäntelchen
Stellung eines Magnetisirenden. Das die
Weib den Magnetiseur begleitet, und das
keine Annabismaske trägt, gibt zu erkennen
diese Maske und die Gegenwart der Isis dem
den das Bild vorstellt, indifferent sind. We
Priester nicht ihre symbolische Kleidung an-
so waren sie nackt, der großen Ehrerbietung
die sie gegen die Gottheit hatten. Die 4
gestalt, welche die Unterlage der liegenden
hat, ist hier allein bedeutungslos, denn sie

¹ Womit allein sich auch die Richtigkeit der inhaltlichen
vorfism erklären läßt.

in Aegypten bei allen Arten von Unterfügungen, Betten, Tischen und Möbeln aller Art. Der eigentliche Sinn dieser Bilder ist also eine ähnliche Scene des Magnetismus. Man kann den Thron des Anubis über dem ausgestreckten Körper in der That kein anderes Motiv unterstellen, als daß er dem Leidenden bald eine Hand auf den Kopf und die andere Hand auf die Brust hält, bald eine auf den Kopf und die andere auf die Füße, bald eine auf die beiden Seiten des Kranken &c., was die magnetische Verfahrensarten sind. Man versteht dabei nicht, daß die liegende Person überall die Augen geöffnet hat, was sich mit keiner Regel — wofür sie von Denon gehalten wird — vereinigt. Die magnetische Kraft, welche die Krankheit erzeugt, stellt Osiris als Sperber d. i. als Repräsentanten der belebenden Sonnenkraft dar; Anubis, der Repräsentant der priesterlichen Wissenschaft wendet jene Kraft methodisch an, und vertheilt sie nach Bedürfnis auf die verschiedenen Theile des Leibes. So sieht man denn nach dem Fortgang auf den Stufen der Besserung den Kranken sich allmählig heben über sein Lager, was also jede Vorstellung eines Todten unzulässig macht. Alle Hypothesen dieser Art als jene des Magnetismus lassen überall Lücken und Zweifel, die dieser löst. Da nun diese Nachrichten von der magnetischen Behandlung in den Tempeln der Aegypter und von dem magnetischen Schlafe vielfältig vorhanden sind, so wird diese Hypothese nur ein Hülfsmittel mehr, um jene Tempelgeheimnisse aufzuklären, welche die Priester mit den Hieroglyphen verfinnlichten und den Augen der Aineingeweihten entzogen.¹

¹ *Commentaire* Gresh. d. Magie S. 376—394.

Das Todtenbuch, ein erhaltenes hermetisches Buch.

In Folge der ägyptischen Unternehmung ein in den Königsgräbern von Theben ges. Papyrus bekannt gemacht, ² der sich durch Visionen als auf Todtenseler und Seelenwa bezüglich, kund gab. Champollion fand im Museum denselben Papyrus, aber viel voll von etwa doppeltem Umfang, übrigens nicht in hieratischer Schrift, sondern in glyphen geschrieben. Lepsius theilte das Buch, in den Handschriften selbst beobachteten Abth. in 165 Abschnitte, und es ergab sich ihm b. alle Papyrusrollen ähnlichen Inhalts, wie in europäischen Sammlungen finden, me. weniger von jenen Abschnitten enthalten. pollion hatte es, für ein liturgisches Werk „das Ritual“ genannt, Lepsius bezeichnete das Todtenbuch, weil der Inhalt durcha. Todtenamt ist. Vielmehr ist der Verstorbene der Handelnde, seine Seele spricht auf ihr. gen Wege durch die himmlischen Pforten. verzeichneten Gebete, Anrufungen und Beke. Die ersten 15 Capitel bilden ein zusammen

¹ Auch, aus der Vorrede von Lepsius gleichnamiger (erschienene) Schrift. Der Verf. urtheilt über das Buch selbst zu den v. Büchern der Ägypter, wie folgt: „I. bietet das einzige Beispiel eines großen ägyptischen Eides aus der altpharaonischen Zeit, ein Sammelwerk, an. i. verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten gearbeitet. mag, das in seiner ersten Anlage aber gewiß den Ältern angehört, und wie andere heilige Bücher dem Thaut ob geschrieben ward. Dieser priesterliche Ausdruck wurde spät erjunden, denn es wird schon im Todtenbuche selbst von „dem Buche“ und „den Büchern Thaut's“ gesprochen. Blon. zu Cap. 91. hält der Verstorbene selbst dem Thmetische Buch entgegen, von welchem im Text die Red. S. 173.)

² Zuerst von Cabet (1805), dann im großen 6.

4. erste Capitel, das sich auf mehrere
n findet, enthält Anrufungen an Ose
r Unterwelt; im neunten Capitel öffnet
Verstorbenen die Wege des Himmels
de; in den folgenden gelangt der Ver-
rechtfertigt zur Anschauung des **Lichts**,
btheilung bildet den Kern des Ganzen.
e ist weitere Ausführung der einzelnen
und Begegnisse der Seele, oft mit
Wiederholung einzelner Abschnitte. Aber
im ältesten Theile erkennt man Spuren
Entstehung.

liches „Buch“ (auch mit diesem Namen
findet sich Cap. 125: „Buch der Ein-
Saale der doppelten Gerechtigkei-
t ist das göttliche Gericht über den Ver-
Zweiundvierzig Götter sitzen zu Ge-
s, ihr Vorsitzer, hat das Täfelchen der
auf der Brust, auf welchem die Ge-
baeildet ist. Diese mit der Vorsehung

welches die Neigung des Querbalkens an der Thoit, der Rechtfertiger, der Herr der göttlichen Worte, verzeichnet das Urtheil. Vor jedem 42 Richter findet eine besondere Rechtfertigung der Verstorbenen Statt.¹ Auf dieses Buch folgen mehrere andere, deren einige (Cap. 128. 134. 139.) Personen enthalten.

Behntes Capitel.

Von einigen fabelhaften Königen Aegyptens

¹ Einige derselben waren Könige in Aegypten, deren Bedeutung nach sich ihre Namen einerlei mit denen der himmlischen, zum Theil haben sie eigene Benennung.²

Distor I, 14.

Wenn der alte Orient wegen seines unausgesetzten nach den Sternen gerichteten Blickes für die kleinlichen Erlebnisse der sterblichen Geschlechter kein Auge hatte, und wegen seines auf das Ewige gerichteten Geistes das Vergängliche und dem Besche Unterworfenen nicht beachtete; woraus sich erklärt wie bei dem Indier ungeachtet des Anbau's der verschiedensten Literaturgebiete nur das Feld der Geschichte seit den Anfängen seiner Bildung bis jetzt brach liegen blieb, so kann es desto weniger befremden, wenn der noch ernstere Aegyptier, welcher das gängliche Verachtung der zeitlichen Dinge nicht auf seine Wohnung, und alles auf den Bau eines ewigen Hauses, nämlich auf seine Gruft verwandte, daß ein solches Volk also auch keine andere Geschichte als die der ewig waltenden Götter schreiben mochte. In gleichem Verhältnisse, wie die Eigenschaften derselben personifizirt wurden, mußten mit ihnen die Reihen der Königsnamen sich er-

² Wahrscheinlich rechnete man so viele Cardinaatsstufen an, wie die Götter derselben gab.

chiffolgenden Seiten werden hoffentlich
helfen, daß diese Behauptung minder
als sie es der Meinung Vieler nach
die König von Creta der Stiervater
Minos gewesen, so hieß

Menes

Aegyptens. Dem Herodot (II, 99.)
erzähler, daß er dem Nil eine andere
den, und als das abgedämmte Land
worden, die Stadt Memphis und
Phthia) einem Tempel er-
einen andern Erbauer von Memphis
Diodor überlieferte Volksage. Dieser
Nachfolger des Busiris diese Stadt
für den Namen seiner Tochter Mem-
die (auch nach der Angabe Apollodors
Nil den Aegyptus (den Schwieger-
Danaiden) geboren. Memphis heißt
abwechselnd Moph (Jos. 9, 6.)
Jes. 19, 13. Jer. 2, 16.), dem Na-
nach dem Wasser (nuph: νῦττω)
infern Memphis die Mutter der wasser-
maiden war (Apollod. II, 1, 5.), dem-
die Mutter des Aegyptus, sondern
Töchter mit ihm verwandt, insofern
er des Nil und Gemahlin des Epa-
r als Sohn der Kup So der Stier
essen Beziehung zum Nil wir schon
haben — so errathen wir den Ein-

sich von selbst, daß hier nur die ältesten eigent-
lich gemeint sind, nicht aber die Zeit der ägyptischen
Völkerzüge. Auch darf nicht übersehen werden,
daß aus einem langen Zeitraum, die
Vergewöhnung abgelaufenen Namen, dazu
geschickliche Beweise eintrifft.

fuß, welchen Menes auf die Richtung des I
genommen, und hielten ihn für den Gott, welch
die Stiere Meneis und Apis (Leptern des Ty
phus, des Gemahls der Memphis wegen) repräse
tirten, nämlich für den mit dem Nil identifizirt
Osiris, den die Sage, gleichwie Menes, als d
ersten König Egyptens bezeichnete.¹ Also Men
den überdies eine von Manetho gekannte Sage du
eta Nilpferd seinen Tod finden läßt, ist Osir
den Typhon mordete, gleichwie Minos der er
tenßische Zeusstier. Neben dem Jahrgott Osir
(vgl. Zbl. I, S. 167.) genoß sein mit der Isis
der Unterwelt erzeugter Sohn der Hundstern Thoth
oder Anubis, welcher das Jahr eröffnete, die meist
Berehrung. Nun ist klar, welche Person wir und
in des Menes Sohn oder Enkel und Nachfolger in
der Regierung, nämlich in

Athotis

zu denken haben. Diese seine Abstammung bezeug
Aelian, sonderbar genug in seinen Thiergeschichte
(XI, 40.). Er soll, nach Manetho, den Königspala
von Memphis erbaut haben. Auf ihn folgte

Athotis II.

insofern das Jahr in jeder Sonnenwende von eine
andern Thoth oder Hermes bewacht wird, wie sich Jed
aus der Zistafel überzeugen kann. Der vierte Regem

Meneis

bedarf, schon wegen seiner Namensverwandtschaft m
dem orakelgebenden Sonnenstier von Heliopolis, kein
weitere Deutung. Diodor (I, 94.) hält diesen Kön
für den ersten Gesetzgeber. Von Hermes habe er d
Gesetze empfangen. Plinius (XXXV, 65.) nennt

¹ Menes soll 52 Nachfolger gehabt haben, welche über
Jahre regierten (Diod. I, 45.). Offenbar bezieht sich erstere Zahl
auf die 12 Monate des Sonnenjahres und die größere auf das Siriusjahr.

die Königsburg in Heliopolis; und an einer Stelle desselben Buches, bei Erwähnung der Königsburg, kommt die Nachricht vor: Der Schriftsteller behaupten, es sei die Königsburg Menes, was nichts ist als die Königsburg von Sais. Daß mit ihm das Labyrinth in Beziehung steht, erinnert an den Minoskter, den Dämon des cretischen Labyrinths, dem man Opfer darbrachte, um eine Landplage abzuwehren. Und unter der Regierung, berichtet Manetho, soll eine Person aus Aegypten heimgekehrt haben, weshalb auch die Pyramiden bei Sais erbaut. ¹ Dem folgte in der Regierung

3 s m e n d e s

Der D s y m a n d i a s, welcher, nach Strabo's Meinung (XVII, 1, 43. vgl. 35, 37., wo I m a n d e s zu lesen ist), das Labyrinth erbaute, der Remmon der Griechen. Da aber Letzterer ein fabelhaftes Wesen ist, ein Prädicat des Apollo, auf welchen wir Hl. IX. zurückkommen werden, so wissen wir bereits nicht, daß wir auch hier nicht auf geschichtlichem Boden stehen. Diodor handelt von diesem König in der Vorgeschichte Aegyptens. In dieser wurde eine Dynastie von Königen aufgeführt, deren erster und letzter: Busiris hieß, d. h. die ganze Dynastie gehört der mythischen Vorgeschichte Aegyptens an, denn Eratosthenes sagt ausdrücklich, es habe gar keinen König dieses Namens gegeben (Strab. XVII, 1, 19.). Diodor selbst führt Busiris als einen Begleiter und Statthalter des Psammetichus auf (vgl. Diod. I, 17.). Der Beschreibung Diodors (I, 49.) zufolge hatte das Grabmal des D s y m a n d i a s einen astronomischen Zweck. Dort steht man: „Durch diese Zimmer führen Stufen, so oben auf das Grab. Kommt man hinauf, so

¹ Die Bauten der ägyptischen Könige zu religiösen Zwecken zu vertheilen sind den Priestern, denen sie errichtet worden, be-

findet man auf dem Denkmal einen goldenen von 365 Ellen im Umfang und eine Elle die den einzelnen Ellen, nach welchen er eingetheilt sind die Tage des Jahrs eingeschrieben; dabei auch der natürliche (mit dem Auf- oder Untergang der Sonne gleichzeitige) Auf- und Untergang der Sterne bemerkt, und die Bedeutung und Wirkung dieser Erscheinungen nach der ägyptischen Astrologie. Hier drängt sich unwillkürlich die Frage auf: War Dymandias auch nach seinem Tode noch so viel an der Zeit sei?

Also wird auch Dymandias, wie Menes eine Kalendergottheit gewesen sein, vielleicht derselbe oder Menes? Der achte König Menes soll

Sesortosis (Sesoftris)

gewesen sein. Ihn verehrten die Ägypter als Erfinder der Heilkunde. Da aber auch dem Athothis (Syncell. Chronogr. Clem. Alex. Strom. und dem mit ihm identischen Gotte Thoth) Verdienst gleichfalls (Plin. VII, 56.) zugeschrieben welcher Letztere bekanntlich der Hundstern Sothis hatten wir Thl. I. S. 81 guten Grund im Sesoftris den Stern Soth zu vermuthen. Außerdem Sesoftris auch die Bauart mit behauenen Steinen erfunden haben. Dies kann nur von Werksteinen verstanden werden, die nach dem Winkelmaß, rechtwinkelig behauen werden. Aber dem Platon (Phädrus) zufolge war es wieder Thoth oder der die Ägypter in der Kunst, gleichwie in der Sternkunde unterrichtet hatte. (Θευθ δὲ πρὸ ἀριθμῶν τε καὶ λογισμῶν ἐνρεν καὶ γε-

τριαν καὶ αστρονομίαν.) Beide Wissenschaften gehören zu einander, und vom Hundstern erwarten, daß er Kalendertunde befehlen hab

den auch die zweierlei Säulen, die Sesostris zum
An an seine Sirgeszüge aufrichten ließ, die
alten Säulen (semitisch: thath) gewesen sein, die
Thaut den Namen führten, auf denen die
Schriftzüge eingegraben waren; eine Kunst,
deren Erfinder nicht nur Thaut-Hermes, der
Schreiber der Götter galt, sondern aber-
auch Sesothis oder Sesostris, von dem es in
anethonischen Urkunden heißt: „Er trug auch
für die Schrift.“ Wie Sesostris zu dem Nuse
en sei, alle Völker, selbst die Scythen — die
Anstellung der Griechen zufolge, den äußersten
Punkt, den die Sonne auf ihrer jährlichen
Umlaufung berührt, bewohnten — in der Geographie
nicht zu haben, ist schon S. 179 Anm. berührt.
Aristoteles läßt von ihm, wie sein Schüler
in den Sesonchosis-Sesortosis (also Sesostris)
eineintheilung einführen, und hält ihn sogar für
Minos; Dicäarch sagt: Sesonchosis sei König
nach Porus dem Sohne des Osiris und der
nach das Bereiten der Pferde soll er erfunden
was Andere aber dem Porus zuschreiben
Apollon. Rhod.), vielleicht weil das Ross
Schnelligkeit wegen den Umlauf der Sonne
lichte? Hier ist es am Orte, zu erinnern, daß
das Grabmal auch in der „Rossstadt“ Susa
wurde, und daß Memnon im attischen Dialekt
Isruthē bezeichnete, wie Hippus (ἵππος):
und jenes Glied zugleich. Hier wäre freilich
den, wegen seiner dem Phallus in Erection
n, befruchtenden Sonnenstrahl zu denken, um
Wechselung des trojanischen Prinzen Memnon
Grab an sieben Orten gezeigt wurde) mit
Sostis (Herod. II, 106.) begreiflich zu finden.
Spreibt nicht Sesostris, sondern Sesoosis.

bedeutet im Chaldaischen und in dem ihm verwandten
Pferd.

Dachte er dabei an Soos oder Saos (so wie Zeus in Thespiä und Hermes in hießen, von welchem Letztern als Gesetz dieser Schriftsteller an einem andern berichtet? oder an Dionysus Saotes 31.)? Das führt denn wieder auf den Stern des Heils, wie ihn die Ägypter Und die von den Griechen dem Seso rühmte Bewässerung Ägyptens durch 2 Kanälen war eigentlich ein Werk jenes dessen Ausgang der Ueberschwemmung durch den Nil vorhergeht. Sesonchosis, Namensform des Sesostris mahnt ebenfalls (bei Homer) auch Socus (Σωκος jener Sohn des Hippasus Iliad. 11, Namen wieder an den Reiter Seso Und da Socus im Hebräischen — das tischen so viel verwandte Elemente ent die Schulter bedeutet (3 M. 1, 32.), lich die bisher so dunkle Stelle des Hero erklärt, welcher erzählt: „Man findet des Sesostris innerhalb Jonten zweimal hauen, auf dem Wege von Ephesus n und von Sardes nach Smyrna. An ist seine Statue fünf Spannen lang, n Länge in den Händen. Ueber die Brust einer Schulter bis zur andern steht e Hieroglyphenschrift, die so heißt: „Di habe ich mit meinen Schultern erobert selbst aber hat jene in Syrien gesehene des Sesostris mißverstanden. Da er in

¹ Der hieroglyphische Sinn dieses Wortes lißern, aber am Drie ist es, hier darauf aufmer daß auf Münzen des Romos von Dindos hängt ein mit einem Kokodillkopfe vorkommt, die Soche Das Hierattribut weist auf eine ägyptische S Typhon? den Plutarch auch Seth nennt — Sesonchis identisch sein.

...
Feuer, welche die Mannheit darstellen,
von Diodor (I, 55.) auf die Tapferkeit der
bezogen. Da aber Mann und Weib in
Sprache des Orients Ausdrücke für Feuer
sind, so müssen wir wieder auf die beiden
der Hermesäulen im „Siriadischen Lande“
(I, 2.) d. h. in Aegypten, dem Lande, wo
usperioden gerechnet wird, zurückkommen.
inen Seite war die Katastrophe bestimmt,
elt (das Jahr) durch Feuer vernichtet wer-
e, ¹ auf der andern Säule: wenn die all-
lut kommen werde. ² Der heiße Sommer
die männliche Jahreshälfte; die mit dem Auf-
Schlangengeführs beginnende feuchte Jahr-
die weibliche. Auch die neunjährige Periode
ημερ) der Griechen, welche Minos auf-
achtete (s. Zbl. I. S. 35.), ist in der
age berücksichtigt, denn, dem Diodor
soll des Sesostris Siegeszug um die Welt

bung und Heilung seines gleichnamigen Sohnes
die aus der Winternacht erwachende Lenzsonne.

Jener König Aseth, welcher dem Synecellus
folgte den Aegyptern die fünf Schalttage gegeben
ist wohl Seth, Seth, Thoth oder Hermes, welche
sie im Würfelspiele der Isis abgewonnen hatten.
Und weil das letztere Factum auch dem ägyptischen
König Schemsis in 'nacherzählt wird, welchen zwei
Wölfe (die beiden Goltstthalhunde) in die Unterwelt
hin- und wieder zurückführten, so muß auch dieser
Ein Wesen mit dem Namen Aseth gewesen sein, welcher
der Sage nach der Sohn des Aethiops war, als sein eigener Sohn
Agamedes den Aethiops in die Unterwelt führte, als sein eigener Sohn
baut, wobern er die ägyptische Schöpfung
ramiden als Wälder erbaut haben sollten
wahrlich, zu solchen Abzweckungen für so geringe
fügige Zwecke!

Der zweite Name dieses Herrschers,

Myrius,

ein Sohn des Cheops, welcher von dem Erwecken
den seine Tochter mit ihrem Leibe trieb, Pyramiden
baute (1), kann gleichfalls nicht eine historische
Persönlichkeit sein, weil seine Tochter, deren Leibe
nam er in eine hölzerne Ruh begraben ließ, noch
zu Herodots Zeit in diesem Behältnisse im Palast
(Tempel?) zu Sais gezeigt ward. „Täglich wird
vor ihr allerlei köstlich Räucherwerk angezündet, und
die Nacht hindurch brennt eine Lampe. In einem
andern Zimmer neben dieser Ruh stehen, nach der
Ausgabe der Priester zu Sais gegen zwanzig hölzerne
Bildnisse von Concubinen des Myrius in
nackter Stellung und Riesengröße. Einige erzählten

¹ Demungeachtet will der historisirende Dichter seine Meinung
gesehen haben, und als besondern Beweis der geschichtlichen
Richtigkeit dieses Königs gilt ihm dessen Erwähnung im Herodotus
Tobtenbuche. Gerade dieser Umstand trugt gegen seine
von der Sache.

habe sich in seine eigene Tochter ver-
 ehlicht, worüber sie sich vor
 Die Kuh ist ganz mit einer Purpurred
 und sehr stark vergolbet. Zwischen den
 steht eine goldene Sonne (wohl die Voll-
 mond?). Das Thier hat die Größe einer
 Kuh, und liegt auf den Knien. All-
 einmal wird sie aus dem Zimmer getragen,
 die Aegypter eines gewissen Gottes wegen,
 nicht nennen darf, ¹ in der Trauer sind,
 bringt man auch diese Kuh zum Vorschein,
 sie soll sterbend ihren Vater Myserinus noch
 en haben, er möchte sie jährlich einmal von
 Sonne bescheinen lassen." ² So weit Herodot.
 rod. II, 129. 132.). Insofern Sais einen Tem-
 der Isis besaß, die muthmaßlich auch hier ihre
 hörner nicht eingebüßt haben wird, darf man
 den des Namens Myserinus — muthmaßlich
 griechische Uebersetzung seines ägyptischen Gott-
 Charakters — in ihm den Vater der Kuh So-
 warten, den Inachus, dessen Tochter auch My-
 sie hieß, wie die Stadt, wo die kuhhängige Here
 den Cultus hatte, wobei zu beachten, daß der
 griechische Zeus auch Myceneus hieß. Beziehungen
 des Cultus zwischen Sparta und Aegypten läßt der
 Besuch des Menelaus daselbst, Beziehungen zwischen
 Aegypten die Identität zwischen Mycene
 und So erwarten, welche Letztere den Eidam des
 Alls geboren hatte. (Apollod. II, 1, 4.)
 Ebenso ist jener König Möris, welcher das
 Labyrinth erbaute, der äthionische (unterirdische) Her-
 mel als Dädalus auf Creta. Und so ließe sich noch
 viel nachweisen, wie die griechischen Touristen

Vermuthlich Osiris.
 Zur Zeit der Conjunction der Sonne und des Mondes v.
 Fröhen.

Stütze zuzuführen. Diese lautet:
der größten ägyptischen Pyramide,
in weit über alle historische Zeit
nach den Messungen des Cha-
maesse nach den vier Weltgegenden
ein nicht gemeines Maas astro-
ische bei ihnen voraussetzt.“
Flächen dieser nach den vier Haupt-
schauenden Pyramide bildet eben-
ge Dreiecke. Ihre senkrechte Höhe
Aus diesen Dimensionen und der
Icher diese Pyramide errichtet ist,
14 Tage vor dem einen Solstitium
um Mittag einen Schatten zu
sie erst 14 Tage nach der andern
atten warf. In dem erstern Zeit-
Sonne genau im Mittelpunkt über
Pyramide. Alsdann schien ihre
zenblicke auf diesem unermesslichen
den, während ihre Anhänger auf dem

die ägyptische Mythologie in das griechische wand kleiden, um ihren Landsleuten verständlich zu werden. Hier braucht nur an den König Proteus — den die Ägypter: Ketes (also Kyteus — den die Griechen Proteus) — erinnert zu werden, welcher die Helena bewirbt haben soll, deren Homer (Odys. 4, 227) gerühmte Heilkennntnissein gibt, in ihr die dieser Eigenschaft wegen so berühmte Isis zu vermuthen, so wie in jener Poseidon stammenden Proteus den Urstrom, nämlich den Nil, der überdies unter den Ägyptens aufgezählt wird (Diod. I, 19) obgleich er Niemand anders sein mochte als selbst. So lange es daher an einem vollständigen Wörterbuch der ägyptischen Hieroglyphen einer durch den Druck ermöglichten Darstellung des Inhalts der ägyptischen Denkmäler, Inschriften auf Mumienbandagen und Rollen gebricht, oder mit andern Worten wir ausschließlich auf die Relationen zwischen unserer Kenntniß der ägyptischen Königen historischer Gestalten anstatt von größern oder kleinern Strichen kennen zu wollen.

Schlußcapitel.

Noch ein Wort über die Pyramiden und Obeliskten.

Die Könige hatten sich Pyramiden baut, und noch sollte Keiner.

Sodern der astronomische Z.

hen schon Zhl. I. S. 168 weittläufig erorden, so wird man hier nicht eine Wieder derselben Materie erwarten; es genügt meiner dort ausgesprochenen Ansicht von Cultus dienenden Tendenz dieser Steinsie man für Grabgewölbe² der Könige sträglich eine später aufgeführte Aeußere als Stütze zuzuführen. Diese lautet: r Seiten der größten ägyptischen Pyramide, instruction weit über alle historis e Zeit ist, sind nach der auf Genaueste nach gegen den welches ein nicht als astro- Kenntnisse bei ihnen voraus der vier Flächen dieser nach den vier Haupt der Welt schauenden Pyramide bildet eben gleichseitige Dreiecke. Ihre senkrechte Höhe Klafter. Aus diesen Dimensionen und der unter welcher diese Pyramide errichtet ist, h, daß sie 14 Tage vor dem einen Solstitium mußte, um Mittag einen Schatten zu und daß sie erst 14 Tage nach der andern vende Schatten warf. In dem erstern Zeit schien die Sonne genau im Mittelpunkt über heitel der Pyramide. Alsdann schien ihre einige Augenblicke auf diesem unermesslichen I auszuruhen, während ihre Anbeter auf den legend, ihre Blicke längs der geneigten Ebene

Ägypter nannte sie Pi-rama: das Hohe, weil aber ihre aufwärtsstrebenden Flamme ähnlich, darum bezeichnete sie mit einem Worte, das den Laut des Originals aber doch im Griechischen die Bedeutung: Feuersäule

(S. v. πυρ) hatte. Dieses eine Beispiel laßt errathen, leichte Weise bei Umformung anderer ägyptischer Namen en und Sachen verfahren worden sein mochte.

demselben Recht wie den Tempel zu Memphis für die is (Diod. 1, 22.)

• de l' Académie v. S. 1710 p. 149 der Paris

der nördlichen Fläche der Pyramide hinstreicht und den großen Ostis betrachteten, wenn die Dunkel des Grabes sich senkte, oder triumpfend daraus hervorging.

Von den Obeliskten hatte man noch v. Zeit erwartet, daß die Entzifferung ihrer Inschriften auf die ägyptische Urgeschichte ein großes Licht werfen müsse. Die Resultate der bisherigen hieron Studien haben dies keineswegs bestätigt. So welcher zu Anfang des vorigen Jahrzehends eine Inschrift zweier ägyptischer Obeliskten von Serapeum im britischen Museum erklärte, verstand sie nichts als eine Titelreihe des Gottes Ptah, welcher zu Heliopolis und des Königs Horus, welcher die Götter errichtete, enthielten. Der Name Thebis war schon zur Genüge für ihren astronomischen

Ueber die (den Pyramiden in mehrfacher Beziehung verwandte) Bestimmung des Labyrinth wird im neunten Theile dieses Werkes, im Zusammenhang der cretensischen Mythen und ähnlichen dädalischen Kunstwerke gefolgt werden können, weshalb der geneigte Leser auf das betreffende Capitel verwiesen wird.

Inhalt.

Capitel. Aegypten und Aethiopien, Colonien In-	Seite
Cap. Vom Thierdienst der Aegyptier	32
= der Stier	40
= der Widder	45
= der Bod	49
= das Pferd	53
= das Schwein	—
= der Esel	—
= das Krokodil	57
= der Habicht	59
= die Kuh	62
= der Hund	63
= der Fuchs	69
= die Katze	71
= die Spitzmaus	73
= das Schnepfen	—
= der Kater	74
= der Wolf	75
= der Bär	76
= die Schlange	77
Cap. Vom Phoenix und Sphinx	80
Cap. Vorstellung der Aegyptier vom Schicksal der	
Im Jenseits. — Prüfung der Gründe für das	
Leben der Leichname. Letztes Loos der Seele.	
Von Gott und Wiederaufstehung in ihm.	

Die Lehre von der Unterwelt und den Mystiken de

Isis in einem Mumien Gemälde verbildlicht

- a) das Thor des Gräberreichs . . . . .
- b) der Hüter der Unterwelt . . . . .
- c) der Leichnam im Grabe . . . . .
- d) das Todtenopfer . . . . .
- e) die 4 fürsprechenden Gottheiten . . . . .
- f) die Todtentaupe . . . . .
- g) die Gerichtswaage . . . . .
- h) Einführung der Seele vor den Thron der Isis
- i) die Seele im Genuss der höchsten Seligkeit . .
- k) Schlussgemälde . . . . .

Fünffes Cap. Der Festkalender bestimmt durch die Lebensgeschichte des Osiris und durch die Reisen der Isis, um das Grab ihres Gatten zu suchen

Sechstes Cap. Vom Urgeist Kneph und dem Weltbild Osiris Phtah, nebst einem Excurs über die heiligen Krüge (Kanopen) im Egypt. Cultus . . . . .

Siebentes Cap. Der große Weltbrand . . . . .

Achstes Cap. Die Eintheilung des Volkes in Kasten

Neuntes Cap. Die Hierarchie und ihre Unterabtheilungen

Die hermetischen Bücher . . . . .

Das Todtenbuch . . . . .

Zehntes Cap. Von einigen fabelhaften Königen Aegyptens . . . . .

Schlusscapitel. Noch ein Wort über die Pyramiden und Obeliskten . . . . .

TAF. VIII.

Die Lehre von der Unterwelt und den Mystiken der
Ist in einem Mumiengemälde verbildlicht

- a) das Thor des Gräberreichs . . . . .
- b) der Hüter der Unterwelt . . . . .
- c) der Leichnam im Grabe . . . . .
- d) das Todtenopfer . . . . .
- e) die 4 fürsprechenden Gottheiten . . . . .
- f) die Todtentaufe . . . . .
- g) die Gerichtswaage . . . . .
- h) Einführung der Seele vor den Thron der Ist . . . . .
- i) die Seele im Genuss der höchsten Seligkeit . . . . .
- k) Schlussgemälde . . . . .

Fünftes Cap. Der Hestafender bestimmt durch die Le-
bendsgeschichte des Osiris und durch die Reisen der
Ist, um das Grab ihres Gatten zu suchen

Sechstes Cap. Vom Urgeist Kneph und dem Weltbildne
Phtah, nebst einem Excurs über die heiligen Krug
(Kanopen) im ägypt. Cultus . . . . .

Siebentes Cap. Der große Weltbrand . . . . .

Achstes Cap. Die Einteilung des Volkes in Kasten

Neuntes Cap. Die Hierarchie und ihre Unterabtheilungen
Die hermetischen Bücher . . . . .

Das Todtenbuch . . . . .

Zehntes Cap. Von einigen fabelhaften Königen Ägyptens . . . . .

Schlusscapitel. Noch ein Wort über die Pyramiden
und Obelisken . . . . .

TAF. VIII.

臣

Die Lehre von der Unterwelt und den Mysterien der

Isis in einem Numlengemälde veranschaulicht

- a) das Thor des Gräberreichs . . . . .
- b) der Hüter der Unterwelt . . . . .
- c) der Leichnam im Grabe . . . . .
- d) das Todtenopfer . . . . .
- e) die 4 fürsprechenden Gottheiten . . . . .
- f) die Todtentaupe . . . . .
- g) die Gerichtswaage . . . . .
- h) Einführung der Seele vor den Thron der Isis
- i) die Seele im Genus höchsten Seligkeit
- k) Schlusgemälde . . . . .

Fünftes Cap. Der Festkalender bestimmt durch die Lebensgeschichte des Osiris und durch die Reisen der Isis, um das Grab ihres Gatten zu suchen

Sechstes Cap. Vom Urgeist Kneph und dem Weltbild Osyris, nebst einem Excurs über die heiligen Kränze (Kanopen) im Egypt. Cultus

Siebentes Cap. Der große Weltbrand

Achstes Cap. Die Eintheilung des Volkes in Klassen

Neuntes Cap. Die Hierarchie und ihre Unterabtheilungen

Die hermetischen Bücher

Das Todtenbuch

Zehntes Cap. Von einigen fabelhaften Königen Aegyptens

Schlusscapitel. Noch ein Wort über die Pyramiden und Obelisken

TAF. VIII.

Populäre

thologie,

oder

Völkerverlehrslehre aller Völker.

Von

F. Stork.

In zehn Theilen,
mit einer Menge von Abbildungen.

Achter Theil.

Mit Tafel IX.

Verlegt von der „Gesellschaft zur Verbreitung guter und
wohlfeiler Bücher.“

Stuttgart, 1843.

Verlegt von **Schönböck, Krieger & Gattler.**

Preis pro Theil 18 Fr. oder 4½ Rgr.)

915112

original

235

12/16/68 10:15 AM

1999

31750

...and the

100

... ..

• • •

23 130

Abstract

folgender, den Suet aus dem Tacitus (Hist. anführt, welchem zufolge die Juden vom Ida in Creta, den sie einst bewohnt haben, ihren Namen entlehnten.¹ Daß Phil die ältesten Bewohner von Creta gewesen, erst im homerischen Zeitalter die Insel eine verschiedenartige Bevölkerung hatte, läßt sich dem Namen Etcofresen (d. h. wahrhafte Tenfer, entsprechend dem der atheniensischen (butaden) schließen, mit welchem man die eilichen Cretenser von den spätern Ankömmlingen anderer Sprachen unterscheiden wollte.

Waren aber die Cretenser Philistäer, so kam sie mittelbar von den Aegyptern ab, und mag es zu deuten sein, was der Rabbi Benj von Tudela (bei Meursius Creta p. 13.) Creta sei von Aegyptern bewohnt gewesen. Kündigt auch den ägyptischen Ursprung der Tenfer an, z. B. ihr Labyrinth, der Name Höllenrichters Minos, der in Aegypten hieß, und dort der erste König war, wie M in Creta; und die Stiergeßalt seines Sohnes Minotaurus, kommt schon in dem ägyptischen Orakelstier Mnevis zum Vorschein, sowie Pasis des Minotaurus Mutter, die ägyptische Muth war, die von einem Sonnenstrahl der den Stier Apis gebär. Auch der andere Hörrichter Rhadamanthys verdankt vielleicht seinen Namen dem altägyptischen Amenthes (Unterwelt). Die Philistäer sind aber nicht von Canaan

¹ *Judaeos Creta insula profugos novissima Liby sediisse, argumentum e nomine peti, inclutum in Creta tem Idam, accolae Idaeos, aucto in barbarum nomine daeos, vocitari.*

¹ Noch im heutigen Koptischen heißt amenth der 7 (Abendseite), und dahin wird die Wohnung der bösen verlegt. Scholz exposit. vocab. copt. in scriptura u. Wicthorns Register. XIII. S. 2.

Wanderer, sondern sind unmittelbar
hervorgekommen. Hier im Lande Caph-
sien (1 M. 10, 14.) hatte der ägypt.
asiatische Völkerstamm seine Urstätte ver-
der eine Theil war zu Wasser nach Creta,
wie gleichviel ob früher oder später, zu
bis zur palästinischen Südküste gezogen.
früher die Ägypter auch in andere Länder
ent, z. B. nach (dem ebenfalls der Beschnei-
denden) Colchis, wie Herodot berichtet,
hern: Cappadocien, Petrurien, Griechen-
land, so daß sie in Wirklichkeit gewesen
was sie nach sicherer Etymologie in ihrem
heissen: ein Wandervolk².

haben, Salomacher und Ewald in der
Formel „Crethi und Plethi“ (2 Sam.
die Creter und Philistiner erkannt. Die
ung des Oesenius: Unter Crethi setzen
ie Creter, sondern die Schatzfrachter ge-
te bei orientalischen Despoten als Leib-
die Todesstrafe vollzogen, sucht Pöpig³,
er zuvor die Oesenius'schen Gründe seiner
unterzog, wie weiter unten gezeigt
soll, durch Gegengründe zu entkräften.
t für seine Ansicht folgende Argumente
kanntlich war zu allen Zeiten die Be-
der Person des Fürsten gern fremden

1830. Scheintlichkeit, daß Eretbi und
und Philistäer seien, könnte sich also led
nur darauf beziehen, daß es diesmal gerade die
hasten Philistäer seyn sollen, welche David zu
wächtern erkiesete. Allein es war Jahrhunderte
mehr der Friede als der Krieg, in welchen Israel
und Philistäer als nächste Nachbarn zusammen
stirten; was die Sage von den Patriarchen erzählt
21, 22—24, 26, 26—31.) ist nur das Spiegel
der freundlichen Beziehungen, in welchen
Nachkommen zu dem Nachbarvolke standen.
vergißt, daß David selbst im Philistäerlande
freundschaft genossen (1 Sam. 27, 1—3.
daß 2 Sam. 8, wo im letzten Verse die
und Eretbi das erste Mal erwähnt werden,
berichtet steht, David habe den Philistäer
Zügel der Obmacht entzogen, und daß
2 Sam. 18, 2. den Oberbefehl über ein
seiner Krieger einem jüngst in seine Dis
tretenen Fremdlinge überträgt, der in
Schaar seiner Landsleute sich von Gath
siedelt hatte (Cap. 15, 19. 20. 22.), und
(B. 21.) die größte Anhänglichkeit an
Person bezeugt.

Unter Eretbi (mit Gesenius) „Kopfab
zu verstehen, ist gewagt. Denn wenn
Geschäft, etwaige Staatsverbrechen hi
den Trabanten Zustand, so kann das
so alltäglich vorgekommen seyn, daß n
sitzell davon auch benannt hätte.

Außer der hiermit nachgewiesenen Ur
fener Gesenius'schen Deutung, meint Hi
auch dafür, daß in der erwähnten For
Ersetzung sey, der Aug
Bedeutung des E

20, 10. Sind
 2. Mitter die in Philistaea angehebelten,
 zu an beiden Stellen neben ihnen die
 1, also Philistäer, angeführt, so ergibt
 r vor Augen liegenden Aehnlichkeit des
 eine Wahrscheinlichkeit, daß auch die
 von den Crethi die Philistäer anzeigen.
 Wahrscheinlichkeit wird dadurch verstärkt,
 nur in Verbindung mit dem Letztern
 was auf Verwandtschaft der Begriffe
 so wie durch den Umstand, daß sich
 re Erklärung des Wortes absehen läßt.
 hat die Creter zwar von den Cureten
 sollen, und dabei an Eisenschmiede ge-
 die Cureten mit den idäischen Dactylen
 kommen, und einer der Cureten: Ambos
 enannt wurde — eine Etymologie, wel-
 che, daß die Bearbeitung des Metalls
 fische Erfindung sey, ihren Ursprung
 über auch dann stimmt ihr Name Crethi
 nerer, Hauende, Schneidende, denn es
 mit dem semitischen *Coreth* — beffer
 t *carath*: *χαρῶν* — gleichbedeutend.
 er waren die Cureten als Diener jenes
 ften Attribut das Schwert, die Sense,
 des oder Kronos, daher die von Minos
 aus dem semitischen *Malach*

auch der Name Quirit (C
bohren) als römische oder
von Kny: Kuret (d. i. Vere
sich erklären lassen, da der
Gureten, die in Phrygien,
wurden — beide Länder ha
durch die flüchtigen Troer
seyn dürfte, dort, wo vor
nur unter der Gestalt ein
worden war.

Daß die Philistäer an
beweist Kanne, indem er d
(Pele) des Seth nennt
bringende Typhon bei Pl
Repräsentant des aufsteigende
Jener ägyptische Priester
Bildläule die Maus des J
sollte er nicht jener Gott
seyn, dem diese goldene M
mit er sie von einer häßli
Zwar sagt die h. Schrift, I
den sie mit jenen Geschen
Dies aber beweist, daß
vorexilischen Hebräern nicht
dern auch den Cultus geme
schwerlich würden sie einer
eine Macht zugeschrieben
Hebräergott war, beweist
wo es lautet: „In den T
angefangen den Herrn an
Notiz des Plutarch, daß
ehrer) Typhons (Seth's)
lymus hießen. Unter „Kind
die Moabiter gemeint, die
nen Theil von Palästina
konnten die Philistäer als
bringende Typhons Gottes eben

Römer der Zeit des Pompejus zu,
ließ ihm jährlich nach dem Untergange des
Canis und Canicula ein Fest feierten
(S. 29.); und um die Wuth dieses Sirius
zu brechen, opferten sie an den Robigalien eine
rothe Hundin, die nach Hesius roth seyn
sollte: ohne Zweifel nach ägyptischer
Brauch. Denn in Aegypten opferte man dem Typhon
ein (Plat. de Is.) rothe Hunde (vergl.
S. 28.). Simsons Handlungsweise findet
noch in der von Ovid mitgetheilten Notiz:
Römer jährlich im Circus Hühler mit
den Fackeln auf dem Rücken los lassen,
am Feste der Getreidegöttin Ceres, eine
sehr Parallele. Woher dieser Ritus, und
was er bedeutet, braucht nun nicht mehr erin-
nert zu werden. Anders aber als die hier ge-
gebene Erklärung lautet, was der Dichter selbst
den Ursprung sagt. Man thue dieß, meint
Virgil, an den Hahn von Caracoli,

lin des Typhon oder Seth ist, so wird der gemeinsame Cultus, folglich auch die nationale Verwandtschaft der genannten Völker noch deutlicher erwiesen werden.

Nun wir zuerst auf das Herodotische Märchen: Sancherib, König der Assyrier, erzählt er, war bis zur ägyptischen Grenzstadt Pelusium vorgerückt, und Aegyptens damaliger König Psammetichus, ein Priester des Feuer gotts Hephästus, hatte das Land nicht gegen diesen Feind vertheilt, weil die von ihm beleidigte Kriegerklasse nicht zu Felde ziehen wollte. In dieser Noth beschloß er sich in den Tempel seines Gottes, und vor dessen Bildsäule. Betend schloß er ein, im Traum versprach ihm der Gott, daß Pelusium schon kommen werden. Ermutigt durch diese Versicherung zog er nun mit allem, was ihm an Kriegern in's Feld folgen wollte, nach Pelusium, und hier erschien dann in der nächsten Nacht ein Heer Feldmäuse, das die Bogensehnen der Köcher der assyrischen Krieger zernagte, so diese, wehrlos gemacht, die Flucht ergreifen mußten.

Dieselbe Geschichte liest man auch 2 Kön. 19, 32, 34. Jes. 37, 36. Beide Erzählungen stimmen darin zwar überein, daß Aegypten Juda durch keine menschliche Waffe¹, sondern durch göttliche Hilfe von Sancherib errettet wurde, — daß die Errettung in einer Nacht, auf ein Gebet, welches die Könige beider im Tempel verrichteten, und auf eine göttliche Versicherung erfolgte, die dem einen im Traum, dem andern durch den Propheten gegebene wurde. Nur in dem Hauptpuncte, in der Wunderhülfe erfolgte, herrscht Verschiedenheit. Daß, wie die biblischen auch schon früher geweißt 31, 8.

wart (vgl. 2 Pt. VII. S. 56).
möglich, daß die Ägypter der
Vertreibung des Feindes zu ver-
Michaelis antwortet darauf: Der
Ägypter sei erst später von der
weidend geworden, und die
Hieroglyphe habe hierzu Veran-
Denn die Bildsäule, die dem Is-
Setben zum Andenken an die Ver-
richtet worden, habe ja, wie ich
der einen Hand eine Maus ge-
ägyptischen Hieroglyphik, dem
das Sinnbild der Vernichtung
weisen, mithin auch das Ei-
Nahm man nun, meint Herr
Jes. 19. S. 349.) die Maus der
nicht mehr in ihrem symbolisch
als eigentliche Maus, und erst
hier das Werkzeug jener Ver-
sein könnte, so war ein Märch-

ist, leicht erfunden. Genster meint ferner,
 seien die beiden Bedeutungen des Wortes Akbar
 vertauscht worden, welches im Hebräischen eine
 Maus (a-chbar), im Syrischen aber Geschwulst,
 also auch Pestbeule (hebr. chabura) bedeute, also
 eine Krankheit, die im assyrischen Heere ausge-
 brochen sei. Ein Hebräer habe einem Ägypter
 von der Niederlage der Assyrer erzählt, und dies
 Wort gebraucht. Der eine oder der andere habe
 missverstanden, und mit diesem Missverständ-
 nis sei die Sage fortge-
 en dann nachgedacht,
 haben veranlassen
 im Erklärungsversuche
 über demnach, bemerkt
 Abbildung der Maus,
 Sule Sethons erst spä-
 sollte das wohl von
 lassung geschehen sein
 erklärend hinzu, das auch Völker in Tro-
 achbar missverstanden haben können. Mäuse
 liche Thiere verehrten, die ebenfalls das
 ug der Feinde (der in Troas gelandeten
 zerfressen haben sollen; vielleicht weil
 Griechen die Maus (μαῦς) mit
 (200000) identifizierten? (Das Jeder deutet
 f die Haut der an der Pest verstorbenen
). Was also in Ägypten Bild und Hiero-
 than, hat hier die Sprache geleistet,
 nen die Pestmāus. Sprache und bild-
 zellung vermählen aber öfter, was im
 en Dienste in und neben einander
 dies ist nun auch hier der Fall, wie

Alexandrinus, Prot. 5. 39. Tro-
 enische 3. 108. u. 4.

Die Aegypter verehrten, wie wir dem vorigen Theile dieses Werkes wi Maus göttlich. Ebenso jene Völker in Nachbarschaft, die von ihrem Mäusecultu hießen. Nach Clemens Alexandrinus die Sprache die Maus: Sminthus (*σμινθος*) der mythischen Küstenstadt Chryse hatte diesem Worte benannte Apollo Sminth Tempel.¹ Auch hatte der beleidigte über die Felder des Priesters Krinis ve Mäuse gesandt.² Mysien war zur Zeit dem eigentlichen Troas unterworfen, un sich von hier aus dieser Cultus ihm m Nach Troas und zwar nach der Stadt hatten ihn Colonisten aus Creta gebre deren Einwohner fabelten nun ganz äh die Aegypter: ausgewandert aus Creta, sich auf Apollo's Rath da niedergelassen, geborne (*γεννηται*) sie bekriegen würden sei ihnen in Samaritus widerfahren, Her Mäuse habe ihnen Schildriemen un febnen zernagt.⁴ Auch hier hieß Apollo theus (Mäusegott), und unter seiner berichtet Helian (V II, 5.), ließ man we nisten.

Man gibt sich aber einem Irrth wenn man die Vorliebe des Drakelgotte Maus, mit Hölh (Creta II, S. 283.) an die Drakelmäuse der Trucrer erinn der Fähigkeit dieser Thiere, gewisse e Rebel voraus zu ahnen, weil ihr un

¹ Cellarii notit. orb. ant. Tom. II. p. 59,

² Bochart l. c. p. 1019.

³ Man denke hier an den, von den Sertuaginta zu eingesalteten Zusatz: „Und das Land (die Erde) hervor“ (*καὶ ἐξελεύει μὲν*).

⁴ Helian (H. A.) und Homers Scholast bei Bo

den bevorstehendes Unglück anzeigt, der-
 rolle. Man muß hier an Apollo als Pest-
 (μυρδος = *myrdos*) denken, auf welchen
 Rängen anspielen, die ihn, die Maus in
 ihren Hand, den vorgestreckten Pfell in der
 darstellen (Klausens „Aeneas“ I. S. 72.),
 die Sonnenstrahlen sind zuweißen Pestpfelle.
 erinnere sich zugleich, daß die ägyptische
 Atbor oder Buto, die unter der
 einer Maus sich den Verfolgungen des
 entzogen (Herod. II, 67.), wie jener smin-
 Apollo, prophetische Tempelmäuse befaß
 (od. II, 166), und selbst die Todesgöttin
 (ato) hieß, weshalb (nach Porphyrus) nach ihr
 Zotenbehälter (στρω) benannt wurden. Daß
 in Griechenland die Maus ein Todesymbol
 ist, sagt uns die Mythe von Glaucus, der, eine
 and verfolgend, in ein Honigfaß fiel — Honig
 and, der unterirdischen Demeter geopfert —
 and starb. Daß auch in Rom Apollo als Pest-
 oder bekannt war, weiß man aus jener Ode
 des Porax, in welcher Knaben ihn bitten sollen,
 daß er Pest und Hungersnoth über Perser und
 Britannier schicke. Wenn er beleidigt ist, sagt
 Virgilius, so entstehen Seuchen,² ja im Glauben
 den der trojanischen Völkerschaften, die ihn als
 Smintheus verehrten, war er Pestsender. Denn
 als die Griechen Troja belagerten und Aga-
 memnon die erbeutete Tochter des Apollonpro-
 ters Chryses nicht zurückgeben wollte, rief die-
 ser den Gott als Smintheus an, daß er seine
 Pfeile in's Heer der Griechen senden möchte;
 Apollo erhörte ihn, und schickte eine Pest. (Iliad.
 I, 37 — 53). Zugleich ruft er ihn als den Pest-

¹ Cic. Divin. II, 27. Ov. Fast. 2, 537. Liv. 27, 23. 30, 2.
 Plin. 8, 57.

² Diese und andere Stellen bei Cuperus Harpocrat. p. 42.

früher von Chryse an, und nach Chryse die Griechen eine Hecatombe schiden, zu versöhnen (Edd. B. 37, 99 ff.) Was also ist es eben jene mystisch-trojanische Chryse gewesen, wo der Gott den Peist mit verheerenden Mäusen gestraft habe?

Was also in Sprache und Hieroglyphen ist, Pest und Maus, das findet sich auch neben einander, und ein bloßes, zufälliges Beieinandersein veranlaßtes Mißverständnis nun auch dem zu Grunde liegen, wo (bei Voßart p. 1018.) von Spanien erzehlet sei zuweilen eine Menge Mäuse erscheinen gekommen, und dann seien pestartige Krankheiten erfolgt. (Wie aber diese Vorkommnisse der Maus auch in jenem Lande bekannt läßt sich leicht erklären, wenn man weiß, dessen Küsten phönizische Colonien sich ansetzten.)

Da nun Apollo als Esmineus, als Chryse, und zugleich als Pestsender (schon im Epos angerufen wird, dessen Epoche in eine bei weitem frühere Zeit als der Feldzug des Sancherib, so kannte man von der Pestmaus und die daraus gestammte Fabel von Mäusen, die Wogen nagt haben, nicht erst seit dieser Zeit von Aegypten aus zu den Trojanern und von ihnen adoptirt worden sein.

Gleichwohl ist der trojanische Dienst ägyptischen Ursprungs. Aber dabei ist es, daß die Trojaner in Hamaritus, phoenizische Abkömmlinge, philitäischer Ursprungs, und die Philistäer ägyptischer Abkunft waren.

Chryse (Goldener) hatte der Maus die Stadt seines Cultus Chryse gegeben, der Todsender Pluto auch Plutus ist,

Erdböhlen lebende Maus ist, so erklärt sich, warum es eben goldene Mäuse sind, welche die Verehrer des Gottes Darius Tempel des beleidigten Jehorab als Geschenke brachten.

In den goldenen Mäusen waren es auch Kerse gewesen, welche die Philistäer zur Reinigung der an jenem Körpertheile ausgebrochene Lage als Sühngeschenke dargebracht hatten: Sitte, welche an eine ähnliche der Athener erinnert, die, von Dionysus, der ihnen mit einer Krankheit an den Schamgliedern, ihn zu versöhnen die abgebildeten Kerse weiheten und genasen. „Denn es ist alte Gewohnheit“ sagt Diodor in den Notizen, „daß man, wenn ein Land oder Stadt mit einer Krankheit oder einer von Thieren heimgesucht wurde, die Kerse fragte, und ein Bild von der Plage und Einflusse eines gewissen Götters auftrug: Gewohnheit ist, wie Tavernier erzählt, unter den Indiern üblich. Denn wenn sie in die Baade lebt, um von einer

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

• *Geräte* :

Sonne beleidigt, des smintbischen
mit dem Ausfag bestraft (Herod. 1,
hatte der Sonnengott die Zita-
Macrobius bei Göttes Myth. d. af.
35). Der Mäusgott Apollo tragt
schwebende Unbilde mit Pfeilschüssen,
in das Lager der Griechen bringen,
pfeilte die Griechen mit Pest
(s. Bib. u. καταρροειν). Auch die
Pest kennen Pestpfeile (Ps. 91, 5).
den Philistäern beleidigte, zu
arte Jehovah der Sonnengott ge-
die Krankheit bringt und heilt
die der Mäusgott auch die Maus
auch Mäusetödtter (μυοκτορος)
der Getreidespender (1 M. 27,
u. öft.) weil auf die Vegeta-
onnenstrahlen einwirken. Nun
Philistäer Gott ein Spender des
daher sein Name Dagon,
durch *Δαγών* übersezt. Von
zwar Dagon für einen Fisch
nur aus etymologischen Ver-
steht an gläubw
ist einem Fischschw
Getreidegott

immen, a
flinge d
dann er
der Feld

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...
 5. Die ...
 6. Die ...
 7. Die ...
 8. Die ...
 9. Die ...
 10. Die ...

...ven
ann so wird
int (Eisen-
der Heister-
Eisenmenger
er der Zuden
lust repräsent
radien, auch
ie Esau d. i.
, von Eusebius
ther einer sol-
en Namen ver-
ex de quator
laude Constant.
n Gewährsmann
stet, daß Nio-
suranius in Un-
acob). Hypsur-
. 69. als den Sa-
fernt, dessen Name
des phönizischen
oder Höchster Gott
Konnuß (Ni-
dieser...

mündung seiner Mythen in Anspruch genon
aber in einer Zeit, wo noch beide Völk
ndnachbarlichem Verkehr standen, wie die
n dieser zwei Nationen über Salomo und
berichten.

ie zwei Säulen, welche der Letztere vor
ngang des jerusalemischen Tempels aufrichten
bedeuteten wohl den Dualismus in der Welt-
ang, deren sich der feurige Mars und der
e Saturn abwechselnd bemächtigen; Ersterer
er der Zeugungslust (Eros) und dadurch auch
reites (Eris), weil, wie schon ein griechischer
oph sagte, der Krieg der Vater aller Dinge
Saturn hingegen, jener phönizische Epdyt
ilo, der Friedensfürst (1 M. 14, 18.), wie
nys in Latium Wiederhersteller des goldenen
lers. Dieß ist aber nur möglich, indem er
aterie, den Ursprung des Uebels, durch
verzehrt, darum als J d alles irdischen
als Moloch, als der J niger durch Feuer
dert ist.

se beiden Planeten, Mars und Saturn
n unter den syrisch-phönizischen Völkerschaften
errschaft. Mars war der Stern Esau's,
er Philistäer, Phönizier, Carthager, As-
u. s. w. Saturn der Stern der Moabiter,
Hebräer u. s. w. Bei der sprachlichen
ligiösen Verwandtschaft dieser Völkerstämme
es jedoch nicht fehlen, daß der einen Parthei
er Nationalgott der andern mächtig erschien,
nen Theil des Cultus für sich in Anspruch
nur tritt dasselbe Wesen bei dem einen
n mehr gütig und schaffend, bei dem an-
r böseartia und zerstörend auf. Setzt

er Mythen in Anspruch genom-
 men Zeit, wo noch beide Völker
 im Verlehr standen, wie die
 Nationen über Salomo und

u, welche der Letztere vor
 lemischen Tempels aufriichten
 den Dualismus in der Welt
 der feurige Mars und der
 feind bemächtigen; Ersterer
 ist (Cros) und dadurch auch
 il, wie schon ein griechischer
 ieg der Vater aller Dinge
 jener phönizische Spdyt
 fürst (1 M. 14, 18.), wie
 ederhersteller des goldenen
 r nur möglich, indem er
 ung des Übels, durch
 is Feind alles irdischen
 er Reiniqer durch Feuer

, Mars und Saturn
 nizischen Völkern
 r der Stern Esau's,
 gier, Carthager, Af-
 Stern der Moabiter,
 Bei der sprachlichen
 diese Völkerstämme
 das Vordringen
 bei den Völkern
 den, die
 sch
 n

... ägypten Schut. ...
es als die wirtende ...
nach ihrer Be ...
verschiedenen Stufen ...
ationen vollzog, welche ...
ven. Dieß führt aus ...
oras: „Wasser war ras ...
der Dinge, von dem h ...
schlamm hervorgebracht, ...
menten in der Gestalt ...
Löwenköpfe, die ...
Form der Gottheit, welche ...
genannt wurde. Hercules ...
öhnlicher Größe hervor, ...
das Brüten voll gewor ...
vorbringer geöffnet, und ...
wurde. Der obere Theil ...
untere die Erde.“ ...
e Frage auf, ob nicht ...
be Götter sey, welche ...
sewohl dem böse ...
1 Sonnen

100

101

gehörenden Naturkräfte, die den
Bewirkungen der Sonne nicht entgegen
stehen hatten sie schon dem Erzeuger
mannen der Fruchtbarkeit verheerzt
sa, d. i. die Entkräftende, jene
die mit dem Verlust der Haare
um die Kraft brachte, war De-
die Männer schwächende, die Ursache
Hercules, wie Delila vom Tode
Wie Hercules hatte auch Simson
des Löwen seine ungemeine Kraft

ein anderer Richter der Israeliten
wies, nämlich Gideon, jedoch nur
ischen oder sprachen, und überdies
elastischer Beschung. Sein Vater
auf die Stärke (as) des Gottes
wies die Stärke (as) des Gottes
der Ringer (widerstand) er hatte mit
ja gerungen, dann
Insofern war
d. i. Saul der

sie denselben Gott, nur unter andrem verehrten. Die Feindseligkeit des Jehova Dagon, wie des Sideon gegen Baal läßt der Intoleranz des levitischen Geschichts leicht erklären.

Azor (*Ἀζωρ* Dialect vom semitischen d. i. der Starke) hieß in Syrien Mars. J. (9, 1.) nennt ihn mit syrischer Terminat. drach, er ist aber auch jener Baal Azor dessen Cultus ein Ort im Stamm Ephraim nannt war, (2. Sam. 13, 23.) Mars bringer, darum sein vollständiger Name Muth (1. M. 10, 26.) was nicht die gleich Stadt Arabiens seyn kann, da er unter Söhnen aufgeführt wird. Daß der Ort v. Todesgott benannt worden, belehrt uns der Stadt Adramyttium im Meeresland Mysien in einer ungesunden Gegend der Provinz Bithynien, in Afrika gab es eine gleichnamige Stadt, von Tertullian (de pall. afrkanische Tyrus genannt.¹ Die Phoenizier nannten den Todesgott bloß Muth, wie die Ägypter die Todesgöttin Mutho und Typhon (Morta der Römer). Auch der Gott der Phoenizier: Adra-melech (2 Kön. 17, 31.) welcher ohne Mars gewesen, deann seine Cultus hieß Hazar-Addar d. i. Hof des Addar (Babel: Hof des Belus) 1 M. 34, 4. und j. heißt der dem Monat Martius entspr. jüdische: Addar. Daß demnach Melech nur der Ehrentitel für den Gott als himml. Regenten war, bedarf keines Beweises. Der Todesgott hieß ja stets König seines Volk.

¹ Plautus sagt daher von ihr: „Acherontis osti agro nostro.“ Es muß also ein Tempel des Todes die den haben.

ägyptische Sem-Heracles, welchen Cren-
11. S. 209 der 2. Ausg.) den Lauf der
12 Zeichen der Sonnenbahn, den mächti-
gen mit allen Thieren des Thierkreises, die
Ibis (nataru) und endlich im Frühlinge
seinen Vater den Widder Ammon be-
wundernde Sonnenkraft nennt, weshalb er
der herberischen Ilistafel den Phönix,
Ist. der sich wiedergebärenden Zeit in
trägt, und als Stifter der olympischen
12, der Zeitstellen (Olympiaden) angefo-
hrt jener Sem-Heracles. das Bild gro-
tosen, von den Dryadern drückt die
einen) genannt, und, nach Damascius,
„Melitarche“ (dymar), was also mit
ist dem Phönixträger auf der Ilistafel
namenhängt, wie ja auch Macrobius
sich, von einem ägyptischen „anfangslo-
sen“ (aut. earentem initio); Sem-Her-
acles auch in Tyrus eine astronomische
Anweisung großen Jahresfests zündete
heraus, erwähnt, einen großen Welt-
fest, durch welchen die Zeit sich selbst neu-

jüdischen Parabel- und Ka-
 laumen beschenkte Personifi-
 cation Naturkräfte, die den
 an der Sonne stets entgegen
 den sie schon dem Erzbater
 der Fruchtbarkeit verstopft
 i. die Entkräftende, jene
 mit dem Verlust der Haare
 Kraft brachte, war De-
 erschwächende, die Ursache
 , wie Delila vom Tode
 tulus hatte auch Simson
 en seine ungemeine Kraft

er Richter der Israeliten
 nlich Gideon, jedoch nur
 sprischen, und überdies
 Beilebung. Sein Vater
 Stärke (as) des Gottes
 s der Stärke (*Alcu*).
 (*malaprop*) er hatte mit
 Olympia gerungen, dann
 . a. m. Insofern war
 6, 32.) d. i. Baal der
 n, angeblich, weil er
 is-Altars gegen die'en
 aber in der Wirklichkeit
 Jehovah mit Tögen,
 äer die entführte Sun-
 dräpals hielten, weil
 Meni (Jes. 65, 11.), wie im

Bundes. Baal (Baal Vert
Deus Fidius). Auf punischen
Gott von den Carthagern
(unser Gott) genannt¹. Bis au
und Gegenden herab machte sic
eines besondern Schutzgottes gi
auch von Griechen und Römern
in den Christlichen Heiligen seine
Daher lesen wir im A. T. von
d. i. Baalgöttheiten, ein Ausd
die Götter überhaupt, theils du
stätten unterschiedenen Baale b

Baal bedeutet eigentlich
Kraft², im Gegensatz zum Mol
feindlichen Prinzip. Auch die Car
terstaat Phöniziens nannten ihren
Und wenn gleich die carthagische
Namen nicht ausdrücklich nennt, s
chische Kronos an die Stelle der
haben wir doch im „Pönnulus“ (ei
Plautus) und in Eigennamen t
vom Gebrauche der altphönizisch
zu Carthago. Denn das in Ju
(Act. V. sc. 2. v. 67.) vorkommt
wird von Augustin (in Judic. lib.
der des Punischen als der zu sei
africanischen Küste noch lebende
fundig war, ganz richtig durch

¹ Gesenii Monogr. p. 174.

² Im Sanskrit. die Verbalform pal, hi
filio hülten vgl. 1 M. 20. 3. 5 Mos. 22.
3, 14. 31, 32. daher das Verhältniß Iſra
eine mythische Ehe.

³ Moloch (Zeus *μολιχτος*) ist es vorzü
opfer gefallen, darauf weist schon sein N
Merhum malach (herrschen, in die jünge

--- 3 M. 1, 15. vgl. das lat. mulco

--- *malach* vom hebr. anas t

als“ überlegt, und die Namen Hasdrubal (Gott-
 liff), Hannibal (Gottlieb) u. a. m. beweisen gleich-
 falls, wie bekannt dieser Name des Sonnengottes
 Carthago war.

Ein anderer, gleichfalls seine Hoheit und
 Macht bezeichnender Name war El (*Hzl*) oder
 El, der in den Fragmenten des Sanchuniathon
 Eusebius (Pr. ev. I, 10.) vorkommt. (Der
 der Trojaner, welcher Ilium erbaut, d. h.
 selbst als Landesgott geherrscht haben soll.) Auch
 Arius (ad Aen. I, 72) nennt ihn unter dem
 Namen Hel, daher als das griechische Helios
 (Sonn). Daß Apollo bei den Carthagern und
 den Puniern nur der geschnittene Baal war, läßt
 sich auch aus dem Umstand abnehmen, daß die
 Carthager, denen die Carthage eine in Sizilien eroberte
 Statue desselben als ein Geschenk zugesandt hatte,
 dieses Bildniß einer griechischen Gottheit, als
 die Griechin Alexan der ihre Stadt belagerte nach einer
 Vision auch sonst üblichen Sitte ihre eigenen
 Götterbilder mit Ketten festzumachen, an den
 Händen ihres Schutzgottes Melkart mit goldenen
 Ketten banden, weil einem Bürger geträumt hatte:
 so wolle Tyrus verlassen. Curtius, der dies
 Umstand berichtet (VI, 14.), fügt hinzu: sie
 verehrten den Apollo eximia religione verehrt.
 Er rühmt daher eine einheimische Gottheit unter
 fremden Namen gewesen sein: also Baal!
 Baal, welcher als Sonnengott auch Pfeile
 in seinen Glutstrahlen versendet, hatte mit dem
 auch die zerstörende Wirklichkeit gemein,
 kam auch wahrscheinlich von Phönizien her
 her. Die Geschichte lehrt, daß die Car-
 thager griechischen und römischen Tempel,

? (f. Thl. I. S. 138.) Dann erklärt sich auch
 das Tharthal (2Kön. 17, 31.) denn
 nach 2. Reg. 3, 10. rethek Bessel Jes. 40, 19.

lungen, die man im Innern des Göthe
 annahm, sechs für Thiere, die unterste und
 aber für Menschen, sollen, wie Münster an
 nur eine Fiction sein, die aus einer miss-
 denen Stelle im Buche Jaleut hervorging
 dort von sieben Kapellen die Rede ist, die
 als das Idol an dem Orte — außerhalb
 falem — befindlich waren. Der Hauptsac-
 stimmt aber mit jener Nachricht der Re-
 die Beschreibung, welche Diodor (XX, 1)
 der Statue des Kronos zu Caribago gibt,
 ein. Sie war gleichfalls von Metall, in
 gebückten Stellung, mit ausgestreckten, er-
 Händen, so daß die in die Hände oder Ar-
 legten Kinder in den Feuerofen hinab
 Sie muß also hohl, und durch einen un-
 angebrachten Ofen glühend gemacht worden.
 Davon schreibt sich vielleicht die Vor-
 von der Feuerqual im Gehenna her, die
 Orientale denkt, daß auch die Leiche noch
 Gefahr bewahre (Talmud Berachoth fol.
 Im apocyphtischen Buche Henoch (10, 16 ff.)
 es von den bösen Engeln: „Dann, (we-
 Gericht vollbracht ist) sollen sie hineing-
 werden in die untersten Tiefen des Feuers,
 Qualen und in den Kerker eingeschlossen
 ewiglich. Sogleich nach diesen soll Samja
 Anführer der Engel zum Abfall) mit ihnen
 verbrannt werden.“ Matth. 13, 42. 50. w-
 droht von Strafengeln in den Feuerofen ge-
 zu werden. Da die weltlichen Könige für
 der des himmlischen Königs gehalten würd-
 bestrafte man auch diejenigen, welche de-
 des Regenten auf sich luden, auf ähnliche
 vgl. Dan. 3. 6. Dort ist deutlich vo-

1 ~~...~~ unserer Tafel x gibt eine schö-

Ofen die Rede, in dessen Mitte eine Thüre (V. 26.) sich befindet, daß man sogar dem gräßlichen Schauspiele zusehen könne. Die obere Oeffnung mußte der Unglückliche bestiegen (vgl. V. 22.). Chardin (Voy. en Perse VI. p. 118.) erzählt, daß man in Persien einen ganzen Monat lang zwei Ofen mit Feuer unterhalten habe, um bei der damaligen Theuerung die Verkäufer, welche die gesetzliche Taxe der Lebensmittel überschreiten würden, gleich hineinwerfen zu können. Der Talmud berichtet eine Tradition, we

anfolgte Abraham in den feurigen Ofen gewor-
den sollte, weil er nicht den (Feuergott)

er od hatte anbeten wollen.
Auch Jehovab's
(1 M. 15, 17. 29)
Jerusalem hieß, wo
solchen Opferstätte,
11. vgl. 12, 38.).

Ein rauchender Ofen
meon war „Rauchofen“
Zwar eifert Mo'se
Moloch zu Ehren, u.

ein rauchender Ofen
18.). Ein Thurm bei
gen der Nähe einer
enthurm (Rehem. 3,
dt im Stamme Si-
mon (1 Sam. 30, 30.)
das Verbrennen dem
Moloch zu Ehren, u.
Iffany (Feuerdienst der
hebr. S. 301 ff.) wiu wissen, daß der Brand-
opferaltar im mosaischen Cultus keine andere Be-
stimmung gehabt habe; denn er war wohl (2 M.
27, 8.), wie die ehernen Molochstatuen, und
V. 2. wird ein kupferner Ueberzug zugestanden,
Auch der salomonische Altar war von Erz, hatte
aber nach 2 Chr. 4, 1. 7, 7. eine Breite und
Länge von 20 Ellen und eine Höhe von 10 Ellen.
Der innere Raum war also groß genug, daß das
Opferfeuer, wenn das Innere mit Kupfer beklei-
det war, das stützende Holzwerk nicht angreifen

kupferne, heilig geachtete Gegen-
stände, eine Opferstatue, Bild des Gottes
seich, wie bei andern semitischen
wegen wollten die Juden nach

41

man

in die Rede, in dessen Mitte eine Thüre (Befindet, daß man sogar dem Gräßlichen sich zusehen könne. Die obere Oeffnung müßte glückliche bestiegen (vgl. B. 22.). Chard en Perse VI. p. 118.) erzählt, daß man einen ganzen Monat lang zwei Oesen mit unterhalten habe, um bei der damaligen die Verkäufer, welche die geschnittenen Lebensmittel überschreiten würden, gleich zu können. Der Talmud berichtet von, welcher zufolge Abraham (gleich den geworfen werden sollte, weil er uergott) Nimrod hatte anbeten wollen. 17. 2 M. 19. 18). Ein Thurm bei obach's Bild ist ein rauchender Ofen 17. 2 M. 19. 18). Ein Thurm bei 18.). Eine Stadt der Nähe einer 18.). Eine Stadt im Stamme Si- 18.). gegen das Verbrennen dem Vor der Hüllung (Feuerdienst dem 18.). wir wissen, daß der Brand- 18.). Tullus keine andere Be- 18.). denn er war wohl (2 M. 18.). Polochschatw- 18.).

dem Eril, als der Molochdienst abgeschafft war, von einem ehernen Altar nichts wissen, denn 2 M. 20, 21. heißt Jehovab einen Altar von Erde. (Man übersehe hier nicht, daß die mosaïschen Bücher, mindestens in ihrer jetzigen Gestalt, ein nachexilisches Product sind!) Wollte das Gesetz, (2 M. 38, 2 ff.) daß der Altar von Kupfer sei, warum richtete sich Serubabel nicht nach dieser Vorschrift? (Esr. 3, 2.) An Mitteln dazu fehlte es doch nicht? (Esr. 1, 6.) Warum erbaute Judas Maccabäus einen steinernen? (1 Macc. 4, 7.) Ebenso war jener im herodianischen Tempel nicht von Kupfer, und von unbehauenen Steinen (Jos. Ant. Jud. XV, 11, 5.), obgleich der Tempel Gold genug hatte. Warum dies? Weil der alte ehorne Altar ein Jehovabild darstellte, das die reformatorische Partei tief verabscheute, daher auch Ezechiel (43, 13.) bei seiner Beschreibung des neuen Brandopferaltars nicht des Kupfers oder andern Metalles gedenkt. Ferner fragt sich: wozu diente das Gitter des Altars, das an der Mitte desselben angebracht war (2 M. 27, 4.)? Doch nur, um die Opfer über dem Feuer zu halten, und dabei doch den Flammen im Ergreifen des Opfers freien Spielraum zu verschaffen? Whillany nimmt ferner an, daß im Innern des Altars, d. h. der ehernen Jehovabstatue, zwei Abtheilungen waren. In der untern wurde das Feuer angeschürt, das von dem obern Feuer zwischen den Hörnern des Altars genommen werden mußte. In die obere Abtheilung, welche von der untern durch den Rost getrennt war, wurden die Opfer gebracht. Diese Art zu opfern war hier ganz geeignet, da bei Brandopfern das ganze Thier von der Flamme verzehrt werden mußte.

war ja ohnehin ein verschlossener Raum weit geeigneter, der jeden Versuch sich der Flamme zu entziehen unmöglich machte. Nebstdem ist zu bedenken, daß dem Brandopferaltar nur die Priester sich nähern durften, die aber auch vorher Waschungen vornehmen mußten, „damit sie nicht flürben“ (2 M. 30, 21. vgl. 4 M. 18, 3.). Dagegen heißt es wieder 2 M. 29, 37.: „Wer den Altar anrührt, soll heilig sein.“ Da aber das hier gebrauchte Wort, wie ~~aber~~ im Lateinischen, auch gewöhnlich bedeutet, daß der Unglückliche sei, der sterben muß, um so gewisser der Laie, der den Altar anrührte, weilte er in einem geheiligten, d. h. bestimmten Wesen. Ueberdies heißen die Altäre in alter Zeit überhaupt: Jehovah (2 M. 15.). Daher der Ausdruck: „Feuer gelte von Jehovah aus (d. h. von dem Altar) und fröhliche Brandopfer.“ (3 M. 1, 3. 4, 4.) Ferner tritt, wie schon vorhin erinnert worden, Jehovah bei der Schließung des Bundes mit Abram, und bei der Gesetzgebung auf Sinai als „rauchender Ofen“ auf, vgl. 5 M. 4, 11.: „Jehovah redete aus dem Feuer.“ Und wie den Brandopferaltar Niemand berühren durfte, so auch den Berg Sinai, während der Offenbarung Jehovah's auf demselben, wenn er nicht des Todes sein wollte (2 M. 19, 12.). Recht eigentlich als Bildsäule erscheint der Brandopferaltar 2 Chr. 6, 12., wo bei Gelegenheit der Tempelweihe es heißt: „Salomo trat vor ganz Israel zum Altar Jehovah's hin, und breitete seine Hände aus, und hatte ein ehernes Geschloß gemacht, und es in den Vorhof gestellt, 5 Ellen seine Länge, 3 Ellen seine Breite, 3 Ellen seine Höhe, und kniete im Angesichte der

Versammlung und sprach: „Kein Gott ist wie Du.“ Osirion schließt seine Argumentation mit der Frage: „Wenn selbst die Ebronit solche deutliche Spuren hier zurückläßt, wie mag der ursprüngliche Bericht gelautet haben?“

Wahrscheinlich waren in Phönizien und Palästina nicht alle Bilder des Moloch von derselben Form, sondern man hatte mehrerlei, von denen die einen als Opferöfen dienten, andere nicht; einige hatten die ganze Stiergestalt wie der ägyptische Apis, auch sie nahmen die Opfer in die Höhlung des Leibes auf; andere stellten den Gott in gewöhnlicher Menschengestalt dar mit dem Stierkopf, vielleicht auch die und da mit einem Menschenkopfe. Die Vermuthung, daß nicht alle Bilder Opferöfen gewesen, möchte sich, meint Osirion, dadurch rechtfertigen, daß in der Regel die Menschenopfer nicht in dem Tempel selbst, sondern vor demselben oder in Painen dargebracht wurden, die Bildsäule des Moloch aber ebenso wie die Bildsäulen anderer Götter ihren Platz auch in den Tempeln fand. Der riesenartige Leib selbst war dem Bilde nicht natürlich, sondern wurde bloß wegen der Opfer gemacht; daher möchte er wohl bei jenen Bildern nicht angebracht worden sein, die nicht zugleich zu Opferöfen dienten. Für die Stiergestalt in Allgemeinen spricht noch der Umstand, daß die Araber dem Saturn alte Stiere verbrannten, weil der Stier mit dem Gotte, (welcher, wie oben erwähnt worden, auch der „Alte“ heißt), Aehnlichkeit habe. Auch der Minotaurus auf Creta war, wie Abbildungen desselben auf alten Münzen erröthen lassen, die eine Menschengestalt mit einem Stierkopfe darstellten, ein mit phönizischen Colonisten nach Crete und andern Inseln des Mittelmeers eingewanderte Moloch. In Griechenland schaffte der äthiopische

den, denn dort erscheint er auf alten Münzen nur noch auf dem Stiere reitend oder auf einem Wagen von Stieren gezogen, wie nach Lucians (de dea Syr. c. 31.) Beschreibung im Tempel zu Hierapolis.

Weiter folgert Ghillany, daß eine Stelle bei Jeremiel (8, 3—5.) darauf hindeute, daß ein Bild des Moloch auch im Tempel zu Jerusalem gestanden, eine Annahme, zu welcher ohnehin die anderweitige Verehrung des Moloch, im Thale Hinnomi, bei den Juden nöthigt. Jenes „Bild der Eifersucht“ (für Jehovah) läßt vermuten, daß das Bild dem canaanitischen Moloch zugehörte, weil Jehovah eifersüchtig darauf ist. Da nämlich auch andere Götterbilder im Tempel aufgestellt waren (vgl. Jer. 7, 31.), so muß die Frage entstehen, warum war gerade dieses Bild ein Gegenstand der Eifersucht Jehovah's, und nicht auch die übrigen, weshalb nicht in diesem Grade? Der Grund kann also nur darin liegen, daß der in dem Bilde dargestellte Gott dem Jehovah den Rang streitig machte, Nationalgott war oder sein sollte wie dieser. Also kann nur an Moloch gedacht werden, der mit dem jüdischen Nationalgott in Zwiespalt gerieth, als sich in den Prophetenschulen mit Jehovah Vorstellungen verbanden, welche von den alten, dem Moloch gleichfalls zugehörigen, wesentlich abwichen.

Dieser Moloch wurde von den Canaanitern hauptsächlich durch Menschenopfer verehrt; doch wurden ihm ebenfowohl auch Thieropfer, und diese mit häufiger dargebracht, namentlich, wie man aus dem Jehovahcultus schließen darf, die Erstgeburt (2 M. 13, 12.) Nach dem Zeugnis Eli Taleb (bei Norberg) opferten die Araber am Sabbath dem Saturn in dem alten Tempel einen alten Stier, der

welcher Jehovah als rauchender Ofen dem
erschieden sei, um mit ihm einen Bund zu
sein eine Passabnacht gewesen. In dieser
aber zu Jerusalem von jeder Familie (als
opfer für alle ihre Glieder) das Passahlar
schlachtet.

Es braucht für unbefangene Leser wohl
erst eines Nachweises, daß die Feier des
älter sei als die israelitische Nation und
remonialgesetz. Man bezieht es freilich
Auszug aus Aegypten, und soll das unge
Brod auch an die Eile erinnern, mit welcher
das Volk zum Auszug drängte, so daß nicht
so viel Zeit übrig blieb, um den Teig wele
Mundvorrath auf der Reise dienen sollte, in G
übergeben zu lassen, vgl. 2 M. 12, 39. A
folge B. 8, ist das Essen des ungesäuerten
vor dem Erfolge, der es veranlaßte, und
hängig von demselben geboten. Ferner
sich jene Relation als unwahr durch ihre
deutigkeit und Schwanken. Denn bald he
das Passah sei zum Schutze gegen das
der Erstgeburt gefeiert, bald wieder zum A
an jene Begebenheit, bald glaubt man
Vorschriften zu einer ersten Feier zu lesen
wird von dem künftigen eigentlichen Passah
gesprochen. Die Stiftungsgeschichte des Pa
also falsch. Schon die etymologische Tendenz
12, 23, 27.) verdächtigt die Glaubwürdigkeit
Referenten. Es gehörte aber in seinen Pl
Ursprung der heiligen Gesetze geschichtlich
tvidiren, und dies that er immer nach sub
Combinations, niemals auf historischem
Darum holt er die angeblich geschichtliche
fassung des Essens der ungesäuerten Bro
a¹² die juribisch-mythische geg
he ist die Felligung der

n an die zehnte Plage der Aegyptier
eigentlich aber, weil alles Erstgeborne
n und Vieh (als Ueberrest des Mo-
n Jehovah gehörte. Das Sterben
in Aegypten ist erst durch die s
dieser Sitte in Zusammenhang g
em Frühlingsfeste, das dem V
gott gefeiert wurde, opferte ma
er allgemeinen Noth auch Ne
für das ganze Volk. Man beri
önizien auf das vom Saturn —
nt — selbst gegeben

einer Pest seinen
(Einziger) mit einem
schmucke seinem B er
gebracht habe². Ieser
gegebene Beisp-
dern vornehmen Pers
nachgeahmt. Da
ählt einen solchen Fall (5, 22). Als
g der Moabiter, von Juden und Israe-
iner Stadt belagert wurde, und der
tsaß fehlschlug, nahm er seinen älte-
und verbrannte ihn auf der Stadt-
den Augen des belagernden Heeres.
urden die Belagerer so entmutigt,
ds abzogen. (Also glaubten die Israe-
falls an der Wirkung dieses Opferto-

chl Hyps-uranius (El Eljon) gemeint?
thon ap. Euseb. Pr. ev. 1, 10 IV, 16. Wohl
chält Isaal, der doch einen älteren Bruder hatte,
sfercapitel (1 Mos. 22, 2.) das Prädicat Jehid
n). Die stellvertretende Sühne dieses obwohl nur
nicht wirklichen Opfertodes ist von so großer Wir-
h alljährlich dieses Capitel am Neujahrsfest der
u wird, um die etwa für das nächste Jahr im himm-
eschlossenen Strafgerichte, welche die Nation be-
adurch abwendig zu machen.
logie. VIII.

des, soſalich waren ſie ſelbſt Moſochsdienet oder Saturnusberehrer). Auf ähnliche Weiſe opferte der erſte carthagiſche Feldherr Males ſeinen Sohn Cartalo, indem er ihn im königlichen unrrichterlichen Schmucke, im Angeſichte des von ihm belagerten Carthago, ans Kreuz ſchlug; auch dieſes Opfer machte auf die Belagerten einen entmutigenden Eindruck, daß M. leus nach wenigen Tagen die Stadt eroberte (Juſtin. hiſt. 18. 7.) Noch zu Alexanders Zeit brachten die Syrier in Verſchöng einen Knaben von vornehmer Geburt dem Saturn zu opfern, um gegen die belagerten Macedonier glücklich zu ſeyn (Cart. 4. 2. Diodor berichtet (XVIII, 86.), wie der Feldherr Hamilcar nach einem in Sizilien erlittenen Verluſt dem Saturn einen Knaben geopfert; ſo auch (XX, 14.), daß die Carthager die gegen Agathos verlorne Schlacht dem Zorn des Saturn zuſchrieben, weil ſie nicht mehr wie in ältern Zeiten, ihm ihre edelſte Jugend, ſondern fremde dargab; dazu gekaufte und gemäſſete Knaben darbrachten hatten. Auch Plutarch (de Superſt. 20) bezeugt, daß man zu ſolchem Zwecke Kinder gekauft habe. Und Silius (B. P. IV.) klagen überbauet die Punicer der Kinderopter an. Die Kirchenväter blieben hier am wenigſten zurück, wo gegen den heidniſchen Cultus zu zeugen ſich Gelegenheit darbot, obgleich der Stüppſtil

1 Mos fuit in populis, quos condidit advena Dido,
Poscere caede Deos veniam ac flagrantibus aris
Inſandum dictu parvos imponere natos.

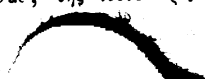
2 Athanas, orat. adv. gent. *Φοινοὺς καὶ Κούτες*
Κούτες ἐν τοῖς ἱεροῦσιν εἰσάγουσιν. Hieron. in
lib. XIII cap 46: Saturni tanta fuit religio, ut non solum
humanas hostias captivorum ignobiliumque mortaliū, sed
suos liberos immolarent etc. Tertullian Apolog.

dem Zeus noch unbedingten Gehorsam zu-
sagte.

zur Erfüllung eines Gelübdes von Ido-
menos und Teuthras geopfert eigenen Kinder
jedoch hier eben so wenig als die Opfer
des obgedachten Zeus, den historischen Bei-
spiegel für die dem Saturn geschlachteten Kinder
eingebracht werden, weil jene Väter wie der
des Zeus, selber Saturn waren. Dann war
auf Creta zugleich sein Sohn der stierkö-
pfige Minotaur, dem die Athener Jünglinge
in regelmäßigen Perioden tri-
bunisch zum Opfer schicken mußten, und zwar
von jedem Geschlechte, wie Plutarch be-
merkt, also die dem Kronos heilige Siebenzahl
betragend. So war Idomeneus, Beherrscher
von Kreta, niemand anders als Minos in der
Hülle, des Stier-Zeus selber, und Zeus
von seinem Vater Kronos nicht verschieden,
auf Salamis brachte man ihm Menschen-

(wie) Panop ein Ueberwältigungswort gen
 vgl. das Wortspiel 2 M. 12, 23.), w
 biblische Referent von einem Durchsch
 kovads durch die Thüren der Israeliten
 Ein ähnliches Bestreben, den ältern e
 Sinn zu verwischen, erkennt man in
 Gelübde 11, 31: „was aus der Thü
 Hauses mir entgegen kommt“ wo der
 Deleth für das gleichbedeutende, auf d
 Je-phthah anspielende Phetphah allerding
 mologische Anspielung nicht mehr erke
 aber beweist, durch wie viele Hände di
 ging, bis sie ihre gegenwärtige Gestalt
 Jepphah war so wenig ein Richter in
 der mit einem Ochsen fieden die Fein
 Flucht schlagende Samgar u. a. m.
 diese sind mythische Persönlichkeiten. W
 tha der Geschichte angehörend, so
 Samaritaner nicht seine Tochter als G
 ehrt, was Epiphanius (adv. haer. lib.
 zeugt¹. Man wird zwar darauf einwe
 ähnliches Opfer habe der Oberfeldherr
 men in seiner Tochter Iphigenia der
 Artemis gebracht; aber Iphignia war
 folgenden Bande gezeigt werden soll,
 lich nur ein Prädikat der auf Tauris
 mit Menschenopfern gesühnten Iubköpfi
 (ein weiblicher Moloch, wie jene italisch
 zu Uricia und jene spartanische, welche
 man Knaben blutig geißelten Agamemn
 der Ilias (2, 480.) und Odyssee (4,

¹ Seine Worte lauten: *Εν γὰρ Σικμοῖς
 πάντες ἐν τῇ νυν Νεαπόλει, θυσίας οἱ ἐς
 ἅσιν εἰς ὄνομα τῆς Κορῆς, δῆθεν ἐκ προφασε
 γὰρ ὁ Ιηρθαε, τῆς ποτε προσερχθεῖς
 θυσίας.*

ie Tochter. Daß auch Opfer aus dem
Geschlechte dem Moloch dargebracht
zeugt Photius (Codex 258.) Und wa-
man Anstand nehmen sollen, da Diana
blüthe Moloch, wie oben erwähnt wurde,
Opfer erhielt? In Aricia mußten es
Sklaven sein. In Sizilien, wo man
Zeit auf gleiche Weise befaß, um der
Kinder zu schonen, kam man bald wieder
, weil Diodor erzählt, man habe bei
r Untersuchung einige von ihren Eltern
Seite gebrachten Kinder gefunden, und
Agathocles mit seinem Heere vor den
Karthagos erschien, habe man die alte
der einzuführen beschlossen, und zweihun-
den aus dem vornehmsten Adel geopfert.
Ausdruck „sardonisches Gelächter“ leitet
(in den Scholien zum Plato) von den
inen dem Saturn dargebrachten Men-
n her. es war das Schmerzaelächter der

(sche) Paph ein Ueberschreitungsst. genannt (man
vgl. das Wortspiel 2 M. 12, 23.), welches der
biblische Referent von einem Durchschreiten Je-
hovahs durch die Thüren der Israeliten ableitet.
Ein ähnliches Bestreben, den ältern eigentlichen
Sinn zu verwischen, erkennt man in Jephthas
Gelübde 11, 31: „was aus der Thüre meines
Hauses mir entgegen kommt“ wo der Ausdruck
Deleth für das gleichbedeutende, auf den Namen
Jephthas anspielende Pethab allerdings die ety-
mologische Anspielung nicht mehr erkennen läßt,
aber beweist, durch wie viele Hände diese Myth-
e, bis sie ihre gegenwärtige Gestalt erhielt
Jephthab war so wenig ein Richter in Israel als
der mit einem D. h. senkenden die Feinde in d-
Flucht schlagenbe Samgar u. a. m. Wäre Je-
phthas eine mythische Persönlichkeit. Wäre Je-
phthas der Geschichte angehörend, so hätten
Samaritaner nicht seine Tochter als Göttin
ehrt, was Epiphanius (adv. haer. lib. III.)
zeugt¹. Man wird zwar darauf einwenden:
ähnliches Opfer habe der Oberfeldherr der
Athen in seiner Tochter Iphigenia war, w-
Artemis gebracht; aber Iphigenia war, in
folgenden Bande gezeigt werden soll, ur-
lich nur ein Prädicat der auf Tauris ver-
mit Menschenopfern gekübten Iphigenia
(ein weiblicher Moloch, wie jene italische
zu Ariadne und jene spartanische Agamemnon
man Knaben blutig geküßten Agamemnon
der Ilias (2, 480.) und Odyssee (4, 52

¹ Seine Worte lauten: *Εν γὰρ Σικιμοῖς (Σικιμοῖς) τῆς γυν. Νεαπόλεως, θύρας αἱ ἐν αὐτῇ εἰς ὄνομα τῆς Κόρης, δὴθεν ἐκ προφασεως γὰρ ὅτις Ἰφίθαε, τῆς ποτὲ προσηνεχθεῖας θύρας*

absichtlich mit dem Stier
 den Name des Zeus ge-
 staltlöpfige Moloch. Als
 freilich Oberfeldherr der
 die selbst nur Prätorate
 in Phönizien Kronos sein
 Zeus seine Tochter. Da
 weiblichen Geschlechte z
 wurden, bezeugt Photius
 rum hätte man Anstand i
 jener weibliche Moloch, n
 auch männliche Opfer erbie
 gemästete Sklaven sein.
 sich einige Zeit auf gleich
 eigenen Kinder zu schonen
 davon ab, weil Diodor
 angestellter Untersuchung
 auf die Seile gebracht
 da nun Agathocles mit
 Mauern Carthages erschi
 Sitte wieder einzuführen
 dert Knaben aus dem vo

Den Ausdruck „sard-
 Elitarth (in den Scholie
 auf Sardinien dem Sat
 Menop:ern her, es war)

werden lassen, weil sonst das Opfer u
 geworden, und es ihr doch nichts gebolfe
 Während des Opfers ward das Geschrei
 glücklichen durch eine lärmende Musik vor
 meln und Pfeifen gedämpft, damit kein me
 Gefühl erregt und das Opfer dem Ge
 zuwider würde (Plut. de superst.) Wah
 wurden auch Tänze dabei aufgeführt, t
 stens in Syrien stattanden; und Loblie
 gen, in denen der Name des Gottes,
 Phönizien und Canaan geschab, (1 Kö.
 beständig wiederholt wurde? Und wen
 ster etwa Zweifel an der Gnade des
 ten, mußte das Opfer durch ihre ei
 handlungen, indem sie sich mit ih
 Messern verwundeten (B. 28.) kräfti
 werden.

Obgleich der eherne Stier des
 Agrigent — von welchem Diodor
 843 sq.) wissen will, daß er eine
 Seite und Pfeifen in der Nase ge
 Erwachsene aufnahm, so wollen die
 haupten, nur Kinder wären leben
 Erwachsene zuvor geschlachtet wo
 Salamis der zum Opfer Bestimm
 den Altar geführt, dann von ein
 stochen, und die Leiche auf dem
 verbrannt worden sei. Novers
 S. 380.) behauptet, auch die Kir
 geschlachtet worden, und das Br
 men des Idols sei Babel.

Das Feuer war Bild des S
 des Moloch, die Opfer galten

1 Auch bei Opferrhieren hielt man es
 wenn sie willig und munter zum Alter

2 Vielleicht mit häufig abwechselnde
 der Opferrhieren finden wir noch in den e

... es gab ge-
wilde ohne die Vorrichtung der
Hände und des oßenartigen Leibes.
en wahrscheinlich die Opfer zunächst
und dann auf den Altären stück-
te, wie dies bei den Thieren der
lein bei jenen Bildern, welche be-
hatten, und deren Leib als Ofen-
nützt wurde, ist anzunehmen, daß
n Feuer lebendig überliefert wur-
ich hier der Gott, das Feuer, selbst
stung vollziehen konnte, so wird
ür dem Gotte wohlgefälliger gebat-
n man ihm das Opfer lebendig
chon der Mechanismus der beweg-
licher das Kind aufhob und in den
abfallen ließ, zeigt an, daß man
das Zrol selbst wirken zu las-
leich einem lebenden Wesen sein
ig nehmen, und dasselbe auf seine
ich zur Speise zurück-

Das Opfern im Molochdienst wird im (3 M. 18, 21. 5 M. 18, 10. 2 Kön. 16, 17. 21, 6. 23, 10. Jer. 32, 35. Ezech. 20) gewöhnlich durch die Redensart bezeichnet Kind dem Moloch durchs Feuer geben. Sollen hier nicht ein symbolisches Brennen, d. h. ein bloßes Hindurchführen durch zwei Feuern Statt gefunden haben? Denn späterer Zeit noch so manche mildernde Gebräuche wurden, welche das Opfer ersetzten¹, konnte hier, gemäß der, auch in der Sprache bestätigten Annahme, daß das Feuer reinigend — denn purus ist verwandt mit und αἷος mit αἰω — eine Feuertaufe Statt gefunden haben. Diese Feuertaufe, welche 3, 11. aus 4 M. 31, 23. ihr Verstandniß

¹ So trat für die Opferung der Erstgeburt in der Entmannung zu Ehren des reinen, der Materie unabhängigkeit abholden Gottes ein. Die Priester des Saturn der Regel verschnitten, wie z. B. die Gallen; denn die der Cybele-Rhea war auch der ihres Gatten Kronos spricht das Verbot der Castration (5 M. 23, 1.) dafür Entmannung auch unter den Juden üblich gewesen. willige Entmannung galt bei den Semiten für einen Act, durch welchen man den Beweis gab, daß man die Unreinlichkeit absterben und ein Gott geweihtes Leben führen wollte. Dieselbe Bedeutung legen noch die heutigen Juden der Beschneidung unter, welche an die Stelle der Castration trat. Weitere Wlderung der ursprünglichen Hingabe des Lebens Brauch bezeugt aber, daß sich alle Semiten männlich der Opferung verschrieben, da für jeden, der nicht wirklich geopfert wurde, eine Art Entmannung

mag sowohl die Feuerprobe in den indischen Orakeln erklären, als auch die hindurchführung des Neugeborenen am 1. Tage um den brennenden Hausheerd bei den Römern (Plut. Qu. Rom. c. 102. Macrob. l. 16.), als bildliche Weihe an Saturn, der Latium nicht fremd sein konnte, da Rom in Sizilien und Sardinien herrschte. Von Brauche hieß der Tag dies lustricus. Die Gebärerin und Alles, was sie berührte, war dem allgemeinen Begriff des Alterthums — bloß des hebräischen 3 M. 12, 2. — anreihend bei der Entbindung Hand anlegt, muß sich reuend vom Abwaschen der Hände kann dies nicht sein, denn schwerlich blieb die Hebamme und Schülfin bis zum neunten Tag ungewaschen; jetzt kennt Indien diese Art. der Feuertau Neugeborenen. Mütter gehen mit ihrem Kind den Armen zwischen zwei Flammen hindurch (Antiq. of India p. 1075.) Diese symbolische Feuerprobe hatte wirklich auch bei den Hebräern Statt gefunden; denn Hiskia wurde von seinem Vater durch das Feuer geführt, hingegen Elias soll seinen Sohn buchstäblich dem Feuer geopfert gegeben haben (Joseph. Ant. IX, 12 cf. Philo de victim). Wenn die Hebräer auch gegen das Opfern der Kinder waren, mag ein solcher Fall doch nicht zu den gewöhnlichen gehören; aber neben diesem Verbrennen der Kinder zu einer späteren Zeit nicht mehr an allen Orten üblich wurde, mag wohl ein buchstäbliches Opfern sämtlicher Kinder zwischen zwei Feuer, als religiöse Weihe Statt gekommen (Gillany a. a. O. S. 208). Gewöhnlich wird beim Molochdienst in

das Thopheth¹ im Thale Hinnom² erwähnt, beurtheilt Ghilany ganz richtig, es könne zwar Hauptopferplatz des Landes, aber nicht der einzige gewesen sein. Dies beweisen jene Stellen, wo die Propheten in Betreff der Menschenopfer nicht bloß vom Thale Hinnom, sondern von Thälern und Felsklüften des Landes überhaupt reden (vgl. Jes. 57, 3 ff.). Wenn Jeremia 19, Thopheth als einen unreinen Ort bezeichnet, spricht er als Gegner des Molochdienstes nur seine Privatmeinung aus. Ghilany fügt hinzu: Man glaube ja nicht, daß jenes Molochsbild im Thale Hinnom ein fremder Gott gewesen sei, der et im Tempel keinen Platz hätte finden können und deshalb hinaus in jenes Thal wandern muß. Der Moloch ist mit dem Jehobab eines Ursprungs. Möglich, daß jenes Bild im Thale sich von

1 D. i. Ort des Verbrennens, vgl. Jes. 30, 33. das Stawort ist daab, *Janrw*, skr. *tap* verbrennen, lat. *tepeo*.

2 Ge Hinnom d. i. Thal des Wehklagens (das Stammwort ist num), daraus entstand das neutestamentliche Gehenna, 1 die nacherilischen Juden, die den Ort auf das Tiefste des Scheitens, nahmen ihn als eine Hölle, seitdem ihnen Moloch den bösen Gott sich umgewandelt hatte.

3 Dieß bekunnt Amos (5, 26.), wenn er den Hebräern wirft, daß sie während des vierzigjährigen Aufenthalts in Wüste die „Lade des Moloch“ und das „Bildniß des Chiun, Sterns ihrer Gottheit“ herumgetragen hätten. Stern i Gottes ist der Planet Saturn, der Chon der Negopter, Chiun (d. i. der zur Reife bringt) genannt. Einige lesen veränderter Punctuation Chewan st. Chiun. Daß Chiun n Moloch genannt wird, kann noch nicht als Beweis für die Identität beider Wesen gelten, ungeachtet Moloch einen Kopf, und Chiun, nach der von Aben Ezra gekannten Tradition Kopf eines Wanfels hatte. Der Stier bedeutete Aquinoktialstier des Frühlings, den Feuergott; der Esel Weinekel (Silens, Silo's) im Herbstäquinoktium, jener i Ostia dieser Typhon (mit dem Eselskopfe). Der 2 Kön 31. genannte Göze Ana melech mußte wohl auch den eines Esels gehabt haben, denn das chaldäische ist Ana das

Statue in etwas, vielleicht durch seine Arme
 ed; aber das Bild steht mit dem Jehovah
 vel in der nächsten Beziehung. Auch die
 des Hercules, welchem die Cortbager jähr-
 lichen opferien, stand nicht im Tempel
 selbst (Plin. 36, 4: Hercules, ad quem
 nibus annis humana sacrificaverunt
 h u m i stans, ante aditum porticus).
 statue des Jupiter in Amathus, welcher
 plinge geopfert wurden, stand, nach Ovid
 10, 229.) „ante for-“

ge 23, 38. bietet di- ze Beleg-
 Sie lautet: „Noch t- s mir, sie
 reinigten mein Heiligt- an- gem Tage
 entweichten mei- b- Denn
 n sie ihre Kinder den- bl- tet, ka-
 i sie in mein Heiligt- e- Tage um
 zu entweihen, und f- pe, f- sie gethan
 meinem Hause.“

Hier, erinnert Gillsay, legt der Prophet ein
 wichtiges Geständnis ab über den Ursprung und
 die Art der Sabbatfeier. Am siebenten Tage
 wurden also dem Gott des siebenten Planeten im
 Thale Hinnom die Menschenopfer gebracht. War
 das Opfer vollendet, so begab man sich nach der
 Stadt in dem Tempel.

Letzteres geht auch aus dem 19. Cap. des Je-
 remias hervor. Der Prophet muß sich auf Befehl
 Jehovahs an das Thopeth in das Thal Hinnom
 begeben, um dort den Juden eine Strafpredigt zu
 halten. Wohl setzte er dort draussen eine Opfer-

allein als Moloch zu erkennen, weil in dem erwähnten Verse
 verbrannt werden. Daß ein goldener Gieß-
 nkel zu Jerusalem zu sehen gewesen, bestätigt
 die den Juden von den Heiden vorgeworfene
 (ant. hebr. 1.), welche später auf die Christen
 (4pol. c. 16).

sammlung voraus. Als er vom Thor kam trat er in den Vorhof des Tempels dort vor dem ganzen Volke, worauf feier des Tempels festnehmen ließ. hier also wieder auf jene von Götterfeier, bei welcher man sich vom Tempel in den Tempel begab. Jeremia war in das Thal gegangen, um seine Streiten. Als sich das Volk von dort nach dem Tempel begeben hatte, verfügte er sich gleich um seine Rede fortzusetzen. Warum Shillany, begab man sich von dem Tempel noch in den Tempel? Worin bestand die Fest, welche nach vollbrachten Menschen im Tempel des Fest beschloß? Die Bibel keine Nachricht; Ezechiel spricht nur von Verunreinigen des Tempels. Man nimmt an, daß man einen Theil der Knochen mit hereinnahm, erstere von im Tempel austreute, letztere in der Tempel verwahrte (wie Movers Rel. d. Pl. meint, zu magischen Zwecken, daher den Krieg mitgeführt wurde, um den selben durch Necromantie zu erfahren).

Woran aber Shillany nicht da 2 M. 35, 3. erlassene Verbot des Feuers am Sabbath, und des Holzauflesens am Tage 4 M. 35, 32. doch wohl nur bei Entweihung desselben durch die molocheische Verbrennung gewehrt werden sollte.

Neben dem Gott der Ammoniter (2 Kön. 23, 13.), welcher Name nur eine Form für Molech — man denke nur an Moloch und Anamoloch S. 30. u. 58. Anm. 3. — und wird eines Gottes der Moabiter: Cam. Daß dieser kein anderer als der von

Camphes, welcher Viregent des Janus
 Saturn im Latium war, also Saturnus sel-
 dies beweist die Etymologie, denn camas
 verbergen, verborgen sein (5 M. 32, 34.),
 le sathar (Zef. 16, 3.). daher Sathur der
 gene Verbüllte, mit lateinischer Formation:
 is²; daher die eine Sage den Gott von
 Sopne in den finstern Tartarus stürzen
 durch er wie Pluto ein latenter Gott
 er sichtbaren Welt entrückt, denn in den
 ringt kein Lichtstrahl hin; eine andere
 n nach Latium d. i. dem Lande des Ver-
 ns³ dieses Gottes, und welches nach ihm
 tellus heißt, flüchten läßt. Aber auch sein
 piter ist dort in der Verborgenheit, denn
 den Namen Latinus (Verborgener), an-
 weil er fünf Tage (in den Epagomenen,
 zum Jahre gezählt sind) gesucht wird.
 upiter Latinus war aber, da er Menschen-
 sche, von Saturnus nicht verschieden, und
 g Latinus, dessen Sidam Aeneas wurde,
 der Vater der Latuina (od. Lavinia) die-
 sönlichkeit, sowie Lavinia auch des Aeneas
 ahlin, die im Brande von Troja ver-
 bene Creusa. Das Verborgensein des
 will Ghillany (a. a. D. S. 190.) von der
 Entdeckung dieses Planeten im Verhältniß
 n Wandelsternen, herleiten; ich aber denke
 erborgeneit der Wintersonne; denn genau
 eit der Saturnalien, in jenen beiden Mo-
 s Steinbocks und des Wassermanns, welche
 logen von Saturn regiert sein lassen, ge-

iamyfes Schwester: Camphene war des Janus

wankende Ableitung von satur oder sator sollte doch
 in Betracht zu betrachten sein!

t. 1, 258 Virg. Aen. 8, 322.

nau in jene Zeit fallen die dunkelsten Tage die längsten Nächte. Die Speculation der physiker und Kabbalisten bemächtigte sich Umstandes, um auf die Verbergtheit des Gottes d. h. den materiellen Augen sich entz. Urkraft, die in allen Dingen wirkt, und doch gesehen wird, hinzuweisen. Die Herrsche Saturn als Jahrgott beginnt im Zeiche Waage, wo die dunkle Jahrhälfte eintritt (jüdische Jahr eröffnet wird) im Gegensatz Mars, dessen Reich in dem Monat des „W“ beginnt. Daher also der frostige winterstern das Gegenbild des feurigen Mars. Aber wurden beiden Gotttheiten Menſche brannt, und zwar, weil man bald in den Monat des Widder wo das Passah gefeiert wird, bald in den Monat des Steinbock, wo die Saturnalien gefeiert werden, die Ausbrennung der materiellen Welt feierte. Demnach waren also beide Götter, die mißverwühnenden, und ihre Symbole die beiden Feuerſäulen mahnenden Säulen vor den Eingängen der syrischen Tempel, von welchen der salomon auch in diesem Puncte keine Ausnahme.

Zum Tempel zu Babel stand die Bildsäule Nimrod neben jener des Bel¹ d. h. neben Saturn. Daß Ni-mrod² der Name des Planeten Mars (Martia) sei, selbst die Kabbalisten gewußt. Er war insofern Bauer des Thurmes zu Babel, weil wir phan Byzantinus angibt, die Assyrier dem zuerst Säulen errichteten. Vgl. auch Ceterum Haic Marti primam statuam erexerunt et eum uti Deum adolarunt, nuncupante

¹ Münster Rel. d. Babylonier.

² Bohlén (Genes. S. 127.) übersetzt diesen Namen und empören! (Das Stammwort ist marade rebellis) also der freitlustige Mars.

Mars ist als wilder Jäger aus der Gegend des Adonis bekannt, die Araber und Hebräer halten Nimrod für den Jäger Orion. Im ist er das Sternbild der Schütze (Keshil) Monat, in welchem er als Planet regiert, noch nach ihm Kislew genannt. Jes. 13. 10. sind ihm die Riesen der Finsterniß im Gegensatz den Sternen oder Lichtgeistern, also wieder als Nimrod der gegen Gott empörte abtrünnige ist, im mythologischen System das zerstörende Prinzip. Hier ist auch die Vermuthung anzunehmen, daß Nimrod das von Jeremia 50. 1. 2. bekannte babylonische Idol Merodach gewesen ist, der dort ebenfalls neben Bel genannt wird, dessen Nachbar Nimrod im Tempel zu Babel war (vgl. S. 62.) Die Endsybille ist wie in den Eginamen Nisroch, Arioeh u. a. m. die übliche Bezeichnung der assyrischen Termination. Wenn Nimrod von den Assyrern für den Stifter des assyrischen Reiches gehalten wird, so verstanden die Alten, auf welche sich unsere Geschichtschreiber berufen, den Landesgott darunter. So hieß Perceus Erbauer von Lykien und „Stadtkönig“ daselbst vgl. S. 26.

In demselben Sinne war Belus der Erbauer Babels. Daß Bel nur die chaldäische Form für das syrisch-phönizische Baal sei, bedarf keines Beweises. Da die Griechen dem Belus, gleichwie einst dem Kronos, die Rhea zur Gemahlin gaben, so kann er kein anderes Wesen als Saturn sein. Von einer Stadt die Kronos in Libyen, Italien, Sizilien erbaut haben soll, hatten mehrere Alte

1 Job 9, 9. Amos, 5. 8.

2 Daß Bel d. i. Hof oder Stadt des Bel. Die biblische Etymologie leitet den Namen dieser Stadt von der Sprachverwirrung her, die aber historisch unwahr, wie die Etymologie des biblischen Referenten grammatisch falsch ist, denn balal (verwirren) ist mit Babel durchaus nicht verwandt.

gefabelt. (Lydus de mens. fragm. Casel
 Ihm waren die auf Anhöhen gelegenen
 heilig (Augustin de consensu evaug. 1, 1
 der Meinung der Araber wohnt Saturn
 banten Himmel in einem wohlverwahrten
 In Phönizien herrschend, besetzte er se
 mit einer Mauer. (Επι τῆτοις ὁ Κορονος
 οὐ βάλλει τῇ αὐτῇ οὐκισαί Sanchuniath.)
 bylonier machten ihn zum Erba
 Burg in Babel (Ammian. Marcellin
 Wenn der biblischen Urkunde zufolge Ni
 fier König in Babel war (1 M. 10, 1
 dies kein Widerspruch, sondern ein Bew
 daß beide Gottheiten in einander aufgehen
 beide Sonnenincarnationen sind, Nimrod
 heiße Jahreshälfte, Vel-Saturn die kalte.
 weil beide Götter Ein Wesen, konnte
 (oder Merodachs) Statue im Tempel d
 stehen. Das Urbild jener Burg zu Babel
 acht Absätze oder Terrassen, wovon die ob
 bedeckt, an die sieben Planetenkreise und
 sternhimmel über ihnen mahnen sollten,
 sich im siebenten Himmel in der Sp
 Saturn, der deshalb bei den Phöniziern
 dären als „Zao“: „der über den sieben
 genannt wird. (Lydus de mens. IV,
 diese Burg im siebenten Himmel¹ bez
 die Namen Baal Meon (die Existenz
 beweist noch ein Ortsname Exch. 25, 9.
 13, 17.) und Baal Jebul. Letzteres B
 bedeutend mit „Jebul“ d. i. Wohnung, n
 dem intoleranten Spott der Juden im ap
 Zeitalter in einen Gott des Unrathes (Jebel
 einen Jupiter stercorius, cloacinus umg
 in den Obersten der unreinen Geister, d

¹ Κορονος τρυαίς nennt sie Pinbar. Ol. 2, 17

die Septuaginta die Götter der Helden für Dämonen erklärten (Ps. 95, 5. πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαίμονια.)

Aber die Alten nennen ja den Belus: Jupiter? So Philo Byblus, der Uebersetzer Eusebius's, welchem ein Sohn des Kronos „Zeus Belus“ (Ζεὺς Βήλος) heisst. Herodot (I, 181.) spricht von einem Heiligtum des Zeus Belus (Ζεὺς Βήλος ἱερόν). Diodor (II, 8.) erkennt ebenfalls den Belus für den Zeus. Cicero (N. D. III, 16.) nennt Belus den fünften Jupiter. Auch Plinius (32, 5.) spricht von einem babylonischen Jupiterstempel. Und Macrobius (Sat. I, 22.), gleichwie Nonnus (Dion. XL, 396.) gedenken ebenfalls dieses assyrischen Jupiters. Aber das Bel die Sonne sel., hat Macrobius (I, 28.) ebenfalls gesagt. Also war unter dem Namen Jupiter nicht der bekannte Planet, sondern die Sonne selbst von den Römern und Griechen verstanden. Will man unter Bel durchaus einen Planeten verstehen, so kann es nur der von allen Semiten vorzugsweise, von den meisten Stämmen sogar ausschließlich verehrte Saturn sein, und dieser Meinung war auch Servius; denn in seinem Commentar zur Aeneis (I, 73.) sagt er: Der erste König der Assyrer war Saturn, welchen diese als einen Gott verehrten (Primus Assyriorum regnavit Saturnus, quem Assyrii Deum nominavere Saturnum). Daß aber unter dem Saturn auch die Sonne angedetet werde, gesteht er ebenfalls (V. 646: Apud Assyrios Bel dicitur, quadam sacrorum suorum ratione et Saturnus et Sol).

War nun Bel oder Baal Saturn und Sonne zugleich, so befremdet es nicht mehr, warum die abgöttischen Hebräer dem Baal (Jer. 19, 5.) und Moloch (3 M. 18, 21.) Menschenopfer brachten, und (Jer. 32, 35.) beide Götter zugleich erwähnt werden, da sie sich ja nur verschiedene Namen eines

soltes
) ; Josua, an
(5 M. 34, 9.)
selben Todesart
Sonnenuntergang
27.) ; und Davids
ttes" zur Abweh
men Saul's
zu hängen befehl
a Hebräer unter
arn nur dem Namen
ig des jüdischen
it diesem Namen
er auch noch spä
mal auch Baal. W
chieden sich von ein
Mars der Syrer) h
opfer beische, nich
nigen Saturn, auch
n Menschengestalt
ier brannten nicht
dem Altare. Und die
en Jeremia, Beide
klagt : die Juden h
um ihre Kinder dem
stirlichen Ausdrucks
gen

wäre zu erwarten, daß er beide Male das Wort Baal oder Moloch gebraucht hätte, wenn er nur an Eine Gottheit dachte. Also muß eine gewisse Verbindung des Cultus Beider Statt gefunden haben. ¹ Baal, in alter Zeit eine steinerne Säule, später ein Bild in Menschengestalt, stand neben der ehernen Bildsäule des Jehovah-Moloch vielleicht auf derselben Höhe; letzterer Gott nahm die Kinderopfer in Empfang, welche beiden Gottheiten galten. Indem also Jeremia tadelt, daß die Juden dem Baal Höhen gebaut hätten, macht sich in seinem Gedankengange unwillkürlich die Erfahrung geltend, daß die Moloch-natur die Opfer in Empfang nahm, und er fährt daher fort: „um ihre Künste Moloch zu weihen.“

(Hilfamp a. a. D. S. 1.)

Eine Unterart des Baal war der eigentliche Gott Adonis d. i. der Brennender unter dem Namen Adonis auf die Zeit seines Wunders in der Sonnenwende, wo die Sonne wieder rückwärts gehend, sich zu verbergen (mush) scheint. Insofern der Cultus des Adonis und des phrygischen Attys, jenes Geliebten der Rhea-Cybele — also wieder Saturn, nur diesmal in ansehlicher Jünglingsgestalt, und wie Saturn-Flus in Ägypten sich beschnitt, so hatte Attys sich verewigen — nicht die geringste Verschiedenheit erkennen lassen — hat man einen Grund, auch hier an Saturnus zu denken. Nur kehrt sich hier das gewöhnliche Verhältniß um, Mars, welcher sonst als sommerlicher Gott dem kalten, trägen Saturnus feindlich steht, ist es zwar auch hier, insofern er,

noch auch, nach Jeremias Zeugnis, im Tempel zu Jerusalem die Sictur Mithras! (Mithras?)

— ist adā ḥayy, as=0. Erst in der Folge erhielt die Bedeutung: Har, wie herus urspr. Lichtgott, denn (Ebr. kor 1) hell, weiß, lichtig, 2) frei.

den die
lage um
den. (Ezech. 8, 14)
behaup-
Gebiete sei Abon-
gab, vom Eber-
Lorgung, weil Ebel-
deshalb, den
Abon- benannt war, den
s, wie im neunten Ebel-
aphtisch am Trauerfeste wer-
in Libanon herabkommt, r-
eöhligen Erdreich des Liban-
de Eigentümlichkeit schrieb
des Abon- zu. Sieben E-
hre Toten zu beklagen wö-
1, 13.), und ebenso lange man
den Abon-: Erst suchte man
dann sagte man: er sei im B-
ragt der Julius im südlichen Libanon
führt.
gipfeln den von Libanon arabischen Dörfern, für
geschwommen sein soll, Dem-ties neues
Rufen. Dort ist Jüd die Libanon, die

... mit heidnischer Brauch
) , und den Todten beklagen,
abegänknissen die Klagefrauen
sie die Klagen eingeßt Ut,
eschreibung fort, „so opfern
m Todten. Am folgenden
ieder lebendig geworden und

Capitel.

und Baalath, den
Moloch und Baal,
über die Fischgotts
, Philistäer und
nier.

Teig, um Kuchen zu backen des
10. 2er 7

indischer Gott, Mars hingegen nicht immer
 zerstörende, verzehrende Sonnenseuer, sondern
 auch die fruchtbare Eigenschaft des
 esgestirns repräsentirte, also nicht immer Zypbor
 vern zuweilen auch Hercules; denn diese beid
 aneten wurden von den Stämmen. bei denen
 r allen andern Wandelsternen auszeichnende
 rung genossen, oft als die Sonne selber aufge
 Demzufolge mußten diese beiden Gottheiten.
 sie das Geschlecht ändern, d. h. Mondgöt
 wurden, diese Unterscheidung beibehalten. Mel
 der stierköpfige Moloch zur kuhköpfigen Mel
 die der Prophet Jeremia durch das angefü
 dicat Schamaim als jene "Himmelstönig
 Caelestis) bezeichnete, wie die spätern Einw
 römischen Carthago die Venus Urania, die
 und taurische Artemis, die aricische
 lacinische Juno, kurz die Astarte nannten
 biische Astarte, die Astarte nannten
 kuhhörnern der Cultus eine sprühe
 roth Karnaim nannte (1 M. 14,
 bloß Astarte (5 M. 1, 4.). Die
 Juno, Diana und Venus haben wir
 S. 119 erkannt gehabt. Jene von M
 Menschenopfer forderte auch bekann
 Aricia und auf Tauris, welcher
 Kuhopf anspielt; und die von
 Opferung der Vorbaut seiner Ver
 im Cultus der Mylitta zu der
 Bevölkerung geheißten Opferu
 schaft in ihrem Tempel. Nur v
 versprach sie den von ihr erstet
 hieß sie ja auch Mylitta (V
 Oribographie für: Molit
 machende (Juno und Diana
 Bei den Phöniciern hießen sie
 bärerin) geheissen zu

hingegen nicht im
e Sonnenfeuer, son-
reisende Eigenschaft
also nicht immer zu-
rückes; denn diese
Stämmen. bei dem
men auszeichnete
Spinne selber auf
n Gottbetten:
d. d. Mond: d.
überhalten.

gen Melech
s angefügt
telkönigin

Einwohner
die eph
Diana,

von
lobt:

11
sch die von den Phönizern an-
niens Toledo und Malaga
nach dieser Göttin? — Das En-
lad hebr. ja-lad, arab. wa-
die Participialformen No-lid
und das gräzisirte J. lithya.

War Astarte, worauf au-
tus hinweist, die syrische Ve-
nur den Namen der phöniz.
übersetzen, um die Liebesgöt-
erkennen. Demnach war der
malion fener Ehl. I. S. 15:
myrmäische Adonis, der von
nach der Dido Gemahl Sta-
Namen an die Sicea Vener-
biobt im carthagischen Gebie-
lido hieß. Sicea ist muthma-
Liebesgöttin, das eine ihrer
Nur. Daß Dido den Umf-
legten Stadt Carthago von
gespannten Kuhhaut abhängt
trüet darauf hin, daß in C-
lido erbaut sein sollte, w
der Stadt, sie in der Gest-
worden sein mochte. Herod-
carthager den Dienst der U-
Dido erhalten haben
an (dem Horaz Od. I.
ie Geburten zuschrieb),
d. i. Himmelskönigin
(s. e), Melecheth
sonischen Mylitta g
Jungfrau uschaft wiederho-
Marinus (II, 6.) Ze-
carthagischen Dido;

Die dancischen Tänzerinnen, d
m wollüstige Tänze aufzüh

phäa, wie auch eine Brunnennymphē hieß (Ov.
 st. 9, 452.), also die Baalath Beer, d. i.
 Brunnenfrau, wie noch von einem Cultus dieser
 Göttin eine Stadt in Syrien benannt war (Jos.
 1, 8.). Das war also die Naturgöttin der Phö-
 nizer An obreth (richtiger: Ain obereth: über-
 rubelnder Quell), jene Sara, aus deren Wasser
 Edda hervorkam (Jes. 48, 1.), denn die Frucht
 ist die Allmutter. (Mater und matrix stammen von
 andere). Die Juden identifizirten die feuchte Baa-
 th — der weibliche P — der auch wohlthätige
 Eigenschaften äußert, — Regenspender in
 der Dürre ist auch von —ipienten der Elias-
 sage (1 Kön. 18, 45.) — mit der feurigen
 Heleth, und brachten die Kuchen, welche
 hier als Saatenförder-ten; eine Inconse-
 renz, welcher sich auch —er schuldig machten,
 wenn sie der Feuergöt —da an ihrem Feste
 Kuchen opferten. Allein —ar dennoch kein Ver-
 stoß. Im Tempel der —a wurde ja das „phalli-
 sch“ Palladium aufbewahrt, Vestalinen trugen den
 Pallus in Prozeßion, und dem Kuchen wurde be-
 trachtende Kraft zugeschrieben. Darum bilden die
 Götter den Ehegott Pollux mit einem Kuchen in
 der Hand ab. In Rom wurden daher am Feste der
 Flora, die ihrer Brunnst wegen verrufenen (Ov. Fest.
 1, 15.) und darum dem Priapus geweihten Esel mit
 beladen herumgeführt. In der, die Vulva
 stehenden mythischen Lade der Isis befanden
 sich die Mohnkörnern, Granatäpfeln und an-
 deren Fruchtensymbolen auch sichelförmige Kuchen
 (ex. Protr. vgl. Kreuzer Symb. II. S. 139.).
 Auch die Nebenbestimmung hatten, an
 dem Monde, nicht bloß an seinen Ein-
 fluss auf Frucht und Vegetation zu erinnern.
 Wie Augustin (Qu. in Jud. VII, 16.)
 die Venus der Syrer

und des Tödtens. Auch Herodot (IV, 103.) bezeugt, daß die Göttin, welcher auf Tauris die Fremdlinge geopfert wurden, Iphigenta, Agamemnon's Tochter gewesen sei. An jener Stelle bemerkt Herodot: „Einige behaupten, der Leib der Schlachtopfer werde nicht begraben, sondern von der Spitze des Felsens, auf welchem der Tempel steht, herabgestürzt. Aber auch der syrischen Göttin wurden die geopfertn Kinder von der Terrasse des Tempelvorhofs herabgestürzt. (Gillany a. a. D. S. 245.) Wie Euripides in seiner Iphigenta berichtet, wurde auf Befehl der Pallas, als Drest den Tempel zu Palä errichtet hatte, der Artemis Taurica ein Mann geopfert. Auf den Befehl der Pallas wurde der blutige Cultus der taurischen Diana in Attica eingeführt, weil — wie man sich leicht denken kann, die selber an Menschenopfer Wohlgefallen findende Pallas (s. oben) mit der Artemis Ein Wesen war. Merkwürdiger Weise wird auch sie durch Beinamen, wie Artemis, mit dem Stiere oder der Kuh in Verbindung gebracht. Sie heißt ταυροβόλος (Stierfresserin?) auf der Insel Andros (vielleicht weil auch Stiere ihr geopfert worden).¹ In Troja erhielt die Pallas Menschenopfer, denn, weil Ujar ihre Priesterin geschändet, mußten die Locrier zur Sühne jährlich zwei Jungfrauen in den Tempel der Göttin nach Troja schicken, um dort verbrannt zu werden (Callim. Fragm.). Die Geißelung der Jünglinge am Altare der spartanischen Artemis (Cic. Tusc. Qu. 1, 14.) war eine stellvertretende Sitte für die frühern Menschenopfer gewesen. Bei dem Tempel der Artemis zu Aegira in Achaia war die Einrichtung, daß die Priesterinnen das mannbare Alter nicht erreichen durften; sie mußten vorher den

¹ So hieß die mit Ziegenopfern in Argos am Neumond gesähte Priesterin ταυροβόλος.

verlassen (Paus. VII, 19.). Daraus
 den Schluß, daß ein alter Gebrauch
 menschenblut dürstenden Göttin die Ober-
 im Opfer forderte, so wie sie ins mann-
 trat. Denn daß die Priester selbst als
 en mußten, war im phönizischen Cultus
 böhnlich. Pausanias sucht zwar die
 fer im Dienste der Artemis Triclaria
 erklären. Denn es ist die Art der Alten,
 enopfer, die sich aus uralter Zeit im
 Diana heraufgeerbt haben, durch eine
 Verführung einer Priesterin in alter
 klären; bei ihrem beharrlichen Läugnen
 abischen Einflusses auf ihre Cultgebräuche
 auch nicht daran denken, die Heimath
 rauches in Phönizien zu suchen, dessen
 ihn nach Griechenland verpflanzt hatten.
 auch Pausanias in der angeführten
 schöner Jüngling, Namens Menalippus,
 alter Zeit die Comätho, eine Priesterin
 s Triclaria zur Gattin verlangt; die
 ire ihr nach dem Gesetz nicht unerlaubt
 och hätte sie nicht mehr Priesterin sein
 a die Eltern nicht einwilligen wollten,
 se jungen Leute den Tempel zum Braut-
 ucht, seien aber bald gestorben. Die
 ren Rache durch den Tod der beiden
 nicht befriedigt war, habe Niswachs
 über das Land geschickt. Als man das
 Orakel deshalb befragte, erhielt man die
 Artemis werde versöhnt werden, wenn
 ihrlich einen schönen Jüngling und eine
 zfrau schlachte.
 wichtigen Aufschluß über den Cultus der
 die römische Diana im Parn von Aricia,
 se der Elber. Von dort soll ihr Bild
 Sparta gebracht worden sein. (Serv.

Herz. Sobald dieser zusammengeführt ist aus dem Reichname Prophezeiungen entnommen man der Versammlung verkündigt. Hier man die Leiche an einen gewissen Ort, wo dem Fuße auf sie treten, was für ein Entzündung gilt.“

Aus diesem grausamen Cultus der M wäre nun das Prädicat: die „Barmh (Ελεημων), wie nach des Porphyrus Z cyprische Venus, also Astarte, hieß, und u Göttin von Sais³ gleichfalls führte (M Tempel der himmlischen Göttin zu Papho als ein Euphemismus zu betrachten, wie in Sinne die bösen Furien: die „Gutgesinnten (iden) hießen, und der Beherrscher des reichs: „der Gute“ (Agathon), Demeter Unterwelt, nach welcher die Todten Demeter in ihrem Cultus zu Sizilien, dort, wo f Eingang des Aetna hinabgestiegen sein f von Pluto geraubte Tochter aufzusuchen, d die „Gute“ (Agathe) führte. Da nun bezeugt, daß Reich der satirische Name der so muß die Letztere in ihrer Eigenschaft al der Todten gemeint sein (vgl. Ehl. VII. C

Spillanz spricht die plausible Vermuth daß die Israeliten, gleichwie dem Moloch gebornen Söhne, so der Astarte oder Mel erstgebornen Töchter dargebracht haben in Bibelstellen in reichlicher Anzahl bezeugen, Men ebensowohl als Knaben geopfert wurde von Kindern weiblichen Geschlechts schicken eher zur Astarte als zum Moloch. Als ein

³ Der Name Reich soll im memphitischen Dialect b Ελεημων, οικτριμων haben, und Wänter v halb auf den memphitischen Pentateuch (2. M. 34, 6.) dieser Sprache übersetzten Psalmen (23, 5. 85, 15.)

ngen
gen-
und
echt-
er-
diese
wie
sch-
auen
daß
äter
the
die,
der

u fe,
der
inert
nftig
die
l. 11
läern
'ond-
falon
über
trägt
hat
ieder
die,
p:hus
l. 11.
Leben

Sutern
Engel
je auf

spendenden Kraft. Darum ist sie der Vogel der
 und ein Taubenpaar zieht ihren Nistknecht
 Tauben der Astarte von Askalon hatten den
 die Raaba zu Messa gefunden, dort, wo ein
 Stein, der bekannte Venusfegel aus dem Guf
 paphischen Göttin, das Idol der Astarte war (A
 die Göttin v. Pappos S. 25.), und diese
 nicht getödtet werden dürfen (Silvestre d
 Chrestom. Arab. III. p. 76.), dort wo
 Priesterinnen der Venus den Pilgern das
 die heiligen Tauben fesseln bieten. Die Taub
 dort wohl in der vormahomedanischen Zeit
 thätige Mondgöttin — deren Siegel noch
 Fahne des Propheten von Messa zeigt —
 dem verehrenden Sonnengott repräsentir
 denn dieser hieß bei den Arabern Habal (We
 wie der Berg, auf welchem Mose die T
 flündet, während der diesem gegenüber
 Berg Garisim, auf welchem er die Segn
 sprach, von den Samaritanern dadurch an
 wurde, daß sie eine goldene Taube an
 ausstellten. (V. Beer l. u. N. der jüd
 S. 35.) Eine ehemalige Verehrung der
 von den nicht idololatrischen Juden gibt
 zu erkennen, daß sie noch jetzt ein Bil
 goge ist, wie ein alter Midrasch zum Ps
 anmerkt; und das mythische Buch So
 II. fol. 51 ed. Amstel.) die Taube
 Israelis vorstellt, und zugleich eines B
 wo die Taube den Sperber (ieqa),
 vogel der Aegypter festhält — wodurch
 Volkes Gottes über das Heidenthum
 soll. In der Beschreibung des Salomon
 throns, welche von dem Verfasser de
 gam Esther, mit Beziehung auf 1 R
 geben wird, kommt eine verwandte

Waldlädern wird der Uebergang von
Athen nach Asalon, gleichwie von
Athen nach Babylon ein sehr na-
annilich wurde Venus auf dem Berge
Irttagischen Colonie, also eigent-
lich eine Abstammung verehrt. Die
Cyren stellen Tauben auf der Pamp-
(Nebuhr Reiss. II. S. 221.). Ein
gogla) wurde dort jährlich gefeiert,
einen kurzen Ausflug nach Africa
Nizza Numi Siciliae tab. XXX), in-
, daß sie die Göttin auf denselben
in sie wiederkehrten, wo das Fest
ward, flog eine rothe Taube an-
geföhrt, das sollte Aphrodite selbst
as heilige Bild der Göttin mit der
Kopfe ging zweimal des Jahres um-
en. (Lucian de Dea Syr. 33.). Im
then Venus zu Hierapolis, also der
tete Vögel in großer Menge. (Lu-
a Tempel zu Paphos scheinen sie
ige gehabt zu haben, denn die Gen-
tal desselben hätten wohl dergleichen

pendenden Kraft. Darum ist sie der Vogel
und ein Taubenpaar zieht ihren Muschelm
Tauben der Astarte von Ascalon halten de
die Kaaba zu Mekka gefunden, dort, wo
Stein, der bekannte Venusfessel aus dem
paphischen Göttin 'das Idol der Astarte w
die Göttin v. Paphos S. 25.), und r
nicht getödtet werden dürfen (Silvestr
Chreslom. Arab. III. p. 76.), dort
Priestertinnen der Venus den Pilgern d
die heiligen Tauben feil bieten. Die
dort wohl in der vormahomedanischen Z
thätige Mondgöttin — deren Sichel
Fahne des Propheten von Mekka zielt
dem verzehrenden Sonnengott reprä
denn dieser hieß bei den Arabern Pabal
wie der Berg, auf welchem Mose
kündet, während der diesem gegen
Berg Garisim, auf welchem er die
sprach, von den Samaritanern dadur
wurde, daß sie eine goldene Taub
ausstellten. (V. Beer L. u. M. de
S. 35.) Eine ehemalige Verehrung
von den nicht idololatriischen Juden
zu erkennen, daß sie noch jetzt ein
goge ist, wie ein alter Midrasch zu
anmerkt, und das mythische Bud
II. fol. 51 ed. Amstel.) die
Israelis vorstellt, und zugleich ein
wo die Taube den Sperber (Leg
vogel der Aegypter festhält — w
Volkes Gottes über das Heiden
soll. In der Beschreibung des sa
throne, welche von dem Berka
gum Esther, mit Beziehung ar
geben wird, kommt eine verr
S. 271. S. I. 162 ff.

heißt hier: „Oben auf dem Throne (Salomo's)
sah eine goldene Taube einen Habsicht zwischen den
Fingern halten — eine sinnbildliche Darstellung, daß
alle Völker sich dem Messias und dem Hause
David ergeben würden.“

Bei der Verwandtschaft der Hebräer mit den
Ägyptern und Philistäern wird der Uebergang von
Taube Jerusalems nach Askalon, gleichwie von
Taube Samariens nach Babylon ein sehr na-
türlich sein. Bekanntlich wurde Venus auf dem Berge
Cypris von einer cyprischen Colonie, also eigent-
lich von phönizischen Abstammungen verehrt. Die
Bewohner der Stadt Cypri stellten Tauben auf der Hand
der Göttin vor (Niebuhr Reif. II. S. 221.). Ein
fest (Anagogia) wurde dort jährlich gefeiert,
bei dem die Tauben einen kurzen Ausflug nach Africa
nahmen (Torremuzza Numi Siciliae tab. XXX), in-
dem man glaubte, daß sie die Göttin auf denselben
orten. Wenn sie wiederkamen, so wurde das Fest
Anagogia gefeiert, wozu eine rothe Taube an
der Spitze als Zugführerin, das sollte Aphrodite selbst
sein. Das heilige Bild der Göttin mit der
Taube auf dem Kopfe ging zweimal des Jahres um
her zu schöpfen. (Lucian de Dea Syr. 33.) Im
Tempel der syrischen Venus zu Hierapolis, also der
Paphos, waren diese Vögel in großer Menge. (Lu-
c. c. 53.) Im Tempel zu Paphos scheinen sie
Taubenschläge gehabt zu haben, denn die Fen-
ster über dem Portal desselben dürften wohl dergleichen
gehabt sein. (Kenz, die Göttin v. Paphos S. 16.)
Der Taubencult der Samariter, welche die Schrift
heißt (2 Kön. 17.) und die von dem assy-

rischen Ausbruch merachephech, der nur von kräftigen Vögeln
ausgeführt wird, überdies die weibliche Form, in welcher das Paricli
(1. 2.) erscheint, verräth noch, daß der Schöpfer als Taube
verstanden sei.

Wir heißt im Samaritanischen Idiom die Taube, daher also
Samaritan (Samaritan) vom Taubencultus.

Könige in
worden waren, vom Cultus dieses
"bless" (Zeph. 3. 1.), nicht durch
e Bibelüberetzung "Jona" wiedergibt,
"Schwert", sondern durch "Taube" als "Grimm
Schwert", Nabucadnezzars als "Schwert der Taube", diese
Jer. 46, 16. 50, 16.) seine Eroberungen als "Grimm
der Taube" (Jer. 25, 18.) bezeichnet. Dieser führt, leider ohne
Uebersetzung des Kirchenvaters vor jener Luther's
vorziehend, bringt damit eine Sage bei Cöllus An-
tignus in Verbindung. Dieser führt, leider ohne
seine Quelle zu nennen, in seinen Lectionibus An-
tiquis VIII. 12 an: daß die Magier an das Dach
der Königsburg in Babylon vier goldene Vögel an-
gebunden, welche die Kraft besaßen, den König dem
Volke geneigt zu machen. Waren, fragt Münster,
diese vier Vögel etwas anders als goldene Tauben,
die auf den Acroterien besetzt waren? Die Acroterien
sind solche Tauben auf den Acroterien
der Ägypter spricht schon
sein von Babylon.
sich an den Berg

ite Reich Israel so
und nach Babylon

Bogels die „Sicht“

daher Pictura und

„na“ nicht durch „Sicht“

„Taub“ niedergibt, „

als „Schwert der Taub“

eine Eroberungen als „Sicht“

bezeichnet. „Sicht“

bezeichnet vor jeder Taub

Sage bei Tölios

er führt, Leiber

en Lectionibus

igler an das

goldene Wort

Götter

den Taub

fragt

ist, die auf der

nahm (vgl. Manil

fie im Euphrat

tragen wurde, (

entstandene Liebes

berichtet Plutarch

ihr vom Eulius

schwüren an heil

Bei Nikolon war

Kleffos bei Dio

aus Scham, sich

gangen zu haben

einen Fisch verwan

he von Nopsus

in diesen See für

(Anthus bei Al

Tochter der Benn

füßt haben, und

fu. (German.)

Lampel zu Piera

den Fische unter

hatten.

Das die Taub

göttin Verke

die, gebt sie

Wille (Nin

Galb. Nin

der der Astronomie in Babylonien, denn Bildung des Cultus und, alle Wissenschaft, Prieſter des Alterthums auf die Gottheit, darum auch Sternkunde lehrte, weil die der Alten Astronomie war.

In dieſem Sinne war die Fiſchtochter und der Fiſch Ninus Beherrſcher der Stadt, deren Name ſchon auf den Fiſchcultus daſelbſt. Eigentlich war Ninus nur die männliche eine Venus barbata, oder Aphrodiſus. auf dieſig.¹ Dieſer ſagt: „Iſt Ninus iſt es auch Semiramis, und dieſe, weſchichtliche Perſon, was iſt ſie denn? die des Ninus, alſo eine Ninava (von weſchichte Stadt den Namen erhielt). De ſie auch eine Fiſchgöttin, und darin liegt, daß man ihr die Derkel ſpäter zur N Nun iſt aber deutlich, wenn männliche un Göttergeſtalt in einen Fiſchleib ausließ, der geſchlechtliche Unterſchied, für die Anſch hinreichend ausgeprägt, ſich in der Einl Menſchen bald verwischen mußte. Die bi individuen waren auf die Länge nicht zu halten; die getrennten Vorſtellungen v in Eine. Geſchlechtslos jedoch konnte d nicht gedacht werden; man mußte eine u und entſchied für weibliches Geſchlecht, gl Baal (Joſ. 2, 8. Jeph. 1, 4. LXX. und I weiblich gedacht wird. So gerieth der Ninus oder Ninavas (wie er im Land heißen haben mochte) in Verfall; und ganz abhanden gekommen, und nur, wußte, im ſprachverwandten Creta noch be Ninus vor der Semiramis nach Creta

¹ Urgeſchichte der Philäler S. 27.

² Mos. Choren. 1, 16. p. 47. ed. Whiston. von Egorene iſt wahrſcheinlich der Ort

hört „Nun,“ fährt Ditzig fort, „begreift
auch, daß die betreffenden mythischen Personen
g ins andere Geschlecht übertreten. Semi-
ramis durch die Art, wie sie sich kleidet, ihr
zweifelhaft; ihrem Sohne Ninus ähnlich,
der für diesen aus, und vollführt männliche
Thaten. Ninus dagegen, wiedererscheinend im
Heldentum, thut nichts, läßt sich vor Männern nicht
vertrieben, sondern unter die Weiber, gleichsam
er mit der Mutter das Geschlecht getauscht
zum cum matre mulasset Just. l. c. cf.
21.), wobei die Notiz des Syncellus zu
den Sarbanapal einen Ninus zum Nach-
kommen habe. Nach dieser Ansicht von der
Sache ist auch der Widerspruch aus, daß nach
Ninus, nach den Andern Semiramis mit
Irrtum geführt hätte. (Justin. 1, 1. Mos.
c. cap. 16.) Es war ein Kampf zwischen
Männern. Die Unzüchtigkeit, welche den
Semiramis bezeichnete, wurde im Mo-

Aber die Vorstellungen von ihrer Weiblichkeit waren jedenfalls die herrschenden, sonst hätte Pellogabius nicht auf den Einfall gerathen können, sie mit seinem syrischen Sonnengott zu vermählen, und in dieser Absicht ihr Götterbild aus Carthago nach Rom bringen zu lassen. (Dio Cass. 47, 12. Herodian. V, 6.)

Semiramis war also in Babylon und Ninive, was Cypris in Paphos, die „babylonische Püre,“ ihre „hängenden Gärten“ verrathen sie als die Gärten-Venus (*Αφροδίτη εν κήποις*) der Athener, denn unter dem Garten (*κήπος*) ist hier der Garten der Wollust, die weibliche Schaam (*κήπος*) gemeint. Wie Venus die aus dem Wasser Entstandene davon Anadyomene geheissen, ebenso die aus demselben Elemente erzeugte Semiramis: Salambo.¹ Daß sie in Assyrien ursprünglich Ninawa d. i. Fischweib geheissen — „Venus sub pisce“ — hat Pösig zu erweisen gesucht, indem er aus dem Namen der Stadt Ninive auf jenen der daselbst verehrten Göttin zurückschliesst. Nur sollte er den Namen Semiramis nicht ohne Noth aus einer Sanskritform Tamirama² ableiten (S. 231.), da Schivas's Gattin Bhawani oder Parwati, als sie in Ascalanta die Gestalt einer Taube, gleichwie auch ihr Gatte, angenommen, schon den Namen Samirama führte,³ deren

¹ *Σαλαμβας ἡ Αφροδίτη παρα Βαβυλωνίως*. Die semitischen Sprachen geben keine Deutung dieses Namens, vielleicht das Sanskrit, denn salam bedeutet Wasser, und bhu ist das griech. *γῆρα*, das lat. *ko*: entstehen werden. Dieses würde nicht über zum Beweise des so genannten Feinzugs passen. Der Name Salambo muß auch bei den Phöniziern gebräuchlich gewesen sein, doch läßt sich nicht erklären, wie er auch nach Spanien gekommen ist. Denn man findet ihn noch i. A. 247 in Sevilla, wo mit der Bilde dieser Göttin an ihrem Wädhungsorte eine feurliche Pösig'sche geb. 1789 ward. (Müntz. *Rel. d. Bab. S. 13. Ann. 1.*)

² Tama Wasse: (?) Rama We b.

³ Aus überliefertes hierüber s. in meinem ethn. sprach. wiss. u. l. A. t. Semiramis.

is in das westliche Asien vordrang, wo auch
 Ion die Taubengöttin verehrt wurde, aber
 e wurde das Taubenpaar zu zwei Fischen:
 und Ninawa = Ninus und Semiramis, die
 Säge zu Einem Wesen verschmelzend, der
 blische Schima (Ardhanari) als Apphroditus

wie Schima Dewanisch in Hellas zum Dio-
 urde, aber die Hellenen, anstatt dies einzu-
 , von einem Siegeszuge des Dionysus nach
 prahlten, ebenso ließen sie die aus Indien
 de Semiramis ihre Eroberungen von Assyrien
 dem Indus sich erstrecken (Diod. II. 18.
 VI.). Moses von Chorene (I, 17.) will sogar
 ge kennen, welcher zufolge Semiramis, diese
 den heutigen Historikern der Geschichte von
 Königin von Babylon, noch früher als Niobe
 in geworden sei. Dies will zweifelsohne sa-
 sei, wie die paphische Venus, nach deren
 us die Stadt Solgi auf Cypern benannt
 der Gestalt eines feineren Regels verehrt
 wobei ich an die beliebte Venusstatue des
 lon (Adonis Pygmaon) in der Ovidischen
 reine Leser erinnern zu müssen glaube.

tere Sagen vermengten Semiramis auch mit
 2, welche Sanchuniathon als Gattin des Zeit-
 tronus und Mutter von sieben seiner Söhne
 - insoferne die Mondgöttin zu der Erfindung
 ntägigen Woche verhalf — und machten sie zu
 s Gattin, welchen wir schon oben als den
 tk, als den assyrischen Mars kennen lernten.

se war sie in der Sommerhälfte des Jahres, Gattin des
 Kronus oder Saturn in der Winterhälfte.

Fünftes Capitel.

Der Drache zu Babel, nebst einem Excur
über den Gestirndienst und die cosmogoni-
schen Lehren der Babylonier.

Es war aber ein großer Drache, den die zu Ba-
bel anbeteten.
Dan. 14, 22.

Jene Schlange zu Babylon, welche Daniel ge-
tödtet haben soll, ¹ eine Begebenheit, deren historisch
Wahrscheinlichkeit darum noch nicht angefochten we-
den kann, weil sie nicht in einem canonschen Buch
steht, sondern nur in einem apocryphischen, so
die Schlange war zweifelsohne der Knecht der Aegyptier
der Uraus der Phönizier oder Ophion der Hellene
das Thier, welches den Zeitgott Saturn, Kronos
repräsentirte, der in Babylon bekanntlich Belus hiess.
Jene Schlange, die in seinem Tempel gefüttert wur-
den konnte auch dem Drachen entsprochen haben, welcher
das Haupt der Constellationen ist. ² So mochten auch
große, silberne Schlangen vor dem Wagen der Nymphe
auf der Zinne der Beluspyramide, welche als Stern-
warte benutzt wurde, die beiden Grundwesen Agathä-
dämon und Kakodämon gewesen sein (vgl. Dfl. I,
S. 7.).

Müller (Rel. d. Bab. S. 102.) bringt für den
Schlangendienst der Babylonier folgenden Beweis bei-
ein von dem Botaniker Nichaur am Tigris in den
Ruinen eines Palastes eine Tagreise unterhalb Ba-
bel bei Lak-Mhedra (d. i. Gewölbe des Chosroes).

¹ Der seltsame Josephus, Sohn Eusebius, erweiterte diese So-
phie Zweifel aus jüdischen Erzählungen: Daniel habe eiserne Spitz-
in Ketten und Eisen verfertigt, die dem Drachen den Tod ge-
bracht, als er sie gierig verschlungen.

² Memoire explicatif sur la sphere caucasienne et special-
sur le Zodiaque. Paris 1813. p. 18.

vorgefundener kegelförmiger Stein¹ enthielt folgende Figuren.² Auf beiden Seiten desselben hing eine große Schlange herab, welche die auf der Vorderseite des selben befindlichen Gestalten beinahe ganz umschloß. Unmittelbar unter der Schlange waren drei Sterne in den Stein gehauen. Unter den Sternen sah man eine Bilderreihe, die um den ganzen Ste'n herum lief. Die erste von diesen war ein auf den Hinterfüßen stehender Hund. Daß dieser der erste in der Reihe sei, ward dadurch kenntlich, daß der Kopf der Schlange mit ausgestreckter Zunge ihn herabhängt. Zwei fischartige Ungeheuer schwebten und schloßen sich an den Rücken des Hundes an. Man sah in dieser Reihe vier Altäre mit auf ihnen stehenden Gegenständen und acht Thiergestalten. Die zweite Reihe von Figuren umschloß die erste, nimmt nur die Vorderseite auf der rechten Seite des Steins ein, und ist von dem Schnitzwerk der Schlange begrenzt. Hier sind zwei Altäre mit Zubehör und vier Figuren, von denen zwei fischartige Ungeheuer sind. Unmittelbar unter den Figuren waren die keilsförmigen Inschriften an. Die Inschrift auf der Hinterseite des Steins steht höher als die auf der Vorderseite, weil sie den Platz einnimmt, den auf dieser die zweite Reihe hat. Hieraus erhellt, daß keine Bilder fehlen, und daß die Restes vollständig in den Stein gehauen sind. Die Thierfiguren erkennt Mänter für Sternbilder, während die Altäre, und was auf ihnen befindlich, auf Kosmogonie sich zu beziehen scheint. Mänter gab seine Deutung wie folgt:

1. Die Schlange stellt den Saturn vor, dessen

¹ Beschrieben im Pariser Münzblatt aufbewahrt
wird von dem bekannten Archäologen M. de Long-
perrier. Der Stein war 1 1/2 Fuß hoch und 1 Fuß
4 1/2 Zoll breit.

² Seiten der untersten dieser aus drei Reihen bestehend
man sieht folgende Inschriften.

Attribut sie bekanntlich ist (vgl. Taf. II. Fig. 2.), denn daß dieser Gott auf dem Monumente gemeint sei, davon gibt eine Stelle in den „Chaldäischen Orakeln“¹ einen genügenden Wink. Diese lehren uns, daß die Chaldäer drei Himmel annahmen: das Emphyraum, den entferntesten, den sie auch das feste Firmament nannten, dieser sei der Alles durchdringende und sich überall verbreitende Feuerhimmel; dann der Aetherhimmel, in dem die aus den festesten und dichtesten Theilen dieses Feuers gebildeten Gestirne sich bewegen; endlich der Planetenhimmel. Hier ist nun ein Götterbild über drei Sternen angebracht, und dieses kann nur Saturn, der oberste Planet sein, der darum von den Phöniziern und Juden der höchste Gott genannt wird (s. Epl. I. S. 66. Anm. 2.). Münster hält nun die in Rede stehende Schlange für eine giftige, weil Saturns Verehrung, wie jene des Typhon in Aegypten, (dem die Griechen die Schlange Echidna zur Gattin gaben), aus Furcht entstanden sei. Auf den ersten Ansehn hin mag diese Erklärung Beifall verdienen, weil Saturns Herrschaft in der Herbstgleiches mit der naturfeindlichen Jahreshälfte beginnt, daher auf orientalischen Sphären Saturn (als Todtenrichter im Tartarus) die „Waage“ in der Hand hat, mit welcher das „Schlangengestirn“ zugleich heliakisch aufsteigt; daher Saturn auch für den „Schlangenträger“ (Ophiuchus, Ophion) im Tierkreis gehalten worden ist. Allein Saturn hat als Zeitgott einen zwiefachen Charakter, dem Chaldäischen Könige Kischtrus hatte er vor dem Eintritt der Flut — wie Wischnu dem Satyawrata, wie Jehovah dem Noah — die bevorstehende Ueberschwemmung angekündigt, in welcher, er und die Seinigen ausgenommen, das ganze Menschengeschlecht ausgerottet werden sollte. Da das heilende Prinzip Wischnu aber die rettende

¹ Norbergi Onomasticus Codicis Nazaraei p. 78; und s. Abhandlung: *Templum Saturni apud Babylon.* Lundae 1208.

e Wafull, die Ewigkeitsschlange Ananda war, die Salpawrata als Schiffstau benützt (Ehl. II. S. 169), so darf man annehmen, die Chaldäer den Saturn von seiner wohl- Seite kannten. Eine Entlehnung indischer kann der chaldäische Flutsage um so geläugnet werden, als die sieben Risch's einer andern Relation: zehn Munis — pawrata nebst sich von dem Untergange rettet, zehn Königen wieder erkannt werden, deren Existenz ist; endlich auch diese sieben Könige 432,000 Jahre regiert haben sollen, welche den indischen Yugs eine feststehende ist.¹ Drei Sterne stehen unmittelbar unter der igiten Schlange. Der mittellste hat vier n. Aus den Seiten ergießen sich Flammen. Dieser Stern wird von Münster für das s Bel d. h. des Sonnengotts erklärt, indem sich an das Ausstrahlen von Lichtströmen autheit erinnert, welches die Kabbalisten an-² welche Lehre diese Zwieselsohne in Chaldäa, des babylonischen Exils kennen gelernt haben; denn das Attribut eines ausgehenden Licht wird in der Kabbala bloß dem „Alten der beigelegt,³ wie die Gottheit in dem meist geschriebenen Buche Daniel heißt. Dieser erhält dadurch noch besondere Wichtigkeit, Carthago der Sonnengott Baal „der Alte“

daß jedoch in der Hauptsache sich eine größere Aehnlichkeit biblischen Flutsage zeigt, darf gleichfalls nicht übersehen. Da aber Münster ein Nicht hatte, die Behauptung aufzu- der Mythos ist augenscheinlich der Geschichte Noah's noch selbst darin, d. h. das Schiff nach Armentien getrieben (S. 120), ist eine Frage, die erst im letzten Theile ihrer finden kann.

äußere Emanationslehre S. 29.

6. S. 39.

angestreckt. Er achtet schwer aber nicht. Die Altäre
in der Nähe und die Sternbilder und Heilighümer
in weiterer Entfernung scheinen seine ganze Aufmerksamkeit zu heischen. Wir kommen jetzt zu den

vier Altären

je zwei und zwei, in deren Mitte ein gehörig
Ungeheuer liegt. Auf dem ersten Altare erblüht
etwas, das einem Schleier ähnlich, wodurch wir
zu folgenden Fragen veranlaßt wurde: Ist es viel
eine symbolische Vorstellung der Welt, insofern
nach der Ansicht der Kabbalisten (vgl. Klein
a. D. S. 20.) ein „Schleier des Verborgenen“,
„Teppich der Lichte“ ist, der die Bildung
Ansichten der höchsten Gotteskraft darstellt,
wodurch der Unbegreifliche sich offenbart,
er selbst vor allen Bildungen war? Oder
der Isis-schleier, den, wie die Inschrift des
zu Saïs belehrt, noch kein Sterblicher gelte,
oder ist es die von den Arabern zu uns
astronomische Figur, die wir den D
nennen?

Auf dem zweiten Altar erhebt sich
ein Palmbaum, denn er ist schuppig. W
hier an den Baum des Lebens und der
der auch in der Kabbala eine Rolle
leicht hätte er hier an die Wichtigkeit
als Jahrssymbol — weil sie monatlich
treiben soll — die darum am Jahre
nizien, das nach dem Cultus der Pa
hieß, verbrannt ward, sich erinnern
Sonne war die Palme geweiht, w
Wuchs den Sonnenstrahl verbildet
Name einer Stadt in Syrien (Rik
noch auf den ehemaligen Cultus
Baals“ daselbst schließen.

Unter dem Sterne des Bel v

äre ein mystisches Thier, das an die Gesichte
s erinnert. Es hat die Bildung eines Bodcs,
mit Schuppen gepanzert und hat zwei kleine
Die Hörner, groß und gewunden, gleichen
ornern einer Bodsgattung, die außer dem
auch in Ungarn gekannt ist, und von den
orschern: *ovis orpesyx* genannt wird.
auf ist gespalten. Das Thier liegt knieend
m rechten Vorderfuße, ist aber im Begriffe
m linken aufzustehen. Wir finden denselben
leichfalls vor einem „*„* in derselben
ig liegend, auf dem „*„* len Steine in
fundgruben des Orients“ 3. Taf. 2.
Münter ist unge riß, ob er diesen Bod
n 2 Kön. 17, 30. erwähnten Asima den
öpfer der Samaritaner oder mit Willin für
rfschen Jezababram halten soll, dem die
n Bücher der Parsen, theils die Gestalt eines
theils die eines Schafbodcs geben, dessen
spiz sind.

f den beiden folgenden Altären stehen Regel.
cher steht auch auf dem Altare, vor welchem
odt liegt, in den „Fundgr. des Dr.“ Wir
bereits aus Thl. I. S. 162. diese Regel als
sche Symbole der großen Naturgottheiten, der
e und des Mondes, und sie sagen uns also,
die Altäre gewidmet sind. Auf diesen Regeln
t ein Gewächs aus dem Geschlechte der Nadel-
die Oberfläche zu bedecken. Daß die Fichte
asse der Cybele, die ja auch eine Natur-
Dar, häufig gebraucht worden, ist bekannt.
gehörten gleichfalls zum religiösen Bilder-
er Babylonier. Im persischen Mythos ist

und der Cybele sollte die alljährlich am Todtenfeste
meine, in Procession in ihren Tempel getragen
sapsen an die Gestalt des Phallus mahnt —
nten Geliebten verbildlicht haben.

Mythologie. VIII.

die Cypresse die Stellvertreterin des Lebens
Baum, der die Welt überschattet, und
Laubbach alle Völker berufen wurden, und
Rinde Zoroaster das Schöpfungswort
schrieb.¹ Auch die Mesopotamien benachbarte
Palagra kannte diesen Baum² und seinen
Als Symbol des Sonnendienstes steht die
auf mehreren geschnittenen Steinen.

Die Reihe der Bilder auf der Rück-
Seite eröffnet sich mit dem Scorpion,
oft auf babylonischen Steinen findet. (H.
Dr. III. 1. Fig. 27. 28.) Er ist dem Sch-
lange — welcher die früheren Bildern
dieser trennt, die jedoch auf derselben Linie
— am nächsten, gleichsam als ob er, die-
liche, im Orient, besonders in Persien sei-
ches wegen so sehr gefürchtete Insect, in
unmittelbarem Schutze des unheilbringende-
ten³ stünde. Man findet ihn fast auf allen
denkmälern. Dort nagt er an den Ge-
theilen des heiligen, dem Mithra geopfertem
auch ist er sehr häufig auf Gemmen,
mithraische Weihen Bezug haben. Sein
gander Schwanz mit dem großen Stachel
wärts gebogen. Dann kommt eine Vog-
an welcher die Gattung, ob es nämlich ein
Sperber oder Falke? schwer zu entscheiden

¹ Vöhringer Ideen d. Kunst. I. S. 239.

² Man sehe das palmyrenische Relief in Georgii's
Foggium de Inscriptionibus Palmyrenis quae in Mu-
lino adseruantur, interpretandis (Romae 1782), wo der
nebst der Palme in der Gegend von Palmyra wach-
p. 117.) zwischen dem Sonnengott Aglibol (Elagabal
schel steht; und ein zweites, wo ein kleiner Venus in
zur Seite des Opfers heraustritt. Ten Etter bei
a. a. O. als den Weltstier Anurad.

³ Aber nicht wie Münster meint, das Thier des Sc-
des Mars ist er, welchen die Astrologen zum Regenten
herausbestimmen, dessen Zeichen in unserm Kalende-
rion ist.

den Jendbühnern sind der Adler und Sperber, wegen ihres scharfen Blickes, den der Sonnenglanz nicht zu blenden vermag, Symbole des Lichtprinzips Ormuzd. Wäre es ein Adler, so ließe sich an den babylonischen Gott Nisroch (Jes. 37, 38.) denken.

Auf den Adler folgt ein Vogel, den Millin für eine Henne, Lichtenstein aber für den persischen (Haben) Gerosch hält. Erstere Deutung verdient mehr Bestimmung, denn die Plejade war bei den Chaldäern und Arabern (wie bei den Römern) eine Gluckhenne mit ihren Küken. So stellte man dort das Elbengestirn dar, dessen Wichtigkeit auch die Juden anerkennen, indem Jarchi in seinem Commentar zum Buche Amos Cap. 5. bemerkt: *Job (31, 19.) erwähne darum nicht der beiden großen Dimmlichter, weil diese das ganze Jahr hindurch leuchten, die Plejaden (Kima) aber bei ihrem Aufgang am Horizonte die Jahreszeiten bestimmen, indem in dieser Periode die Natur sich wieder versüßigt, und sie auf das Gedeihen der Früchte großen Einfluß üben.*“

Neber der Henne ist eine Figur, welche Lichtenstein für eine Venusmuschel (Venus Dione Linn.), so für ein Symbol der Font, d. i. des weiblichen Flusses, hält, das bekannteste Attribut der Natur-Mutter als gebärendes Prinzip. Münter hingegen meint: „Die Figur kann wohl auch ein Schiff vorstellen, dessen Vorder- und Hintertheile, wie das ja in den Schiffen der Alten, die zwei Steuerruder (Mdalea) hatten, der Fall war, bedeutend hervorzuragen; freilich kein Schiff, wie Aegyptier, Griechen und Römer es zeichnen. Aber wir kennen ja nicht die der Schiffe, mit denen die ältesten Babylonien Euphrat und Tigris befuhren, und dachte Noah's Arche als ein Schiff von gewöhnlicher? Ist aber die Figur ein Schiff, so

welches andere Schiff hätten die Ister die Sterne versehen können, als ihrer heiligen Sage zufolge, den Äthiopen, die aus der Flut errettete? Dabem d. auch ihrer Argo einen Platz am Firmamentgewölbe. Es ist um so mehr Wahrscheinlichkeit vorhanden, das Schiff für jenes des Eusebius halten, weil man unter der Polhöhe von Babylon Auf- und Untergang der obern Theile des stichlichen Sternbildes, der „Arche“, nämlich die Spitze des Mastes und einen Theil der Querstange beobachten kann.

Auf die Henne und das Schiff folgt ein Ungeheuer, das den Rücken eines Fisches hat, mit einem steifen Kamm wie der Rücken und Schuppen eines Fisches, aber in der Gestalt eines Adlers. Ein so gestaltetes, aber abweichender, und mit zwei geraden Hörnern an dem Rücken. Lichtenstein hält diese beiden mythischen Thiere für die Dämonen der indischen arabischen Fabel, Ragu und Redhu, welchen man Sonnen- und Mondfinsternisse zuschrieb. Er giebt das Jes. 27, 1. darauf anspiele. Wenn aber Ungeheuer, sagt Münter, Fische sind, welches Kamm auf dem Rücken zu beweisen scheint, so an das Sternbild die „Fische“ zu denken. Eratosthenes (Catast. c. 38.) heissen so die Sider der Deklino. Hygin (P. A. II, 41.) spricht „Piscis qui Notius appellatur“, der mit seinem Maß das Wasser vom Sternbilde des Wassermanns fängt; und berichtet dabei, daß die Ägypter mehr Fische nicht äßen und ihre vergoldeten Bilder Hausgötter verehrten. Theon von Smyrna weiß den Chaldäern, daß sie einen Fisch unter den Stern

Auch die Araber nennen die Arche das „Schiff.“ Nach Aratus (Phaen. 605.) ist die Argo ἰσταν διχοῶσα αὐτον, halbt bis zum Mast.

inem Schwalbenkopf abgebildet. ¹ Im der Steinbock Macara: das Seeunge-
 wird deswegen halb als Gazelle, halb
 frieben. Zweifelsohne war also der
 : Fischmann Dannes, als erster Gejeg-
 ylonier in diesem Bilde gemeint, denn
 in seinen Fragmenten der babylonischen
 n als „am ganzen Leibe Fisch, der
 schopf einen andern (Menschen-) Kopf
 Menschenfüßen, die aber mit dem Fisch-
 inden gewesen“, beschreibt, ihm eine
 Stimme und Syra ² andichtet, und
 n Bild werde noch ³ gezeigt“, so darf
 nuthung aussprechen, daß solche Fische
 if dem Steine abgebildeten Gestalten
 en, besonders die letzte, deren Kopf
 Menschenkopf, als dem eines Thieres
 Die beiden Fischungeheuer schließen sich
 Bilde an den zuerst genannten Fund
 en endigt die erste Reihe der Figuren.

iten Reihe der Figuren

Zeichen ein gefiederter Pfeil. Diesen
 auch auf babylonischen Gemmen im
 useum“ und in den „Fundgruben des
 . 3. Taf. 2. Fig. 3.) abgebildet. In
 „Pfeil“ das Zeichen des „Schützen.“
 rgleicht ihn mit dem viersach geflügelten
 symbole Behrams, des persischen Mars,
 , die Beifall verdient, weil auch auf
 smonumente ³ Mars mit einem Pfeile

ect. Antiq. p. 1275 a. Syros in mensam pisces
 ibit Theon. Pisces vero Bereum hirndinis præ-
 ptoreaque a Chaldaeis pisces nuncupari Choli-

erosus Zeit, wahrscheinlich mit den Bildern der
 halten im Lusttempel.
 do relig. vet. Persarum.

vorge stellt ist. In diesem Falle dürfte den unheilbringenden Kriegsgott Mäi (10. 38.) bezeichnen, welcher, dem A zufolge, in Edeffa Aſis (oder nach Sprache Aſt) hieß, d. i. der Starb dort eine dem Sonnengotte mitthronen (θεός παρόδρος) war, ¹ d. h. ein Prädicat desselben. Der Pfeil steht einem viereckigen Steine. Dieser Leg wohl die als ein Biered gedachte Erde der Pfeil Verderben.

Wir kommen jetzt auf die neben stehende Hieroglyphe: zwei aus Einem vorgewachsene Schlangenköpfe. Hier wieder am Orte auf die zwei großen Schlangen auf dem Gipfel der Belus dem Thron der Rhea hinzuweisen.

Den Beschluß machen zwei Altäre ihrer Bewachung bestimmte Fabelthiere liegt zwischen den Altären, das Andern Leßtern. Die Form der Altäre ist in ersten Reihe übereinstimmend. Auf dem man einen Obelisk, die Spitze gegen die Schlange gerichtet. Da dieser Obelisk ein Venuskegel d. h. ein Phallus ist, aus seiner Nachbarschaft zu den beiden daß diese selber phallische Symbole sind (S. 7), nämlich Agathodämon und mon; der Phallus als Urheber des — weil jeder Anfang das Ende zur auch des Todes. Daß der Phallus der Artate gehörte, wurde schon oben Dessen Gegenbild ist die Figur auf

¹ Anuz (Jes. 42, 25.): der siegreiche bedeutet in den semitischen Sprachen: Haut, Ez; Holz, ὄζος Aſt, os, ossis Bein, Rac
² Juliani et Cyrilli Op. ed. Spanh. p.

re, die auch Lichtenstein für einen Triangel d. i. die Joni (cunhus) der indischen Naturgöttin Ioni, für das Symbol der Weiblichkeit erkannte. Diese Bedeutung des Triangels kennt man aus Morgis Alphabetum Tibetanum. Daß dieser Triangel auch der Astarte gehöre, zeigen die von Dumortier in Carthago gefundenen und jetzt in Leyden aufbewahrten Steine, in welchen er eingehauen ist. (Henr. Arentii Hamakeri Diatribe de monumentis antiquis Puniciis nuper in Africa repertis. Lugd. Bat. 822 Tab. I. Fig. 3. 4.), und aus diesen erklären sich ähnliche Figuren auf lateinischen Münzen von Cosura. (Gabr. Cassin. Siciliae et adjacent. insul. Numi Tab. XCVI.)

Die vorhin erwähnten beiden Fabelthiere sind ganz gleich gebildet, mit Schuppen bedeckt und sitzen, in liegender Stellung, die Vorderfüße gestreckt; die breiten spaltbaren Zungen drohen ihnen, der sich nähern will, Verderben. (Dieselben findet man auch auf dem babylonischen Steine in den Indogr. d. Dr. III. 3. Taf. 2. Fig. 3.) Stehen vor und hinter dem Altare des Psallus. Indische Thiere, dergleichen, nach Berosus im Akestempel abgebildet, auch in die babylonischen Tempel eingewebt waren. Millin vindicirt diese Thiere der wirklichen Welt. Er will in ihnen den Thetis Dugong des rothen Meeres erkennen, der Trichechus Manatus Linn. gleicht. Er führt auch die Meinung derjenigen an, welche behaupten: das Thier sei der Nardor (Thachas), aus dessen Seiten die Decken der Stiftshütte bereitet waren. Millin beschreibt das Thier genauer. Es ist schuppig, hat Löwenklauen, einen Schweinsrüssel, gezackte Hörner und gewundene Ohren. Auch die Nahrung ist erwähnt. Dabei erinnert er, daß eine der ersten, unter welchen der persische Behram vor- kommt, Viradjeh genannt wird, welches Wort

1 das Leben des Menschen wurzelt, und
s geknüpft ist. Den beiden großen Plu-
n und den Planeten hatten sie gewisse u-
Kräfte zugeschrieben, die das All durch
im Leben des Ganzen jedem Einzelnen
; die Bewegung geben sollten. Dieser
zuvor war die ganze Schöpfung in besondere
getheilt, die man von einzelnen Sternmächte
herrscht, und unter den wirkenden Einflüsse
selben stehend, sich vorstellte. Die Wesenheit
Sternenmächte galten als die wirksamen Kräfte
im Wasser und Feuer walteten, und in Allem
auf der Erde, die selbst weiblich leidend, die
der Gewässer in sich trägt, leben und sich be-
mag. Jede Gattung und Art von Geschöpfen
beseelt oder unbeseelt, mochten es Thiere sei-
in der Luft, im Wasser oder auf der Erde
oder sind es Bäume, Gräser, Steine, Met-
ist dem Glauben dem Chaldäer zufolge, von
der hohen Sternmächte in der Art beherrscht
dieselbe in die Wesenheit des untergeordnete
genstandes die ihr wesentlich einwohnende Kräfte
gossen haben soll. Dieser Gegenstand war der-
deshalb geweiht und diente so als Lebenskre-
Werkzeug der Sternmächte, deren Wesenheit
selben einwohnen sollte. Derselbe galt, der
einwohnenden wesentlichen Wirkungsamen
als stellvertretender Vermittler mit jener
macht selbst. Das allgemein in den mannigfalt-
kreisen sich bewegende, und in der mannigfalt-
Gestalt sich offenbarende Leben galt so, der
jener Zeit nach, als geknüpft an das Leben
Sonne, des Mondes und der fünf Wandel-
In Rücksicht auf den Urgrund des Lebens
glaubten die Chaldäer, daß die Natur nur
selbst bestehe, und daß Alles, was sich am Er-
ereigne, nach einer unabänderlichen Nothwendig-

geschehe.¹ Zwiegeschlechtig, nach dem durch die Naturzeugung gegebenen Vorbilde, ward die durch die Gestirne geschehene Zeugung des Lebens gedacht. Den Himmelskörpern war Geschlechtsverschiedenheit beigelegt. Das Feuchte eignete der Weiblichkeit, aber das Trockene dem Männlichen. (Claud. Ptolem. de judic. astrol.) Der die Menstruation der Frauen und Ebbe und Flut bewirkende Mond wurde darum als ein feuchter Planet weiblich vorgestellt, wie gleichfalls auch der Morgens und Abends den Thau der Erde einhauchen Venusstern. Der Sonne aber und den übrigen B sternern wurde — mit Ausnahme des Planeten cur, dem man Feuchte und Wärme zugleich zuschrieb, daher er auch in manchen Mythensystemen als s Lunus erscheint — männliches Geschlecht be- gt, weil sie theils warm und trocken wären e Mars, theils kalt und trocken wie Saturn, von der Sonne am weitesten entfernt ist. Jupiter geachtet; d higer Natur hingegen ward er stand in der Mitte zwischen dem kalten Saturn und dem heißen Mars. In ihm wurde auch nicht wie in dem der Sonne zu nahe stehenden Mars durch Glutwärme die Feuchte ausgebrannt. So war er seinem Wesen nach der Venus verwandt, daher diese beiden Sterne von den Arabern das „große“ und das „kleine Glück“ benannt wurden. Mars aber brannte seiner Nähe zur Sonne wegen in Glut und dorrte Alles aus. Die gleichfalls der Sonne nahe wandelnde Venus war freilich auch heißer Natur. Durch ihr helles Licht aber zog sie die feuchten Aushauchungen der Erde an sich, wie der Mond, und ihrer Sonnen-

hoffte man durch Luft-ationen, Opfer und Zauberkunst bestimmte Unalid abzuwenden (Jes. 47. 9. 13.)
 von sich die Priester mit Vogelschau und Opferschau,
 daher das Bedürfnis der Sternkunde, um das
 bel erfahren zu können, und die Maßregeln zu
 abzuwenden.

wärme verknüpfte sie die Erdsfeuchte. Die von der Sonne nicht sehr entfernte Bahn des Mercur eignete zwar demselben Trockene und Dürre zu; da er aber auch in der Nähe der unsrer Erde neben Mondbahn wandelt, theilt er zugleich die Natur des Feuchten.

Weil man von den Sternen glaubte, daß sie bei der Geburt des Menschen zum Guten oder Bösen mitwirkten, man daher aus der Betrachtung derselben das Schicksal des neuen Erdenbürgers verkündigen könne, darum wurden sie „Verkündiger“ oder „Dolmetscher“ genannt.¹ Diese Benennung kam vorzugsweise den Planeten zu, weil, während die andern Sterne von ihrer ordentlichen Bahn nie abirren, jene allein ihre eigene Bahn gehen, und eben damit die Zukunft andeuten und den Menschen die Gnade der Götter kund machen. Vorbedeutungen, sagen die Chaldäer, könne man theils an dem Aufgang, theils an dem Untergang der Planeten erkennen, manchmal auch an ihrer Farbe, wenn man

¹ Bei der Geburt des Kindes beobachteten die Nativitätssteller vorzüglich vier Punkte; cardines genannt. Zuerst der Horoscop d. i. das Zeichen, das zu der Zeit aufgeht, wo die Geburt eben vollendet ist; sodann das vierte Zeichen von da, welches oben am Himmel steht (*μεσηράνηνα*); ferner das siebente Zeichen, welches im Decident dem Horoscop gegenüber steht (*δύσος*), und das zehnte, welches am tiefsten unter der Erde steht (*υπογαίον*). Außerdem ist auf das jedem cardo vorhergehende und nachfolgende Sternbild (*declinatio* und *successio*) zu sehen, welche ihre eigenthümliche Bedeutung haben. Dabel ist es wichtig, daß die Planeten in ihren eigenen Häusern sind, nämlich ☉ im Stier, ♃ im Krebs und in der Jungfrau, ♄ im Steinbock und Wassermann, ♅ im Schützen, ♆ im Scorpion, in den Fischen und im Widder, ♁ im Stier und in der Waage, ♇ in den Zwillingen. Jeder Stern ist endlich um so mächtiger, je höher er am Himmel steht. Auch kommt neben der Jahreszeit die Gegenb in Betracht, in welcher ein Planet aufsteigt, sinkt oder wieder hinab sinkt (*Ptolem., de judic. astrol.*)

aufmerksam darauf achte. Bald seien es heftige Stürme, was sie anzeigen, bald ungewöhnliche nasse oder trockene Witterung, zuweilen Erscheinungen von Kometen, Eklipsen, Erdbeben, überhaupt Veränderungen jeder Art im Luftraume, welche Nutzen oder Schaden bringen, für ganze Völker nicht nur, sondern auch für Könige und sogar für gemeine Leute (Diod. II, 30.)

Dem Laufe dieser Sterne, sagen die Chaldäer, sind dreißig andere geordnet, die sie beratende Götter (*βουλευταί*) nennen, deren eine Hälfte die Auf- und die andere über die Gegenden unter der Erde hat, die eine auf das Sichtbare, die andere auf das Unsichtbare auf das sieht, was auf der Erde unter den Sinnen und am Himmel vor sich geht. Alle zehn Decane werden Einer derselben als Vögte der Gestirne, die von den Obren zu den Untern und ebenfals ein jeder zu den Obren geschickt. Diese 30 beratende Götter hat Gesenius für die 36 Decane der Aegyptier gehalten, welches aus den Worten Diobors (I, 31.) deutlich wird. Sie sind zweifelsohne die „Göttersöhne“ (Dan. 3, 25.) und „Rath der Wächter“ (Dan. 4, 14.), von denen Einer Dan. 3, 10. vorkommt. Nächst dem Thierkreise — dessen zwölf Sternbilder „Herren der Götter“ (*κυριοι των θεων*) heißen — bestimmen sie 24 Gestirne, wovon die eine Hälfte ihren Stand in den nördlichen, die andere in den südlichen Gegenden hat (nämlich zu beiden Seiten des Thierkreises). Von diesen zählen sie die sichtbaren den Lebenden zu, die unsichtbaren aber, welche sie Verstorbenen nennen, werden ihrer Meinung nach von Verstorbenen geschaut. Sie rechneten also die 24 Gestirne zu den 12 Zodiacalzeichen, welches die Zahl 36 gibt.¹

¹ Jedes Zeichen des Thierkreises ward von den Chaldäern, nach dem Zeugnisse des Ptolemäus in zehn Decanemoren, jezt von einem eignen Hüter getheilt.

Wie bei allen Völkern des Alterthums nebst der Sternkunde auch die Schöpfung der heiligen Wissenschaft der Chaldäische Priester Berossus fängt das Phönizier Sanchuniathon, die Gesch. des Volkes mit einer Kosmogonie an, als fasser er den — Menschenfisch Dannes der aus den Tiefen des Oceans hervor die Menschen in der Astrologie und (unterrichtet. Man muß hier nicht über die Priesterklasse alle Wissenschaft zurückführt; wie in Aegypten ein Hui (Haut) war in Assyrien ein Fisch (Nationalgott, mit anderm Namen: Sohn des Chaldäus) der Lehrer des Geschlechts.

„Es war eine Zeit,“ berichtet B. Tempelsagen der Babylonier folgend, „Finsterniß und Wasser war.“¹ In den ganz doppelt gestaltete² Thiere erschienen mit zwei, andere mit vier Doppelgesichtern. Sie hatten nur Glieder aber zwei Köpfe, einen männlichen weiblichen, dabei auch doppelte Geschlechter. Andere Menschen hatten Hörner und andere waren Pferdefüßler, und hatten Thelle vom Pferde, die vordern vom Menschen. Da wurden auch Stiere mit Menschenköpfen, Hunde mit vier Leibern und Fischschwänzen, andere Wesen in Thiergefalt, desgleichen Schlangen und Gewürme, deren Bilder al-

¹ Wer versteht hier nicht an das Theom (αβ) mosaischen Urkunde?

² Im Text steht zwar ἰδιόμορφος: *eigen* eine vorzulebende Gestalt hat aber ὁμοιομορφος. *Verfall* verdient, erräth man aus dem Context.

Wurde ein Weib, Omorca² genannt. Dieser
 lebte auf waldäiſch Thaladih (Θαλατ²),
 gleichlautend iſt mit dem griechiſchen Namen
 aus, dem Sinne nach aber den Mond be-
 deutend. Es war das Ganze beſchaffen, als Wel-
 ches das Weib mitten durcheinander hieb, aus
 dem halſte die Erde, aus der andern den
 Himmel, die Thiere aber tödtete.³ Auf dieſe

sollte hier nicht errathen, daß die all'r irdischen Schöp-
 fungen Entstehungsgeschichte der Gistene erzählt wird?
 Ich auch ihre Bilder in dem zur Steinwand dienenden
 Weiss ihren Platz. Lucrer (V, 433 sq.), die alte in
 700 Jahren, zugleich mit der Astrologie der Chaldäer
 reiblich noch kennen, verstand jedoch ihren Sinn nicht
 er gibt als Ursache für das Widervorhandensein dieser
 an: daß sie ihrer Verpeißlichkeit wegen sich
 zu zerstören, folglich ausstirben mußten!!
 Denkwürdigen geben diese Namen mit Abweichungen.
 : **Ομορωνα**, der lateinische Text der rufianischen
 irkaja, was man mit Rücksicht auf das chaldäische
 and Jam milcha (Salzmeer) hatte erklären wollen!
 ag auf das Meer (**Thalatta**) in dem Namen
 ist ebenso falsch, denn durch punische in Egypten auf-
 steht ist deutlich geworden, daß die Meergötin Tho-
 in, also nicht Thalath, genannt ward, also die Ge-
 des Meer hier ganz wegfällt. War aber hier falschlich
 eingebracht worden, so hat man auch ein Recht zu ver-

Wie bei allen Völkern des Alterthum
nebst der Sternkunde auch die Schöpfung
zu der heiligen Wissenschaft der Chaldäer
Chaldäische Priester Berosus fängt daher
Phönizier Eanchuniathon, die Geschichte
Volkes mit einer Kosmogonie an, als
fasser er den — Menschenfisch Dannes
der aus den Tiefen des Oceans hervorta
die Menschen in der Astrologie und Er
unterrichteten. Man muß hier nicht übers
die Priesterkaste alle Wissenschaft auf il
zurückführt; wie in Aegypten ein Hund
Thaut) war in Assyrien ein Fisch (Der
Nationalgott, mit anderm Namen: N
Sohn des Chaldäus) der Lehrer des
geschlechts.

„Es war eine Zeit,“ berichtet Ber
Tempelsagen der Babylonier folgend, „in
Finsterniß und Wasser war.“¹ In di
den ganz doppelt gestaltete² Thiere erzei
schen mit zwei, andere mit vier Fü
Doppelgeschlechtern. Sie hatten nur Eine
aber zwei Köpfe, einen männlichen
weiblichen, dabei auch doppelte Geschl.
Andere Menschen hatten Hörner und Bo
Andere waren Pferdefüßler, und hatten i
Theile vom Pferde, die vordern vom
Da wurden auch Stiere mit Menschenköpf
Hunde mit vier Leibern und Fischschwän;
andere Wesen in Thiergestalt, dergleich
Schlangen und Gewürme, deren Bilder alle

¹ Wer denkt hier nicht an das Theom (αβυ.
mosaischen Urlande?

² Im Text steht zwar *idioqueus*: eigentlich
eine vorzüglichere Geseart hat aber *dyqueus*. Wari
Verfall verblende, erräth man aus dem Context.

rt werden. 1 Die Fürstin dieser Zweit-
ein Weib, Omorca genannt. Dieser
auf Chaldäisch Thaladth (Thalath),
aufwend ist mit dem griechischen Namen
dem Sinne nach aber den Mond be-
war das Ganze beschaffen, als Bel
das Weib mitten durcheinander hieb, aus
säße die Erde, aus der andern den
chte, die Thiere aber tödtete. 3 Auf diese

lle hier nicht errathen, daß die alte irtische Söb-
unde Entstehungsgeschichte der Gist-ne erzählt wird?
auch ihre Bilder in dem zur Steinwarte dienenden
Befus ihren Plog. Lucrez V, 43 sq.), die alte in
Gegenden, zugleich mit der Astrologie der Chaldäer
schlitten noch kennend, verstand jedoch ihren Sinn nicht
er gibt als Ursache für das Nichtvorhandensein dieser
in an: daß sie ihrer Doppelgeschlechtlichkeit wegen sich
ren konnten, soßlich ausführen mußten!!

Pantographen geben diesen Namen mit Akkadianischen
at O'μoρoκa, der lateinische Text der eusebianischen
hockaja, was man mit Rücksicht auf das Chaldäische
aus Jam milcha (Salzmeer) hatte erklären wollen!

dung auf das Meer (Thalatta) in dem Roman
ist ebenso falsch, denn durch punische in Lyden auf-
Steine ist deutlich geworden, daß die Noturgötin Tho-
äerin), also nicht Thalath, genannt ward, also die We-
auf das Meer hier ganz wegfällt. War aber hier fälschlich
ausgesprochen worden, so hat man auch ein Recht zu ver-
daß Omorca ursprünglich Amorca gesprochen, obri Hamalea
es worden sei — den Wechsel des l und r erkennt man
ist. malcoo, das mit marcos von der semitischen Wurzel
= marak kammt. So wäre denn Omorca — denn der

ebuchstabe mochte aus dem semitischen Artikel ha entstanden
so er nicht etwa ein müßiges Präfixum ist — Malea (König-
die oben erwähnte Metapher, die Mondgötin als Himmels-
n!

Wenn in Zoroasters Kosmogonie die beiden Hälften des
tännliche Wesen sind, nämlich Denud (Himmel) und
mon (Erde), in der drachmanischen verschiedenen Geschlechtes
ahma als Mann, Smayimshu, Puruscha) und die von ihm ge-
erte Salarupa (als erstes Weib), so ist in der Chaldäischen Ge-
die der Schöpfung auch der Himmel ein Weib, weil hier alles
schaffene, der Körperwelt angehörende seinen Ursprung vom Weib

Art wird über den Ursprung der Dinge gelehrt. Da aber das Ganze und die in erzeugten Geschöpfe feuchter¹ Natur waren, hatte Bel sich seines eigenen Hauptes das ausströmende Blut² hatten die ander mit der Erde vermischt, und daraus die gebildet,³ die daher auch mit Vernunft b des göttlichen Wesens theilhaftig sind.⁵

Das Bel selber, seiner Unsterblichkeit dei, um die Schöpfung des Menschen und zu vollenden, seinen Kopf hergeben munnert an die Theilung Brahma's, an se opfer, als er die Welt schaffen wollte; seiner Glieder einem andern Wesen d hnung gab.

Bel und Omorca sind also das män das weibliche Prinzip, deren Symbole wi oben erklärten Thal-Khesraischen Stein den beiden Altären angetroffen haben. I innert hier an eine andere chaldäische

renden Prinzip herleitet. Ihr Gegensatz ist Bel, a Prinzip, Schöpfer der reinen Geisterwelt. Das er d Thiergestalten getödtet haben soll, darf eben-Is nie gefast werden. Die Thiere lebten nur so lange in de schen, also unfruchtbaren, aller Wirksamkeit entbehren als das Chaos bestand. Durch die Scheidung des Naturleibes) in Himmel und Erde nahmen die Geist Fleischheit an; einige bewirkten Wärme, andere Geu sie ihren Zwittigerstand verlieren, und sich in männli sche Sterne gesondert. Das Nichterworbensein Zustandes wird von der Bildersprache des Verosus als aufgefast.

¹ D. h. leblose Materie.

² Die Weltseele.

³ Die Naturkräfte, Elementargeister.

⁴ Dorum sagt auch in der mosaischen Kosmogonie Engel (Elohim) „schuf uns einen Menschen nach dem

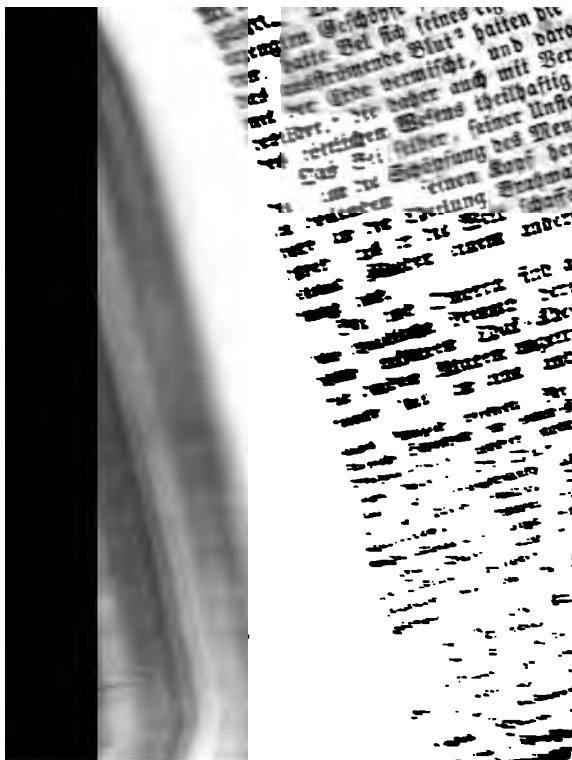
⁵ Das Heidenthum schreibt die Eigenschaft: göttlichen Wesens zu sein, auch den Thieren, in ob geringerem Grade, zu. Es verräth sich also in d von dem Original nuthmaßlich abweichende Hand Abschreibers.

aus dem Excerptis de Principiis von J. Chr. Wolf
 bekannt gemachte Kosmogonie, wo es lautet:
 Apollon das männliche, Daante, auch die Götter-
 mütter genannt, war das weibliche Prinzip. Aus
 ihnen entstand der erstegeborene Sohn Minos, den
 Prometheus mit dem Logos (λογος νομος die
 Idee der Welt) vergleicht. Dann in der dritten
 schlechtfolge Kifara und Asoron, welche wieder
 Anos, Ilinus und Nos zeugten. Von Nos
 er und der Dana ward Bel, den sie für den
 miltug hatten, gezeugt.“

Dieser Hauptgedanke in dieser Kosmogonie,
 die beiden Urkräfte der Natur, wirklich zur
 platonischen Philosophie gehöre, beweist Münster
 in des Origenes „Philosophumena.“ Dort liest
 man: „Diodor der Eretrier und Aristorenus sagen:
 der Chaldäer Charatas habe den Pythagoras ge-
 sagt: zwei seien vom Anfang der Welt die Prin-
 zipien aller Dinge, ein väterliches und ein mütter-
 liches. Jenes sei Licht, dieses aber Dunkel. Theile
 Lichtes seien das Warme, Trockene, Leichte,
 Schwinde; der Dunkelheit aber gehöre an das
 Kalte, Feuchte, Schwere, Träge, und aus alle
 dem Manne und dem Weibe, bestehn die Welt,
 sei eine musikalische Harmonie.“

Wie aber die Priesterweisheit über den Ursprung
 der Welt grübelte, so auch über ihren einstigen
 Ausgang. Auch hier mußte die Astrologie als
 Hülfe erscheinen, denn von dem Laufe der Ge-
 stirne hängen auch die Katastrophen des Erdballs ab.
 An alle Gestirne im Zeichen des Krebses zusam-
 men, sollte, so glaubten die Chaldäer,¹ die

¹ Diese aus dem Seneca (Qu. Nat. III, 29.) geschöpfte Notiz
 ist vielleicht der Ursprung. Jeder Römer nahm, wie die
 Griechen, die die einzige Quelle römischer Kenntnisse von der orient-
 lichen Astrologie, die Soli stellten als Endpunkte des in zwei
 getheilten großen Weltjahres an (m. vgl. Macrobius Soma-
 nica die Seiten im Zeichen des Krebses aus der Mondspalte
 Astrologie, VIII.

ist. Dann in der dritten
und Asoron, welche wieder
Nos zeugten. Von Nos
ard Bel, den sie für den

„
nte in dieser Kosmogo-

der Natur, wirklich zur
e gehöre, beweist Mütter
sophumena.“ Dort liest

ier und Aristoreus sagen:

habe den Pythagoras ge-

ibeginn der Welt die Prin-

väterliches und ein mütter-

dieses aber Dunkel. Theile

harme, Trockene, Leichte,

heit aber gehöre an das

, Träge, und aus alle

m Weibe, bestehe die Welt,

Harmonie.“

rweisheit über den Ursprung

Erde durch Feuer untergehen, wenn sie
im Steinbode verintetern, durch Wasser
Perioden sind der Sommer aus der
großen Weltjahrs. Nach dessen Ablauf
zweite, der frühern ähnliche Weltordnung

Sechstes Capitel.

Feste.

Da setzen Weber, die meisten über
Eph. 8, 1.

Die Syrer eröffneten das Jahr im
äquinocetium. Lucian beschreibt jenes zu
gefeierte Frühlingsfest als das größte
Man nannte es den „Scheiterhaufen.“
hose des Tempels wurden Baumstämme
an diesen eine Menge lebender Thiere und
seiten aufgehängt, die Götterbilder umher
und dann Feuer untergelegt, das Alles
Es war mutmaßlich dasselbe große Jahre
die Phönizier in Tyrus dem Hercules feierten
nach dem Mythos von Tarfischen Münzen d
Selbstverbrennung — welche die Griechen
Berg Meta verlegten — auf den Tod
Jahres anspielte (Dio Chrysost. Or. 33.),
aber auch auf den großen Weltbrand am

— weil der Mond das feuchte Prinzip — sich in die
senken, im Zeichen des Steinbode aber zur Sonne —
welt — gürtelehren. In Syrien gesien aber, wie in
Equinoctien als Grenzstationen der Zeit, da erwart
Weltbrand im Zeichen des Widder, und im Zeichen des
sollte die Ueberschwemmung eingetreten sein, denn Veros
ereignisreichen Monat der Flut unter Aisurhus: Dästu
Regenmonat (v. ha: d. daah: nässen), mit ihm stimmt d
Relation überein, die jenen Monat: Dul (d. i. Perzori
flutten) nennt — die Zeit den Herbstregen.

Des. Dieses einstige Ausbrennen alles Mate-
am Ende der Tage ward auch in der Aus-
des Sauerteigs, und in dem Braten des
mies (der Widder als Jahrsymbol, indem
Monate als erster repräsentirte) verhöflicht.
us verbrannte man dem Hercules mutmaßlich
an diesem Feste (vgl. Plin. 36, 5: Ad
Herculem] Pœni omnibus annis humana sa-
rant victima.)

Adonien wurden, wie der dem Adonis und
nat. entsprechende ^{gammajnschaftliche} Name
s (im jüdischen Kafe) si en läßt, in
merwende gefeiert. ^{aus au} se ^{Zeit} der
oft der Mythos vom Tode ^{iden}

durch den hitzigen Ma
is durch Proserpine
u. Man betrachtet
t Pinabfeigen des
Regionen, daher na
der ihn betrauerien.

Adonien als ein von ^{3, 14.)} ^{phrodite el.}
in der Folgezeit nach ihrem Beispiele zu
endes Trauerdenkmal vor (Met. 10, 720. sq.),
ren es nur Frauen, welche an diesem Feste
e spielten. Die Feter nahm ihren Anfang
Verschwinden (*ἀπαυσμος*) des Adonis,

Suchen (*ἑτηνος*) der Weiber folgte.
the stellt dies dar durch das Suchen der
ach ihrem Geliebten. Was sie suchten, war
bild des Adonis, das man in den so ge-
Adonisgärtchen (*Ἀδωνιδος κήποι*) ver-
waren irdene, mit Erde angefüllte Gefäße,
nan Weizen, Gerste, Fenchel und Lattich
ste. ¹ Die Frauen stellten sie an den Thüren

mentlich Zeugungssymbole s. d. Krit. im eym. Symb.

des Hauses (vgl. Plut. Nicias c. 13.) der Gluthitze aus, und das Hinwelken der (vielleicht starke Düngung schnell aufgeschossenen) Pflanze sollte die Vergänglichkeit der schönen Jahreszeit des menschlichen Lebens (?) versinnlichen. Da der Adonis mehrfach aufgefaßt worden, zu Lenzgott, der Gluthitze des Sommers (Mars) liegend, sodann als Herbfgott, dessen Wirken mit dem Eintritte des Winters aufhört, endlich Jahrgott, der mit dem Ausgange der alten Welt stirbt, und zu Anfang der neuen wieder von neuem aufersteht, was der Cultus durch sein Wiederleben (ἐκ νεοῦ) verbildliche; so konnten die Adonien in Antiochien (nach Ammian Marcellin) gegen den Jahresausgang (annuo cursu completum) gefeiert werden. Aber in Hellas eröffnete man eine andern Jahreszeit das Jahr als im Frühling. In Athen wurden die Adonien dem Plutarch¹ zufolge gefeiert, wenn die Flotte auslaufen konnte, und das mare clausum aufhörte, also im Frühling. Syrer wählten aber das Sommersolstitium unter den Rabbinen spricht es Maimonides unzweideutig aus, daß am Neumond des Tammuz (Juli) der Gott Thammus alljährlich beweint sei, und unter den Kirchenlehrern stimmt ihm Hieronymus bei, eine glaubwürdige Autorität, in seiner Zeit das Fest noch gefeiert wurde.

Die Mythe, welche den Adonis vom Frühling bis zum Herbst bei Venus, die andere Jahreszeit bei der Proserpine im Schattenreiche weilen muß nach orientalischer Zeiteintheilung von den beiden Aequinoctien entsprechenden Solstitien abgetheilt werden, so, daß nicht das Aufhören der Pflanze, sondern das Abnehmen der Tageslänge diesem Trauerfeste verbildlicht wurde. Dies läßt

aus dem heitern Charakter des syrischen Herbstfestes
 ziehen, das in Hierapolis, wie in Jerusalem —
 hier an der Quelle Siloa — mit Wasserschöpfen zu
 Ehren der Naturgöttin, des feuchten Prinzips — dem
 heidnischen Zeichen der „Baage“ ist von den Astrologen
 die Venus als Regentin vorgelegt — und darum
 auch verbunden mit geschlechtlichen Ausschweifungen
 in zügelloser Lust begangen wurde. In Hierapolis,
 dem Hauptsitz des Aphroditencultus, berichtet Lucian
 (de Dea Syr. c. 13.), goß man Meerwasser an einem
 bestimmten Tage in eine ^{sehr} befruchtliche Kluft,
 in welche sich die Gewässer der Dracalionischen Flut
 soßen verlaufen haben! — Die Dracalion war dort gewiß
 unbekannt, und der griechische Erzähler mag wohl
 diese Erklärung aus eigenem Hinzusetzen
 haben. In Hierapolis wurden bekanntlich in jedem
 Neunöctium sieben Tage Fest der Göttin ge-
 feiert, während welcher ein Mann auf einer
 Phallussäule stehend, ^{mit} auf das Volk herab-
 sprach. Eine gleichzeitige Feier zweier Feste an dem-
 selben Orte ist nicht wohl anzunehmen, folglich kann
 das Wasserschöpfen nicht zur Erinnerung an das Auf-
 heben der Flut vorgenommen worden sein, sondern
 bezog sich — wenn man jene Phallussäule als
 Zeugnisse denkt, — auf das Befruchtungswasser.
 Man denke nur an das gleichzeitige Wasserschöpfen
 (ὑδροποις) der attischen Matronen aus dem Flusse
 Ilissos am Feste der Ehegattin Demeter, wovon
 die Benennung jenes Festtages *πλημοχονή* (Atheniensis XL). Und das am gleichzeitigen Püttenfeste statt-
 findende vorerwähnte Schöpfen aus dem Quelle Siloa
 sollte, wie der Talmud (Succa f. 486.) angibt, durch
 den hebräischen Vers: „Ihr werdet Wasser schöpfen
 Brunnen des Heils,“ veranlaßt worden
 muß man hier nicht die geistliche Bedeu-
 tung des Wortes auffassen, sondern jene Zel.
 1. enthaltene, welche erklärt, warum der Pagat

ein Fremder etwas Geld in den Schoos gesteckt
und dann außer dem Tempel beigemohnt hat.
Hinterwerfen des Geldes muß er sagen: „Ich
für die Göttin Mylitta an!“ So heißt näm-
lich die Göttin Mylitta. Das Geld muß
Apfrodite bei den Assyriern. Das Geld muß
so wenig sein, so muß es jede annehmen,
dasselbe zum Tempelschatz gebracht wird. Au-
ßerdem keine einem abschlagen, sondern jede muß
es sofort folgen. Hat sie nun der Göttin
Opfer gebracht, so darf sie nach Hause gehen.
Nachher würde man auch durch die größten Ge-
lehrten nicht mehr gewinnen können. Die,
ihre Liebe nicht mehr gewinnen können. Die,
durch Wuchs und Schönheit sich auszeichnen,
müssen bald davon, allein die Hässlichen müßten
lange, manche wohl drei bis vier Jahre ver-
harren. Eine ähnliche Sitte findet man in
Cypern.“

Von Cypern berichtet Justin (18, 5.)
dortigen Töchter an die Küste zu gehen pfleg-
ten im Dienste der Venus sich den Fremden zu
und so eine Mitgift zu erwarten. Julius
(de errore pr. rel. p. 15.) bezeugt die-
se von Justins Angabe. Das in Syrien
allgemein gewesen sei, läßt sich aus dem
Verbote schließen, daß die Israeliten kein
Lohn in das Haus des Herrn bringen sol-
len (19, 29. 5 M. 23, 18.) In Byblus, ein-
mal des Apfroditecultus, dort, wo die
süßlich im Namen der Göttin den Te-
mple Abends betrauert, mußten
welche ihre Keuschheit nicht hingeben
Haupthaar der Göttin opfern. Diesen

1 Audio Cinyram Cyprium templum au-
donasse, ei erat Venus nomen, Initia se e-
Veneri plurimos et vanis consecrationibus
tuisse etiam, ut quicumque initiari vellet,
sibi tradito, assens in manum mercedis ne-
Quod secretum quale sit, omnes tacito in-

der nicht einbüßen wollten; wären ver-
 ten Tag sich den Fremden hinzugeben, und
 Surenlohn wurden die Opfer im Tempel
 Augustin (c. D. IV, 10.) spricht auch
 esta meretricum, cui etiam Phoenices
 ant de prostitutionibus siliarum, antequam
 eas viris. Also ging bei den Phöniziern
 lution der Verheirathung voraus, denn
 richt nur unbestimmt von Frauen, meinte
 lich Jungfrauen. Daß auch verheirathete
 sem Dienste sich hingaben, ersieht man
 Beispiel der Maacha (1 Kön. 15, 13.)
 Miphegeth wohl n r ein Phallusbild
 Sydien, begegnete man, nach Aeltans
 nsfalls diesen Prostitutionen, und Strabo
 chiet Aehnliches von den Armenierinnen.
 wo er die Ursachen zur Gründung Car-
 zählt, merkt an, daß Elissa — die Dido
 also die phönizische Venus — nachdem
 r Pygmalion ihren Gatten Sichäus
 den lassen, von Tyrus den Weg nach
 kommen (d. h. ihr Cultus wurde dorthin
 ; aber im Augenblicke des Anlandens
 am Ufer die Jungfrauen der Insel ent-
 nmen, die von ihren Verwandten in der
 die Küste geschickt worden, um den Er-
 Reize, welchen man von den Ankömml-
 rrete, als Morgengabe für ihre künftigen
 nach Hause zu bringen. Elissa hatte
 n diesen Mädchen einschiffen lassen, und
 Schiffsmannschaft bestimmt. Sie steuerte
 und gründete Carthago. Die jungen
 ihre Frauen aus Cyprien hatten zwar
 ind, aber nicht dessen Cultus verlassen.
 as Preisgeben der Jungfrauen an Fremde
 icht war der Venus heilig, daher auf Märzen ihr
 ie:apfen erscheint.

auch in Carthago Sitte. Unfern der Stadt Meeresküste¹ gab es einen solchen der Venus ligten Ort, welchen sie Sicca Venerea nannten. Hier richteten die jungen Carthagerinnen ihre Häuser auf, um mit dem Gelde, wofür sie die Früchte ihrer Jugend den Reisenden anboten, ihren Lebensunterhalt für den künftigen Gatten zu gewinnen.

Der Ausdruck Herodots: „Manche mußten bis vier Jahre harren“ läßt keinen andern Sinn als daß die Prostitution alljährlich am Fest der Göttin Statt gefunden, denn es ist nicht zu nehmen, daß sie einen so langen Zeitraum im Tempel nicht verlassen haben sollten. Es ist also gewisse, der Naturgöttin geheiligte Feste dazu bestimmt. Welches Fest aber könnte so gemeint sein, als das oben erwähnte in den Tagen der „Baage“ fallende, dem Venus als Schutzvorseht. Oben wurde der Wichtigkeit der in diesem Feste verbundenen Ceremonie des Wasserscheus gedacht, und so gewinnt unsere Vermuthung mehr Gewicht durch ein Zeugniß Augustins, (C. D. II, 4.) dieses libidinöse „nequissimissimum“ gefeierte Fest, als durch eine feierliche Waschung („die solemnī lavationis“) sich auszeichnend beschreibt.

So erinnert noch der Name des biblischen Festes (Succoth) an die „Hütten der Götter“ (Succoth Benoth) Babylons, wo sie sich in dem Nysstempel benachbarten Saine preisgaben. Der Charakter des israelitischen Festes ist ein anderer, würdigerer, aber die alte Venus und die Jahreszeit und die Dauer² der Feier ist unverändert geblieben.

¹ Bell Venus aus dem Meer entstammt.

² In Hierapolis wurde es 7 Tage gefeiert.

Fünftes Capitel.

Das Collegium der Magier.

„Laß dir helfen von den Abtheilern des Himmelsraums
und den Sternschauern, die nach den Monden rechnen.“
Jes. 47, 13.

Die Babylonern machten Alle, die eine höhere Bildung besaßen, und Staatsämter aus einer eigenen Classe von Menschen aus. Magier¹ genannt. Es leidet keinen Zweifel, wie in Aegypten, auch hier die Königsbildungen in den Priesterstand der Magier übergehen mußten. Diese vererbten ihre Wissenschaften und Kenntnisse vom Vater auf den Sohn (II, 29), jedoch wahrscheinlich auch so, wie die künstliche Geschlechtsfolge durch Adoptionen konnte, weil Dantel und seine drei ihm bestimmten Genossen den babylonischen Magiern einverleibt werden können. (Müller II, 80.) Der allgemeine Name der Magier Babylonern scheint „Weise“ (Hakim) gewesen zu sein. Die Verschiedenheit ihrer Wissenschaften mit allen oder doch den meisten in den dämonisch-himmelschen Regionen heimischen Künste, als Nativitytätskellerei, d. i. die Lehre von Zaubersprüchen aller Art, eigentliche Geisterbeschwörung) veranlaßte, wie in Persien und Medien, jenen babylonischen Magier, Unterabtheilungen, zu bilden:

¹ soll persisch sein: Parsarum lingua Magus est vocatus“ (Apulej. Apol. p. 290. Elmenth.) Klein wie latinisch ist, und in dieser Sprache einen Zauberer das Verbum mag heißt zaubern).

— 100 —

圖 1

51

2, 27. 4, 4. 5, 7. 11. (Ob auch die von Jesaja 8, 19. erwähnten Necromanten zu ihnen gehören, dürfte bezweifelt werden.) Diodor (a. a. O.) rühmt ihre Weissagung aus dem Fluge der Vögel (muthmaßlich Tauben). Auch weissagten sie aus den Eingeweiden der Opferthiere (Maimonides a. a. O. c. 29).

e) Die Casdim (Dan. 2, 2. 4. 10. 4, 4. 5, 7. 14.), ein Wort, das man gewöhnlich durch Chaldäer übersetzt. Ich möchte hier lieber an das heilige Abzeichen der persischen Magier, nämlich an den Kōst (κωστος) oder Priester^{versteht} denken, welcher in der Religion Zoroastriens^{entbehrlichste} bei allen Religionen ist. (Ueber die Bedeutung des Wortes ist schon S. 104 das Nöthige bemerkt.) Unter Vermuthung, daß sie erst nach der Zerstörung Babylons durch Alexander^{der} dem Magier-Institut einverleibt wurden.

Das Haupt des genues war der Archimagus, eine Würde, gleich die Aufsicht über die königliche Burg. Einen solchen Burghauptmann aus sehr frühen Zeiten, den Seleukus, der den Arbaces zur Empörung gegen Sardapal ermunterte und Babylon selbst befreite, nennt Diodor (II, 24.), zugleich ihm nachrühmend, daß er als sehr erfahrener Sterndeuter die Zukunft stets mit Sicherheit voraussagte, wodurch er ein so großes Ansehen erlangt habe.

Ueber die Anzahl der eigentlichen Priester findet

1. Aber das Volk hatte diesen Namen erst von seinen mit Sternkunde sich beschäftigenden Priestern bei andern Nationen erhalten, vermuthlich erst in einer Zeit, wo auch Unberufene aus der Masse des Volkes sich diesen Namen beilegte; um in Griechenland und Rom^{ihre} Weissagungskunst einen großen Credit zu erwerben^{nach} als Gaukler so verrufen waren, daß sie unter Rom vertrieben wurden. In der That findet den Namen nur bei griechischen und lateinischen

sich nur eine einzige Stelle. In der
Bef. zu Babel (B. 9.) ist nämlich von
die Rede, welche im Tempel des Belus
richteten, und muthmaßlich die indischen
der 6mal 12 Schutzgeister der Völker
die Magier, ähnlich den ägyptischen
Haupt schoren, ¹ zeigt ein Stein
„Hundgruben des Orients“ (III. 3. 2.
Im Buche Baruch 6, 30. heißt es „
sie den Bart schoren, Platten trugen
Köpfen da saßen.“ Wie die ägypti-
waren auch sie frei von Abgaben, wa-
(I. 28.) sich schließen läßt. Ihre Gie-
in Naturallieferungen bestanden zu ha-
musste man dem Bel täglich 12 V-
40 Schafe und 3 Eimer Wein opf-
ap. Joseph. Antiq. X, 11.) Diese d-
stimmten Gaben verzehrten nun die P-

Die Kenntnisse dieser Priester in
hatten ihnen auch im Auslande einen e-
erworben, denn Simplicius sagt in seinem
über des Aristoteles Werk de Caelo
der den Alexander nach Asien begleitete
großen Welken eine Reihe astronomi-
tungen aus Babylon geschickt, denen
den ägyptischen bei dem Gebrauche d-
Plinius (VII, 56.) gedenkt ihrer ur-

¹ Soll wohl 72 sein? aber die Ekklesiasten (1.
einmal die runde Zahl.

² Dies sind die 70 Dämonen der rakbiniten
vorstehend den 70 Völkern der Erde, welche Zahl
erwiesen wurde. Da dieses Cap. bezeugt wie
am deutlichsten die Spuren der Abföpfung im d-
sich trägt, so bedarf es keines weitem Commenta-

³ Das abgeschnittene Haar galt als ein W-
Gotttheit, und als Zeichen, daß man sich der
für immer begeben habe. So erklärt sich o-
Mönche und Nonnen, das Kayserlichen de-
u. s. w.

en, die auf gebrannten Ziegelfsteinen (coctilibus
 culis) aufgezeichnet wurden. Sowie sie eine Cor-
 rection bilden, der die Beobachtung und Deutung
 Sterne demgemäsig oblag, so scheinen auch die
 Rechnungen collegialisch angestellt worden zu sein.
 Obgleich die Astronomie der Chaldäer ausschließ-
 lich im Dienste der Astrologie stand, so haben sie
 doch in den Beobachtungen des Himmels und der
 genannten sphaerischen Astronomie zu einem bedeu-
 tenden Grade der Ausbildung gebracht, weil eine
 Reihe darüber angestellte Untersuchungen zu den
 besten Resultaten geführt hat. Denn bei den
 alten Mondkalkülen, die Ptolemäus nach den
 Beobachtungen der Chaldäer anführt, sind die neuern
 Rechnungen von den alten Bestimmungen größtentheils
 nur nach Minuten abgewichen. (Zeller Abh.
 Sternk. d. Chald. in d. Abhdl. der Berl. Acad.
 B. Berl. 1818. S. 201 ff.) Diese Genauigkeit
 zugleich die Kenntniß unserer Aequinoctialstunden
 eine sehr bestimmte Jahresrechnung voraus.
 dem Belustempel, der ihnen zur Sternwarte
 diente, und so hoch sein mußte, um ihnen aus der
 Höhe der Stadt zum Behuf des Auf- und Unter-
 ganges der Gestirne den freien Horizont darzubieten,
 so es auch die heutigen Ruinen, daß er genau
 den vier Himmelsgegenden orientirt war.
 Man würde aber den Chaldäischen Weisen Unrecht
 thun, wollte man aus ihrem Gestirndienst den Schluß
 ziehen, daß sie das Walten der Gottheit außer der
 Welt nicht geahnt hätten. Aus Plinius
 (30.) und Strabo (XVI, 1.) wissen wir, daß
 in Babylonischen Reiche außer der Hauptstadt noch
 an vielen Orten Unterrichtsanstalten für eine geheime
 Wissenschaft befanden. Die Stadt Cepharvaim, ihrem
 zufolge (wie das palästiniische Kirjath Epher)
 Weisheitsstadt, scheint der Sitz der Gelehrsam-
 keit gewesen zu sein. Worin diese

Geheimlehre bestand? läßt uns die Rarthen, welche von der jüdischen Tradition Chaldäa hergeleitet wird, obgleich die Bau-Systeme der Metaphysik sich bis nach 9 strecken, weil nur in der Lehre Zoroasters im Zusammenhang des Ganzen sich erkennen läßt ich meine Leser auf die ersten Capitel d Theiles verweisen muß, welche über die Emanationslehre mit allen ihren Ausäufen den jüdischen und christlichen Secten eine Uebersicht gewähren sollen. Hier genüge die Versicherung, daß diese Philosophie in Chaldäa vollständig ausgebildet gewesen sein muß, als während ihres Exils daselbst mit ihr befaßt und die Ideen des herrschenden Volkes sich Wegen Ermangelung einer auf uns g Literatur der Chaldäer läßt sich nicht m ermitteln, was darin chaldäische und w Ursprungs ist, da bei beiden Völkern die ligionsbegriffe der Magier so viele Aehn einander gehabt haben mögen.

Daß die Juden chaldäische Bildung konnten, ist um so begreiflicher, da wir richt von dem Unterricht Daniels in Weisheit, Sprache und Schrift haben; d des in Chaldäa weilenden Ezechiel, auf kabbalistische Lehre von den Eradiationen aus dem göttlichen Urquell, und den v basirt, ganz in babylonischem Geschmack; f ihr Zeitgenosse Zacharia, welcher (6, 1. Wagen, Geistern des Himmels, die aus Weltgegenden kommen, und vor den t treten; ferner (3, 9.) von einem golden mit sieben Lichtern, und von einem Stein Augen spricht. Daß jene Lichter und r auf die sieben Licht-Emanationen vor Gottes, d. h. auf Planeten-Intelligenzen

vohl die sieben Engel aus dem Buche Tobia
 darf keines Commentars. Allein hier sind
 schon auf Zoroaster'schem Gebiete, dessen
 mischafrands als erste Emanationen des gött-
 lichquells die sieben untern Strahlen der
 ten sind, die mit den obern drei die zehn
 h abgeben. Und der Stein? — nun dieser
 der persische Mithra vom Felsen geboren,
 on Diorphus geheissen, d. i. der Leib der
 , der lapis fundamentalis, auf welchem den
 ten zufolge, wie im griechischen Mythos auf
 n Perseus versteinerten Atlas, das Welt-
 ruht. (Eisenmenger Job. I. S. 160.) Jhr
 acob sich zu Häupten gelegt haben, als er
 Himmelsleiter und auf- und absteigenden
 traumte. Da er ihn gesalbt hatte, so war
 ein Bätyl, wie solcher namentlich in Phöni-
 man sieben Kabiren zählte, ein Gegenstand
 us war. Aber insofern im Stein der Stern
 wurde, was sich daraus erweisen läßt, daß
 ellige Steine das Bild der Sonne ein-
 hatten, wie jener von Herodian beschriebene
 3.) des Heliogabal im Tempel zu Emesa
 aesa: Sonnenstadt), den der Priester dieses
 er gleichnamige Kaiser nach Rom gebracht
 derte, wie jener Stein auf der Münze von
 itolina (Pellerin Rec. III. Tab. 135. Nr. 9.),
 lbmond zeigten; oder welche, gleich jenem
 Münzen von Flavia Neapolis (das alte
 ein Stern schmückte (Pellerin III. Tab. 54.),
 i, nach diesen Prämissen, gezwungen, auch
 n Zusammenhang des

Steincultus der Araber

Befürndienst sich zu denken. Um stets und
 lugenblide im Stande zu sein, den die-
 sten der Sterblichen beherrschenden Ge-
 ologie. VIII.

und Gebete vor
mittler zwischen Göttern und
Himmelschen nicht zu jeder Zeit, wenn man
dürfe, sich zeigen — Statthalter derselben
Gehalt von schwarzen unformlichen Steinen
Tempeln auf. Von schwarzer Farbe war
Stein zu Pessinunt, welcher die Göttermu-
sentirte (Arnob. VI.), sowie jener dem Aret
auf der Insel Aretias (Apoll. Rh. Argon.
Der bei Aegos Potamos der Sage nach v
gefallene Stein hatte einen colorem adu
Plinius (II. 38.). Dies bestätigt, daß ein
Aerolithen waren, weil auch Plinius (I
die lapides ceraunios als schwarz beschre
Zuflüsterungen hielt man für niederfa
(Iliad. 4, 75.), aber von einem Geiste bes
pac 832.). Als man gewahrte, daß
ihnen Steine herabkamen, so wurden di
vielleicht noch ehe sie abgeköhlt waren
die aus dem Himmelsgewölbe herabfa
selbst gehalten.

Dennoch läugnet Stahr, daß man
beßhab Verehrung gezollt: weil man si
regen vom Himmel gefallene Luftstei
Gefirne angesehen. Nur als Gedent
rung an geschlossene Bündnisse m
Mächten können dieselben heilig gec
Steine errichteten die Araber zum 2
Eidschwüre (Herod. III, 8. cf. 1
31, 45—54.). Der noch jetzt von
ehrte schwarze Stein in der südsülli
ward vor der Verkündigung des
Gedächtniszeichen der unter dem
Mächte vollzogenen Volksvereini
ehrt. Die ihm beigelegte Heilig
Macht der Götter, die durch

über die Heilighaltung des geschlossenen
 wachten. Die wesentliche Kraft dieser gött-
 te war durch jene Schwüre in den Stein
 , hatte sich demselben mitgetheilt und
 hm nach der im Sabäismus herrschenden
 der Mittheilung der göttlichen Kräfte an
 Glieder. Ursprünglich wurde die Kraft
 n verschiedenen Tempeln der heidnischen
 rten Steine von jenem abgeleitet. ¹ Als
 der Gegend von Mekka aus, wo diese
 ng — zum Zeichen des ausgerichteten
 er den Menschen und mit den Göttern zu
 in welcher die arabischen Stämme noch
 trennt und über Arabien verbreitet hatten
 sang genommen, die Araber über die
 h auszubreiten anfangen, zog Niemand
 aus der Kaaba — dem im Viereck, nach der
 in demselben aufbewahrten Steines, er-
 vel — Steine mit sich zu nehmen, um den-
 mehrfach umkreisendes Herumgehen die-
 ung zu leisten, wie man sie dem Stein
 zu leisten bisher gewohnt war. ² Sie
 eich als Zeichen eines neu geschlossenen
 er den Menschen und mit den Göttern
 inner der Tempel, welche die, von Mekka
 den Schaaren, zu eigenen Stämmen sich
 erbauten. Inwiefern jedes Opfer eine
 des mit den göttlichen Mächten geschlos-
 isses war, und zum Gedächtnisse desselben
 ard, konnte die Vollziehung des Opfers
 n Steinen geschehen. ³ Als von der Kaaba
 standen sie auch mit dem Steine derselben,
 heiligste verehrt, das gesammte Volk der
 nigte, und den Hauptgöttern Urotal

posim. hist. Arab. p. 111.

c. p. 110.

100.

(Sonne) und Aſſat (Mond), beſond
 leſtern, ¹ weil der Mond der Erde nãh
 engen Verhãltniſſe. Sie erwirkten d
 Siamme das Heil durch die ihnen mitg
 liche Kraft.

Die dieſen Steinen, der religiöſ
 zuſolge, einwohnenden geheimen Krãft
 doch ihre Wirkſamkeit immer nur
 Gegenden aus, innerhalb deren Gre
 licher Zuſammenhang zu bewerkſtell
 bedurfte daher der Araber noch ſer
 ler, und dieſe ſchuf er ſich in den
 leten, die er bei ſich führte. Unſtreiti
 Zeiten jedem Steine, den der Arabe
 gendes Amulet an ſeinem Körper
 eine Weihe ſeine Kraft ertheilt gewe
 derſelbe dem heiligen Steine des beſe
 tempels, zu welchem jeder einzelne
 verwandt gemacht worden wäre.
 war der einzelne Stein in der St
 mittelnden Mächte an die weſentli
 Mächte gebunden. Wenn aber
 darauf verfielen, auch jedem ſo
 heilbringend durch die demſelben e
 liche Naturkrãftigkeit Verehrung
 die Macht deſſelben zu glauben, ſ
 ehrung, nach Stahr's Daſürhalten
 ſchon frühzeitig eingedrungenen
 dãſchen Religionsweſens her, ²
 reicher ausgebildeten Anſicht über
 Verehrung einzelner Gegenſtãnde
 einwohnenden naturkrãftigen We
 dem weniger complicirten Gla

¹ Herod. III, 8.

² Dagegen liſſe ſich einwenden,
 „auf indische Herkunft hinweiſt
 weil man ſie als Präternat
 Erde trägt.

der Sonne und dem Monde verehrten die
 gelbe Sterne, an deren besonderer Stellung
 el, Erscheinen und Verschwinden zu ver-
 Zeiten sich ihre Bitterungskunde angeschlossen.
 Nachricht Herodots (III, 8.), daß sie über
 eine ihre durch Blut besiegelten Freundschaft
 miffe geschlossen, läßt sich ihre Planeten-
 ratthen.

Einzelne Stamm verehrte als seinen beson-
 einen einzelnen Stern, dessen Verehrung
 n der Stellung desselben zur Zeit der ersten
 des Stammes in einer bestimmten Gegend,
 der Stammestempel erbaut worden war,
 haben muß. Dem besondern Schutze dieses
 er zur Zeit der Erbauung des Tempels
 hebung gewesen sein muß, vertraute der
 Stamm. Sonne und Mond wurden als die
 Fußgötter der Hamariten und Kenaniten
 die Lachmiten und Sidemiten verehrten
 , die Asebiten den Mercur, die Raissiten
 u. s. w. (Gesenius Comm. 3. Jes. III.

lesen Namen kommen auch noch Namen
 n und Fixsternen vor, die bald bei diesem,
 nem Stamme göttlich verehrt wurden.
 uch jeder einzelne Tag im Jahr einem
 ern geweiht, und Muhamed konnte bei
 ug in Mekka 360 zu Ehren der Götter
 Bilder zerstören.

en Arabern waren zumeist die Bewohner
 ypern im Rufe ihre Gottheiten in der
 formter Steinklumpen zu verehren. Man
 freilich diese Steine so belebt (Λιθοι
 wie jene Statue der Venus, in welche,
 as Werk seiner eigenen Hand
 Tobauer Pygmalion (vergl. 1.
 verliebt hatte. Diese Götter

Cyprern Cypris (d. i. die Begehrliche), Etruskern Cupra als Beiname der Juno Cypris dem gebärenden Prinzip war Zeus als zeugendes Prinzip die Hauptgotttheit d. also die beiden großen Cabiren Axiokersos u. Kersa (Baal und Baalath), welche die J wie wir jetzt aus den von Humbert zu entdeckten, und von Hamaker entzifferten I wissen:

Iholad und Iholath,

(Erzeuger und Gebälerin)

nannten. Der älteste Name des Ortes, berühmte Paphische Tempel stand, welcher Vorbilde jenes andern Aphroditentempels Ion, erbaut worden, war Golgi (I und hatte seinen Namen von den beiden verehrten Steinen (Hebr. gal = גלגל die hier vor dem Eingang des Tempels Da im Buche Josua die Benennung d. Gilgal zwar falsch abgeleitet,¹ aber der Beschneidung des Volkes in Verbindung wird, so wird man im Voraus errathen, beiden Obelisten am Eingang des Tempels sein mögen, nämlich phallische Regene im Vorhofe des Venusstempels zu H (Lucian. Dea Syr.), auf deren Spitze e

¹ Von galal, wälzen.

² Cyprische Münzen aus dem Zeitalter Augusts, die Cete mit jenen beiden Säulen, theils das ganze Gebäude vor.

³ So erklärt sich auch, warum die von Dodwel Griechent. I. S. 43.) aufgefundenen hohlen Regel auf Erde in der Spitze durchlöcher waren. „Auf den weichen Münzen und Gemmen, welche den Tempel mit seinen Thoren, bemerkt Münzen (in s. „Temple von Parästern in der Spitze gehalten, weil Grund haben muß. Ich denke ich auf das erzeugende und das gebärende Materie“

einmal jährlich sich sieben Tage lang aufhielt, um
 gen für das Volk zu erscheinen (vgl. S. 117.),
 ihmastlich in den beiden Aequinoctien. (Die Früh-
 gsgleiche entsprach dem Tagesgott als dem männ-
 en Prinzip, die Herbstgleiche dem Nachtwesen als
 weiblichen Prinzip.) Entsprechend waren die
 ven siebentägigen Aequinoctialfeste der Israeliten,
 in etnes, das Passah, bedeutsam von Josua in
 gal (vgl. S. 134.) gefeiert wurde, aber mit
 vergebender Beschneidung, deren Befolgung mit
 iger Fruchtbarkeit belohnt wird (1 M. 17, 101.
 20). Das andere, das Hüttenfest, wurde schon
 m Charakter zufolge in der Urzeit mit unge-
 ener Lust begangen (vgl. S. 118.)

Achtes Capitel.

Opfer und religiöse Gebräuche. 1

„Und die Priester sitzen in ihren Tempeln, scheeren sich
 den Bart und tragen Platten, und beulen vor ihren
 Böden, wie bei Leichenbegängnissen.“
 Baruch II, 31.

Opfer waren bei den Babyloniern und
 rn, wie überall, theils unblutige, theils
 en Erstern gehörten die am jährlichen
 ste dem Bel auf dem großen Altar der
 verbrannten 1000 Talente Weihrauch
 , 183.) Auch außer dem Tempel fanden
 Hausopfer im Kreise der Familien
 es. 63, 3.) Tacitus bemerkt (Hist. II, 2).
 „auf ihren Altären kein Blut floss.“
 „Ande. aus Münsters Rel. d. Babyloni-
 igno puro altaria adolentur.“

Das heilige Feuer verzehrte dort nur B
Derselbe Tacitus berichtet aber auch: es
Thiere geopfert worden, jedoch nur männl

Dem Sonnengott hingegen mußten all
bluten. Auf seiner Pyramide standen zwei
ein goldener für säugende, und ein sehr
für ausgewachsene Thiere. Auf den Gemmen
sich auch ziemlich häufig eine Vorstellung v
rern Personen, die einer thronenden m
Gotttheit, bald einen Bock, bald eine Gaze
sie auf den Händen tragen, darbringen. Et
Gemmen zeigt wahrscheinlich die Naturgö
stellt ein ihr gebrachtes Sühnopfer vor,
die Person, der ein solcher Talisman —
anders waren diese Cylinder doch nicht —
und die ihn am Hals trug, gereinigt,
Gotttheit gleichsam geweiht ward.

Die Worte Jesajas (65. 4.): „Ein B
mich entrüstet, dem es opfert in den Gär
räuchert auf den Ziegelsteinen, es wohn
Gräbern und hält sich in Höhlen, frist E
fleisch und hat Gräuelsuppen in den Töpfen
auf Todtenopfer geedeutet worden, allein
„Aufenthalt unter Gräbern“ gestattet eine
Deutung. Nur muß man hier an die im
teuch (5 Mos. 18, 11.) verbotenen Todten
denken. Man glaubte durch Schlafen auf
mit der Seele, bei deren verlassener Hül
sich die Lagerstätte wählte, durch Träume i
port zu treten.² Darauf läßt die griechische
setzung schließen durch den erläuternden
δια ενυπνια. Der Kirchenvater Hieronymus

¹ Hostias, ut quisque vorit, sed mares deliguntur.

² Hieronymus zu der St.: Israel populus non solum
immolans et super lateres thura succulens, sedens
habitans in sepulchris et in delubris idolorum do
stratis pollibus hostiarum incubare solus
illis futura cognoscerent.

u eine Incubation, wie sie bei den
(s. Tabl. VII. S. 135.) und Griechen
ebräuchlich war. Aus dem Buche Baruch
weiß man, daß die Priester Bels sich auch
Theilungen befaßten. Da dem Pluto und
dischen Ceres von den Griechen Schweine
urden, so mögen sie auch hier in der-
eutung gewählt worden sein. Noch
Wahrheit kommt man, wenn man an-
diese Schweinsopfer unter einem Volke,
3 Fleisch dieses Thieres zu essen ein Ab-
2 nur einmal jährlich, nämlich bei der
des Thammus Statt gefunden haben
r Erinnerung an seinen Tod durch den
welchem der dem Monat Thammus (Juli)
de Monat bei den Syrern Chanfiran,
insmonat heißt. Gleichwie die Aegypter
dem Osiris dargebrachten Schweinsopfer
der Typhon sinnbildlich getödtet zu haben
o glaubten die Syrer auf ähnliche Weise
Thammus (oder Adonis) zu empfehlen.
Ueberschrift zu diesem Capitel angeführte
gibt eine anschauliche Vorstellung von
n, dem gestorbenen Jahrgott gehaltenen
; denn einem Sterblichen konnte sie nicht
; gibt das „wie bei Leichenbegängnissen“,
russische Angabe des Tempels als des
s der Trauergebräuche zu verstehen. Von
einen, auf denen geräuchert wurde, ver-

geben Herodot (I, 188.) und Strabo (I, 188.) Nachricht. Die Todten wurden zuvor bestrichen und dann in Pönlz begraben, sich vielleicht der ausnahmsweise bei dem verbotene Gebrauch des Pönlz als D. klären läßt, weil er an die Todten er. sich für den Dienst des Gottes der Leber (schiden mag).

Auch die Phönizier und Carthager b. Todten, denn man scheute sich durch der Leichen das heilige Feuerement z. nigen. Sowohl in Syrien und Phöniz, Cypern, Malta und in der Umgegend v. sind in Felsen gehauene oder gemauerte gefunden worden, von denen sich jedoch zischen im Orient dadurch unterscheid. einen ziemlich geräumigen viereckigen in vertieften Vorhof unter offenem Himmel. Seitlich die Grabkammern angebracht u. stellen. Hr. v. Hammer beschreibt ein f. in seinen „topographischen Ansichten auf in die Levante“ S. 139. Das Grab b. Stützen war ganz unter der Erde und einer geräumigen Kammer, zu welcher Treppe hinabführte. Der Sarcophag für stand an der Wand der Treppe gegenüb. Structur findet sich auch in den sogena. bern der Könige bei Jerusalem, die f. für die Königin Helena und ihre Fan. richtet waren. (Pokoke II. tab. V. p. Vorhof war ohne Zweifel für Todte andere religiöse Gebräuche bestimmt. gischen Gräbern zu Palermo hat man neben Ueberbleibseln von Rüstungen irdene Gefäße gefunden, (s. Bötlings I, S. 41.)

Den Todten scheint man Amulet

zu haben, die ihnen den Zutritt zu den
n der Seligen eröffnen sollten. Eine
era ward in dem Grabe bei Solus ge-
Dorvillii Sicula I. p. Tab. b. Daselbst ist
von mehreren in der entdeckten Grabkammer
nen ägyptischen Götzenbildern aus gebrann-

Dies waren gewiß phönizische Cabiren,
atäken, die auch auf Schiffen angebrachten
seiten der Seefahrer. Die Gestalt der-
t man aus Herodot (III, 37.). Die Ein-

die Mysterien der cabirischen Gottheiten
bloß Sicherheit auf dem Meere, Schutz
em verschaffen, sondern auch geistliche

Und weil derjenige, welcher die Auf-
diese Weißen verabsäumt hatte, selbst
noch hoffen durfte, des Heiles theilhaftig

so ist es sehr begreiflich, wie es kam,
abgewölben, auch in etruskischen, so viele
Götzenbilder von pygmäischer Gestalt,
nlichen Ansehens, ganz wie Herodot sie
die man fälschlich für dämonenhafte
lt, aufgefunden worden sind.

led zu bewahren, erfanden die Priester folgende
los, eine Dienerin der Herr, hatte deren Schminke
der Strafe zu entgehen, versteckte sie sich hinter einen

Ihr Vater, Zeus, befohl den Cabiren, die Reini-
ie mit ihr vorzunehmen, nachdem sie die Ufer des
schritten hatte d. h. nachdem sie gestorben war (Schol.
12.). Angestos war, wie schon ihr Name verräth, die
Herr, nämlich Zeus, welche als weiblicher Hermes
s Amt h. t., die Seelen der Abgeschiedenen ins Schatten-
n.

Inhalt.

Erstes Capitel. Palästina, eine Colonie?	
Zweites Cap. Vom Räufeculus der Philisti- und Aegypter	
Drittes Cap. Vom Eiler- und Eseldienst Blitterschaften	
Viertes Cap. Von der Melechet und Baala- lischen Hälften des Moloch und Baal, nebst über die Hishgottheiten der Syrer, Philisti- bylonier	
Fünftes Cap. Der Drache zu Babel, nebst über den Gestirndienst und die cosmogonisch- Babylonier	
Sechstes Cap. Feste	
Siebentes Cap. Das Collegium der Mag-	

Wann Abrahams Tod hat Vorkam nach Herodotus

TAF. IX.

Fig. 13.

Inhalt.

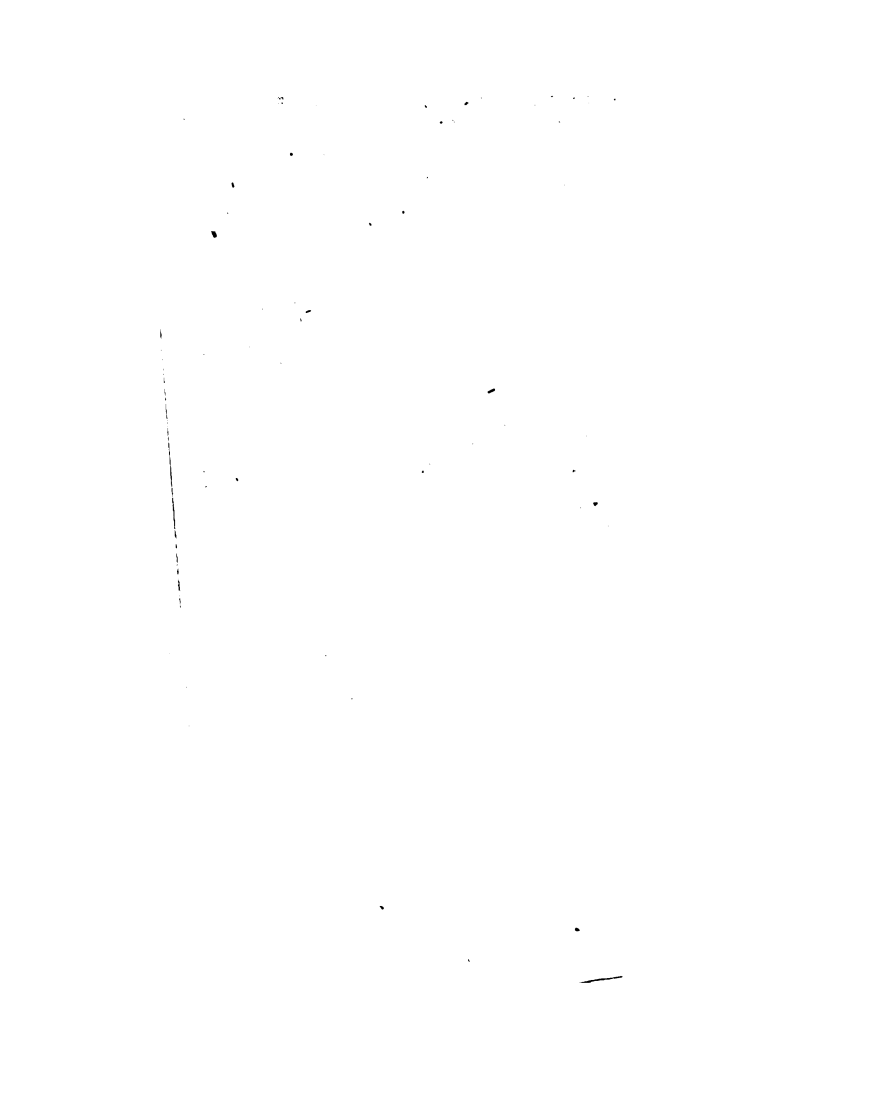

- Erstes Capitel. Palästina, eine Colonie Aegyptens . . . . .
- Zweites Cap. Vom Häusercultus der Philistäer, und Aegypten . . . . .
- Drittes Cap. Vom Stier- und Eseldienst der Völkerschaften . . . . .
- Viertes Cap. Von der Melcheth und Baalath, den uralten Häften des Moloch und Baal, nebst einem über die Fischgottheiten der Syrer, Philistäer und Babylonier . . . . .
- Fünftes Cap. Der Drache zu Babel, nebst einem über den Gestirndienst und die cosmogonischen Lehren der Babylonier . . . . .
- Sechstes Cap. Feste . . . . .
- Siebentes Cap. Das Collegium der Magier Vom Steincultus der Araber und Cyprier . . . . .
- Achstes Cap. Opfer und religiöse Gebräuche . . . . .
-

TAF. IX.

Fig. 13.

Korn, Selig 1803-1850
| Populäre
Anthologie,
oder
Götterlehre aller Völker.
Von
F. Korn.

In zehn Theilen,
mit einer Menge von Abbildungen.

Neunter Theil.
Mit Tafel X.

---

gegeben von der „Gesellschaft zur Verbreitung guter und
wohlfeiler Bücher.“

Stuttgart, 1843.
Verlag von Scheible, Meier & Gattler.
(Preis pro Theil 18 fr. oder 4 1/2 Bgr.)

© 1900

W. H. & C.

1900

W. H. & C.

1900

W. H. & C.

W. H. & C.

W. H. & C.

1900

W. H. & C.

W. H. & C.

Erster Abschnitt.

tergeschichte der Griechen und Römer
Tausenden von Handbüchern und Ency-
clikararbeiten, jedem Gebildeten als zur Ge-
nug vorzulegen werden. Unsere Auf-
gabe ist nur, jene zahllosen Widersprüche
graphisch, die man bisher für historische
gehaltem, nicht als Verwirrung bringend,
1, sondern vielmehr anzuerkennen als
nicht vom rechten Wege ableiten, son-
dern auf denselben hinführen, z. B. wenn der
eine nur 12 Argonauten kennt, der andere
er eine nur 30 Kreier Penelopens, der
e 108, der eine 6 Söhne und 6 Töchter
und der Niobe aufzählt, der andere aber
nd 7 Töchter, der eine den Poseidon als
Theseus anführt, der andere den Aegaeus
Attica, der eine den Pan als Sohn des
zeichnet, der andere ihm den Ulysses König
a zum Vater gibt u. s. w., daß diese
be allein es sind, welche den eigentlichen
Genealogien uns erkennen lassen. Wenn
h. Göttersöhne, mit Göttern gleiche Na-
men, im Kriege sie verwunden, mit Göt-
tern zeugen, wenn Götter sterbliche Frauen
an den Kriegen und Beständen der
Völker sogar Gottheiten weiblichen Ge-
schlechts. IX.

stellung der Pallas als Bewaffnete mochte sich vor παλλας (die Lanze schwingen) gebildet haben, wobei man ganz übersah, daß sie schon als Delpen, derin die Lichtgöttin — denn Phosphoros war ihr mit Hephästus und Prometheus gemeinschaftliches Prädicat — nach ihrem Vater dem Feuer rieser Pallas hieß, und demgemäß dieser Name ein sanskritische Wurzel (pal = brennen) und Abkunft hat. Aus dem „hellglänzenden“ Argiphontes wurde ein Arguswürger.² Die Schenkelgeburt des Dionysus, gleichwie der sanskritische Name seiner Mutter Semele (Schimalaja), wie jener ihrer Amme Vera (Meru) ist schon Thl. I. S. 86. von uns beachtet worden.

Allein nach einer andern Seite hin übt die Mythologie wieder eine Rückwirkung auf die Etymologie aus. Indem man von der stillschweigend angenommenen Ueberzeugung ausgeht: in dem Namen der Gottheit liege ihr Wesen ausgeprägt, muß auch die Buchstabe diesem Gesetze gehorchen. Wo also von Götter-, Helden- und Landesnamen die Rede ist, zeigt sich in den Deutungen der Bestand der Sagen selber oder eine willkürliche Färbung der letzteren. Beispiele finden sich in reichster Fülle, mehr noch im Etymologicum magnum als bei den Dichtern. So soll der Kinderschlächter Atreus von seiner Furchtlosigkeit (παρὰ τὸ τοῦ αἰνῶτος) mit dem α privativ.) benannt worden sein, obschon er in Creta, also unsprünghch, Eatreus hieß (d. i. der Schwarze) als Prädicat des nach der Finsterniß und Verborgense genannten Kinderfressers Saturn; Achilles wiewohl vom Auflösen der Schmerzen (παρὰ τὸ ἀχος λύνει) weil Chiron ihn in der Heilkunde unterrichtet hat

² Der von Bishnu in die Unterwelt geschickte Riese Bala, Naga Balli, also ein indischer Pluto.

παρὰ τὸ φόβος statt ἐν φόβῳ βαίνει

Name dieses von Schlamm (Peléus) (Tethys) erzeugten Helden ein fließendes (vo), Wasser ($\alpha\lambda\alpha$ = aqua) bedeutet, von Homer ihm gegebene Prädicat „schnell“ (die Iliad. 21, 190. 191. enthaltene) auf Ströme. Ferner soll Pelene von älteren „anlockenden“ ($\pi\alpha\rho\alpha$ $\tau\omicron$ $\epsilon\lambda\chi\upsilon\epsilon\iota\nu$) genannt worden sein, obschon auch nach der griechischen Sprache Pelene die Mondgöttin ist; ¹ und Demeter vom $\pi\omicron$ $\tau\epsilon$ $\delta\eta\epsilon\iota\nu$, $\tau\epsilon$ $\zeta\eta\tau\epsilon\iota\nu$ $\tau\eta\nu$ $\kappa\omicron\rho\alpha\nu$) er, oder man dachte an die Mutter Erde (¹), obgleich ihr Namen auf das gebärend ($\delta\alpha\mu\epsilon\iota\nu$, $\delta\epsilon\mu\epsilon\iota\nu$, wovon $\delta\alpha\mu\alpha\omicron$, viel).

Erstänndiß des Folgenden müssen wir noch die schon Zhl. I. S. 33 ff. ange deutete welche von Ottfried Müller und Welcker idelt, aber von Usshold in seiner „Vorriechischen Geschichte“ ausführlicher abgeurde, nämlich, daß Heroen Götter väter aber in die Reihe der Heabgedrückt wurden, hier zurückkomarch, daß man im Alterthume, wie bisher ine Ansicht war, Verdienste eines Helden igenossen mit Vergötterung belohnt hätte, cht erklären, warum Hercules in Sicyon, rte er doch keine Dienste geleistet, als rt ward? (Paus. II, 10, 1.); warum Scepter Agamemnons an Orten, welchen ig durchaus fremd sein mußte, göttliche genöß? (Paus. IX, 40.) Die Verjüngung erweckung gewisser Helden kann nur auf

unte sie schon als siebenjähriges Kind von werden, und noch als Greisin von Paris (wenn Chronologen glauben will).

die Wiedergeburt des Jahrgotts sich beziehen lassen.
 Könige, welchen Götter ihre Stadtmauern, Paläste,
 Schatzhäuser bauen, müssen wohl selber Gottheiten
 sein, ebenso jene Heroen, auf welche Waffen und
 andere Besitzthümer der Götter übergehen. Helden,
 deren Lanze oder Pfeile die Olympier zu verwunden
 im Stande sind, müssen wohl selbst göttliche Wesen
 sein. Ist minder wichtiger Satz ist dieser,
 daß die Genealogie der Götter nichts an-
 deres als die Genealogie eines Wesens in
 der Natur ist, nach den verschiede-
 nen Erscheinungen ist.
 Virgil u. den
 Jupiter

Zeus als „Vater der Götter und Menschen“ (πατήρ θεῶν καὶ ἀνθρώπων)
 als „Vater der Götter und Menschen“ (πατήρ θεῶν καὶ ἀνθρώπων)
 bezeichnet. Den Zeus als den ersten Anblick
 zu widersprechen, daß er ein Sohn des Kronos
 oder Saturn, ein Enkel des Uranus ist. Bei
 genauerer Prüfung erkennen wir in dem Enkel Zeus
 und Sohn wieder.

Zeus als Himmel.
 Uranus heißt Licht, was Ur (Horus) in
 meisten orientalischen Sprachen bedeutet. Die
 Schöpfung geht in allen Kosmogonten der mate-
 riellen Schöpfung vorher. Also Uranus: Licht, Him-
 mel, der Umlauf der Gestirne bewirkt die bestimmt
 den Wechsel von Sommer und Winter, von
 Tag und Nacht. Darum ist

- 1 Die griechische Herleitung von Ζεὺς (Wind)
 schwach, überdies entbehrt sie jeder Begründung.
- 2 Wie Licht und Himmel in der Sprache synonym
 sind schon aus der Vergleichung des Wortes αἶθερ
 mit divo: unter dem Himmel. Das
 : leuchten, woben deua = divus,

Zeus als zerstörende Zeit

n nicht nur, sondern verdrängt ihn auch Zeitherrschaft. Dies geschieht, indem er, erfonne — weshalb er auch Saturnus d. i. orgene und Zerstörer, ¹ Letzteres mit Platon reden: als sidus gelidae ac rigentis naturlicher der Unfruchtbarkeit und Vernichtung Vegetation, genannt wird — mit der se die Zeugungsethete seines Vaters ab- d. i. die Vegetationskraft hemmt. Kronus ist er als Zürnender (skr. krodha: Zorn), einer naturfeindlichen Eigenschaften. Nach heidnischen Sagen hieß dieser Planet nicht r, sondern auch Krodo. Jener Erotopus (ungefähr, Zornblick), von dessen Entfernen Argos das Aufhören der Pest abhängig (aus I, 43, 7. cf. Conon. Narrat. 19.), land anders als Kronus selbst gewesen, n an vielen Orten zur Abwehr der Pest, e eigenen Kinder opferte (vgl. Thl. VIII.

Im Monat des „Schützen“ (November), viele Krankheiten wüthen, regiert Erotopus (h. Catast. c. 28.), den die Mythographen, seinen Namen aus ihrer Muttersprache nicht n vermochten, zu einem Liebling der Muse, einem Sohn der Eupheme (Fama) machten, rog d. κράζω, also vom Geräusch her- i können. Nun sollte seine Mutter die Amme sen gewesen sein, damit man seine Verstär-

theor schäuen, als Nebenbegriff des Leuchtens. Somit auch die Namensbedeutung von Zeus (s. ZEUS) (Διός, Diōis), folglich ist Zeus oder Jupiter (v. Vater des Himmels oder des Lichts) schon aus Gründen von Kronos nicht zu trennen. (s. d. bedeutet star: krodo verlegen, zerstören, und zwingen, verhält sein.

nung aus der Färsprache der Musen für ihren Milchbruder bei Jupiter zu erklären vermöchte!

Auf die Gefräßigkeit des Kronus (als Repräsentanten des naturfeindlichen, Vegetation zerstörenden Winters), hatte schon Diodor (XX, 14.) die von seinem Cultus geforderten Kinderopfer bezogen, welche der cretische Mythos als ein Verschlucken seiner eigenen Kinder schildert, daher Rhea, um den neugeborenen Zeus vor ihm zu schützen, einen Stein in ein Ziegenfell¹ gewickelt, dem gefräßigen Alten zu verschlingen gab; und damit er durch das Weinen des Säuglings auf ihn nicht aufmerksam werde, muß dasselbe durch die kriegerische Musik der Corymbanten übertäubt werden.

Nichtsdestoweniger war Zeus selber Kronos gewesen, und zwar sprechen dafür folgende Gründe: Erstlich war der cretenische Zeus — welcher als Stier die Europa nach Creta entführt hatte, von seinem Sohne oder Enkel, dem Stiervater Minos, den Athen mit Menschenopfern zu bestimmten Zeiten für den Minotaur versorgen mußte,² gar nicht verschieden. Der stierköpfige Minotaur ist schon von Andern für den stierköpfigen Moloeh der Phönizier erklärt worden. Schwerlich war Talus ein von ihm verschiedenes Wesen. Dieses Moloehbild, gleichfalls auf Creta, war, der Sage zufolge, ein vom Feuergott Hephästus verfertigtes Automat aus Erz gewesen — also ein eherner Moloehsofen, den man, wie in Syracus den Ofen des Phalaris, glühend machen konnte — dem Minos zur Bewachung der Insel geschenkt. Täglich soll er sie dreimal umkreist haben; so wie er eines Fremden ansichtig

¹ Der Bod (τορυος) ist der Betrüger, darum wickelt auch Melitta Handschuhe aus Ziegenfell, als Taat seinen blinden Vater täuschen sollte. In Bodgestalt hatte Melampus den Konthus getödtet.

² Auch die Cretenier opferten ihre Kinder an Hesten, die Minos feierten (Porphyr. de abstin. II, 54.).

In ~~der~~ Feuer gefürchten und glühend wie-
rangsgekommen sein, hierauf den Fremden
und an seine glühende Brust gedrückt haben,
er unter Schmerzenslauten, die einem La-
idisch, unter dem sogenannten fardischen
starb. Derselbe Talus findet sich auch in
ten wieder, welche Insel die molochadiene-
Phönizier gleichfalls im Besitz hatten. Dort
vor seiner Ankunft auf Creta gewohnt, und
gemordet haben. (Vöttiger Id. I. S. 378.)
Talus hat einen sanskritischen Namen, und be-
den Höllengott (vgl. Id. VI. S. 79. Anm. 3.),
auch Molochs Thal, wo die Opfer dem
dargebracht wurden, bei den Juden dem
fuhr der Verdammten den Namen Gehenna
ft hatte.

h für Italien und seine Inseln beweisen noch
e Sagen und Gebräuche eine von den Phö-
begründete Herrschaft des Saturn. So erzählt
s in seinem Vericon, daß die Sardinier die
n Kriegsgefangenen und die Greise, welche
benzigste Jahr erreicht hatten, dem Saturn
n. Eine andere Sage, die auf den blutigen
des Kronns zurückweist: ist die von dem eber-
ter des Phalaris in Akraent. Cicero (in Verr.

Vermuthung, welche Giffes (in seiner history of Greece) bei Böttiger (Jd. I. S. 381.) ausspricht, es habe nie ein Phalaris existirt, wird zur Gewißheit, wenn man erwägt, daß sich dieses hohle Stierbild, das sich bald in Sizilien, bald in Carthago findet, sehr natürlich aus dem Molochdienst erklärt, und daß die Kinder, welche Phalaris frist, eben auch wieder auf die Kinderopfer hinweisen, welche dem Moloch gebracht wurden. Die Alten sind über die Wanderung des Bildes nicht einig. Timäus behauptet, die Agrigentiner hätten den Stier des Phalaris ins Meer geworfen, was sie in ihrer Stadt zeigten, sei das Bild eines Flusgotts, des Gelo.¹ Ihm widerspricht Polybius, welcher sagt, Timäus habe alle Dichter und Geschichtsschreiber gegen sich. Wie dem auch sei, so viel läßt sich mit Bestimmtheit annehmen, daß in Sizilien und Carthago ein hohles metallener Stier vorhanden war, in welchen Menschen steckte, um sie zu verbrennen. Die Erzählung Cicero's, daß Scipio in Carthago einen solchen Stier getroffen habe, kann nicht bezweifelt werden. Dieser Stier, an welchem zwischen den Schultern noch der Schieber zu sehen war, wo die Menschen eingeworfen wurden, konnte nur ein Bild Moloch sein, zu Menschenopfern bestimmt. Denn es auch an sich nicht wohl möglich wäre, daß Tyrann auf den Einfall käme, Menschen lebend zu braten, so sieht man doch nicht ein, wie ein Tyrann gerade auf die Form des Stieres verfallen sollte, welche für dergleichen Hinrichtungen nichts Besseres als natürlich ist.² Wäre der Stier nicht das Moloch, wäre es nicht bekannt, daß Sizil-

¹ Eine Reme, welcher, wie jener der Stromgötter Gellus, ein helles, klares Wasser anzeigt.

² Chillon, aus dessen Schrift „de Menschenopfern“ entnommen ist, merkt hier an: „Ich finde (Annal. XIV.) eine Nachricht, die dafür spricht, daß Molochopfer, die im Verbrennen in einem Stierbild

30. In fortwährender Verührung lebten, so
 diese Stierform immer ein Räthsel bleiben.
 ber, da die Carthager auch in Sizilien Fuß
 löst sich das Räthsel, daß dieser sizilianische
 in Molochbild gewesen sei, dessen Dienste wohl
 n Phalaris einmal hätte ergeben sein können.
 ommt noch, daß in Carthago ein solcher Stier
 ften wird, den die Sizilianer für jenen des
 is erklären. Gesezt: die Carthager hätten wirk-
 nen Stier aus Sizilien mit nach Afrika ge-
 n. Was konnte sie dazu bestimmen? Schwer-
 Metall, denn es war nicht Gold und Silber.
 hätten sie eingeschmolzen. Von Kunstwerth
 icht die Rede sein. Auch würde man einen me-
 Stier nicht seiner schönen Form wegen Jahr-
 e lang aufbewahrt haben, was schon deshalb
 scheinlich ist, weil der Stier so häufig dem
 usgesetzt wurde. Es konnte nur das religiöse
 e sein, daß sie einen solchen Stier mitnehmen
 bewahren ließ. Ghillany erklärt sich die Er-
 von diesem Stier des Phalaris, den Scipio
 bago angetroffen haben soll, auf folgende Weise:
 st in Sizilien als in Carthago hatte man
 Stiere als Molochbilder, in welchen Menschen
 e geröstet wurden. War die Asche der Opfer
 als Asche Asche beinander mischten: so mußte auch

Carthager einfließ mit hinüber in ihre Stadt
 Daß nun aber das von Scipio angetroffen
 das alte sizilianische nur vermuthet werden
 der Hauptsache keinen Eintrag. Dieses
 schon lange nicht mehr benützt worden
 überhaupt die Menschenopfer in Carth
 geworden waren, und man, auch wenn i
 zeln Fällen gebracht wurden, doch w
 fürchterliche Art des lebendig Köstens v

Die Hauptfrage dreht sich nun ur
 des Phalaris. Daß er eine mythisch
 ist schon von Ghillany vermuthet wor
 sage es mit Bestimmtheit: er war
 auf dem Berge Atabyris: er war v
 Rhodus, dem höchsten des Elands, de
 von seinem Gipfel den des Ida
 Creta erkennen, einen Tempel un
 eberne Rinder hatte, welche
 dition — brüllten (nämlich nach ein
 so oft dem Staate ein Unglück be
 Pind. Ol. 7, 160.) Gestiftet wur
 daselbst von Cretensern aus Cetr
 (I, 22.) in seiner Ankunde ei
 Atabyrius als Stifter desselben
 Zeus bei sich beherbergt haben so
 Cultus aus der Insel Creta kam,
 Untersuchung von Wichtigkeit, no
 Angabe: aus der Stadt Catre
 Catreia hieß sie nach Catreus, w
 des von Homer so oft mit einem
 Odys. 4, 535.) verglichenen
 hieß (Welter's Tril. S. 130
 nach der Schwarze (phön. k
 welcher Farbe das in der R

Tabur bedeutet im Phönizisch
 jede Erhöhung, namentlich

es arabischen Saturn war. Atreus, welcher des
 Bruders Kinder schlachtete, und sie ihm zur Speise
 orsetzte, Atreus, welcher in Mycene herrschte, welche
 Stadt von dem Brüllen eines Kindes den Namen
 halten hatte (Plut. de fluv. 18., vgl. Steph. Byz. v.
 ὠκῆραι), Atreus oder Catreus war offenbar
 jener König von Sparta: Codrus, welcher
 zur Erhaltung des Staates selbst den Tod ge-
 wien hatte — denn der Cultus ließ, was er selber
 t, seinen Gott zuvor verrichten, wie unter andern
 Beispiel des phönizischen Saturn zeigt, der die
 Anordnung zuerst an sich vorgenommen, und seinen
 in zur Abwehr einer Pest geopfert hatte (vgl.
 VIII. S. 49.) — in Sparta aber war Zeus
 reneus genannt worden (Paus. II. 16, 4.).
 daß der cretische Molchdienst den Weg nach
 benachbarten Rhodus gefunden, fällt nicht auf,
 viel weitere Reisen gemacht hatte. Durch die
 indische Colonie kam er ungefähr 700 J. v.
 nach Gela in Sizilien, von dort nach Agrigent.
 Timaeus bei Didym. in den Schol. Pind. Ol.
 in den wir nicht nur den atabyrischen Berg
 (Timaeus bei Didym. in den Schol. Pind. Ol.
) sondern auch einen Tempel des atabyrischen
 Polyb. XI. 27, 7.) ganz wie auf Rhodus.
 olymp (Strabon. V. p. 333. ed. Casaubon).
 Phalaris selbst, welchem von den Agrigen-
 der Bau des Zeustempels übertragen worden
 h. Phalaris war Zeus, denn die Götter
 die Begründer ihres eigenen Cultus.
 Symb. I. S. 15 d. zw. Ausg.) Mit dem
 es molochistischen Zeus war auch der eberne
 der Heimath in die Tochterstadt verpflanzt
 Bar Zeus also Phalaris, so fragt sich,
 er Eigenschaften sollte dieses Prädicat
 Die Antwort gibt darauf jedes griechische
 γαλαργος bedeutet: hell, leuchtend.
 ste auch jener Stier gehabt, welcher

eine Wohnung, als „eine Höhle mit tief eingeho-
 rbindung, niemals strahlt die Sonne in die &
 beständig von frischem Nord war laulich der Gr
 an der grausamen Pforte geheftet schwebten Mä-
 gefichte, gebleicht in graßer Verwesung.“ (Pr
 (IV. eleg. 9, 10.) weicht in seiner Schilderun-
 Virgil ab, bei ihm speit er Feuer „aus drei Mä-
 Eine Stiergestalt muß er wohl gehabt haben.
 Doid von einem vir semibos erwähnt. Daß
 sein Vater war, läßt außer dem Feuerspeien &
 Vermuthung zu, daß sein Bild von Erz &
 das Feuerspeien weist also auf den im Inneren
 brachten Feuerbeerd. Wie Theseus den M
 so tödtet Hercules den Tacus. Die Urfa-
 gewesen, weil dieser ihm seine Kinder entfüh-
 rückwärts in die Höhle gezogen hatte, w
 schließen, daß Tacus nicht der Frühlingsstier
 Saturnus war, dessen Herrschaft in der He-
 beginnt, wo die Sonne rückwärts geht,
 Heerde ist die Sonnenheerde (des Helios
 Insel Trinakria, die an Zahl weder zu- noch
 (Odys. 12, 129.), weil sonst der Kalen-
 ordnung geriethe. Daß Tacus Evand-
 gewesen (Aur. Vir. Or. gent. Rom. 6.),
 daß Evander (wie Agathon) ein eubem-
 name Pluto's war, mit welchem Saturn
 in Verwandtschaft getreten war.

Lactanz (1, 21.) erzählt: Saturn se-
 testen Zeiten in Latium durch Menschen
 worden, zwar nicht in der Art, daß
 dem Altar geschlachtet worden seien,
 ihm aber von der Geierbrüde (pon-
 die Tiber herabgestürzt, und zwar
 Orakelspruch zugleich mit brennenden
 Opfer seien von Hercules abgefor-
 drauch beibehalten worden, dafür r
 Welcher im Ringen selbst den Zeus

n. Solche Figuren aus Binsen geflochten, innt, wurden jährlich am 13. Mai, dreißigst, dem Saturn zur Sühne von der Tiber durch die Vestalinnen hinabgestürzt (Ov. 21. ff.), ein Gebrauch, den Oßianus als *phrygisch* deutet, weil Saturn jener der Zeugung seiner Priester, den phrygischen Gallen Entmannung — abholde Gott, daher haben die Vestalen und das Feuer dabei zu thun. Die Dreißig bezieht sich wohl auf die dreißig Stämme, welche beim gemeinschaftlichen Stieropfer Jupiter Latiaris ausgeglichen wurden. Die Festung hatte am Albaner Berge Statt.

Dem Gotte des Latium floß Menschenverbrechers oder im Gladiatorspiel (Latter *etiam nunc sanguine colitur humano*, *ibid.* I, 21, 3.); in ganz Latium aber war er Dauer seines Festes, wie an den Saturnalien der Stillstand der Geschäfte; auch setzte man, dem vorher angegebenen Grunde, während keine Hochzeiten an (Cic. Qu. Fr. 1. Mit den Saturnalien war ihm auch das Recht es ein Fest für Sklaven, wie für Freie. Das Opferrind war ein weißer Stier. Auch war der lateinische Jupiter selbst in der Verehrung, da der Ort seines Cultus war. Von dem Opferrind erhielt jeder zur Berechtigte Staat ein Stück Fleisch, das Magistrat in Empfang genommen werden mußte. Es ward das Opfer dargebracht auf dem Albaner Berge, wo der Bundesstaat der Nation olympische feiert, am Nationalfest, bei der Ankunft aller höchsten Gewalten der Nation, und zur Jahresarbeits. Für diese feierte sich durch dasselbe der göttlichen Günstigkeit, das lateinische Volk, nachher das röm. Gesch. II, 41, 42. *Logie. IX.*

römische Reich, des Sieges in dem Unternehmen dieses Jahres.

Hier ist die Vermuthung am Orte, ob nicht Aeneas — dessen im Brande von Troja latent geworden erste Gemahlin (Creusa) etymologisch auch seine zweite, nämlich die zu Lavinium verehrte Lavinia oder Lavinia die Tochter des Latinus, Königs von Alba — war sein eigener Schwäher sein mochte? Denn nicht bloß Latinus war im Treffen gegen Aeneas (wie Cato angibt) oder gegen Regentius verschwunden (Klausens „Aeneas“ II. S. 801.), wie Jupiter Latiaris gesucht wurde, sondern auch Aeneas entschwand im Kampfe den Seinen auf immer. Also war auch er ein Latinus, und darum in Latium verehrt, und Nachfolger des Latinus in der Herrschaft, indem dieser selbst nun als Gott auf dem Albaner Berge thront. Insofern Dido, wie Ehl. VIII. nachgewiesen worden in Carthago, wo Molochdienst herrschte, die assyrische Melecheth, die syrische Juno, ihrem Namen zufolge die mit Cybele identische Aphrodite, also Ibea, die Gemahlin Saturns, so konnte dieselbe ihr Geliebter, nämlich Aeneas entsprechen. In Saturn war auch auf Einem Schiffe Aeneas in Latium gesegelt (Klausen Aen. 1.) nämlich auf Sonnenschiffe oder Zeitschiffe. Mutter des Latius war nach Virgil (Aen. 7, 47.) Marica, die Nymphe von Laurentum. Nach ihrem Namen ist der Teich bei Minturnä benannt, an dessen Ufer Marius im Köhricht versteckt hatte (Vellej. 2. Plut. Mar. 37. Sic. B. P. 4, 348.), so wie der selben umgebende Wald zwischen Minturnä und Meer an beiden Ufern des Liris (Lucan. 2. Martial. XIII, 83, 1.), besonders ein dafelbst grenzter Páin, aus dem Nichts, was herbeigekommen war, wieder herausgebracht werden durfte (Mar. 39.). Páin und Göttin standen zur Marius noch in gottesdienstlichem Ansehen

ch wurde Jupiter dort mit Marica zu-
 verehrt, wenigstens trifft in demselben
 der Blick den Tempel Jupiters und Ma-
 ricen (Liv. 27, 37.). Zu Laurentum fand
 man menschgewordenen Jupiter Latialis.
 Indiges ist als Aeneas eben so sehr Sohn
 des. Mit dieser ist Marica im Cultus von
 Indiges verbunden, denn Servius sagt in seinem
 Commentar zur Aeneide (7, 47): daß nach Einigen
 Indiges Venus sei, weil in der Nähe des nach
 Indiges benannten Ortes eine Kapelle der
 Venus befand, mit der Aufschrift: „Tempel
 Indiges.“ (Dicunt alii per Maricam Vene-
 rillig debero, cujus fuit sacellum juxta
 in quo erat scriptum: *ναος τῆς Ἀφρο-*

Die Marica im Röhricht waltet, so
 Indiges Mutter die Standengöttin Venus
 welche in der Gartenerde waltet (vgl. Dhl. I.
 Zwar ist der grausame Charakter des Ju-
 lins oder Saturnus¹ im Aeneas ganz ver-
 schieden, aber es darf doch nicht übersehen wer-
 den, daß in andern Eigenthümlichkeiten sich ihre
 Ähnlichkeit kund gibt, Aeneas wie Zeus auf-
 geboren, jener auf dem phrygischen, die-
 sem auf dem cretischen Berge dieses Namens. Die
 von beiden, Rhea, nämlich die phrygische
 und Aphrodite in Troas sind durchaus iden-
 tisch und Creta standen in so enger Ver-
 bindung, daß der cretische Zeus in Troas
 (in Phönizien führte Kronos diesen Namen)
 wurde, als schützende Stadtgotttheit in Ilium,
 stand dem Zeus vor allen andern die vor-
 (Iliad. 4, 46.) Daher ist es nicht gewagt.

1. *einanderflehen beider Gottheiten befindet sich auch
 in Hesiodische Genuus ein Sohn des (Jupiter) Picus
 2. Saturnus, Vater des Latins war.*

die Vermuthung auszusprechen: Aeneas sei nicht bloß als Iulius dem Saturnus etymologisch verwandt, sondern deute auch dessen lebensfeindlichen Charakter in seinem eigenen Namen an, denn Niemer übersetzt *aiwos*: fürchterlich, heftig, hart, unglücklich, was freilich als Prädicat seiner Mutter der Aphrodite (Aeneis) unpassend wäre, wenn man nur an die lebenslustige Göttin denken will, und nicht daran, daß sie auch Epithymbia ist. Wollte man mit Klausen (II. S. 1002.) Aeneas aus Ahenons (ehern) entstanden denken, wogegen aber die nichtitalische Abkunft dieses Namens streitet, so stünde es leicht frei, den ehernen Molochsofen herbeizuziehen; ein Kinderhirt war Aeneas ohnein, er konnte also den Stierkopf des Moloch schon entbehren. Allein Moloch war in Troas überhaupt nicht als Stier, sondern — dadurch unterschieden sich Troer und Creter — in Gestalt des Esels verehrt, denn Troer waren Feuerer, d. h. Eselanbeter, wie wir gleich nachher zu überzeugen hoffen. Wenn Aeneas der bejahrten Creterfürstin, der einst, wie Kronos Phönizien seinen eigenen Sohn der Gottheit geopfert hatte, dem Idomeneus, d. i. dem idaischen Minos, in der Schlacht feindlich gegenüber stand (Iliad. 13, 476.), so würde ich an die beiden Troer nocten denken, die sich gegenseitig um die Zeitbär schäft streiten; der herbliche Weinesel (oder Vörschär) gegenüber dem Frühlingsstier. Denn Vörschär sind in den Mythen die wechselnden Bilder des Herbstgestirns. Darum naht der eselköpfige Tyden um seine Kraft gekommenen sommerlichen Esel in eine Vörschärhaut ein (Apollod. I, 6. 3.).

Wenn Lactanz (Inst. I, 21.) berichtet, daß die Stadt Salamis auf Cyprien habe Feuer bekommen, bis Kaiser Hadrian gekommen, so muß man in?

den Jupiter, Zeus Kronion selber er-
 denn Teucrus ist Dialect von shikra, was
 einen Esel bedeutet; nebst dem Stier
 Esel Molochs gewöhnlichste Gestalt (vgl. Zhl.
 38. Anm. 3.) Daher Schilo, wie Jehovah
 späterzeit hieß, im Segen Jacobs ein Esel-
 im Namen ein Friedebringer, wie Saturn
 im Zeitalter Latiums; daher er in der
 Stadt Salamis herrschte, wie Jehovah
 in Salem, in dessen auf dem — durch Isaaks
 letzten Opferzeit den Ruf der Heiligkeit er-
 — Berg Moriah erbauten Tempel ein
 Eselskopf gezeigt wurde, und in Salem,
 Schar¹ hieß, vielleicht nach jenem Esel
 , dessen Sohn Jacobs Tochter geschwängert
 id sich dem Saturn durch die Beschneidung
 mußte, um dem gedrohten Tode zu ent-
 beachtenswerth ist hier, daß der erwähnte
 in Enkel des Hölle Richters Aeacus, sowie
 einfährmanns Charon von mütterlicher Seite
 Lebensgott war Saturn-Teucer, insofern als
 Stellung auf der Grenze, wo die Sphäre
 der Sterne in die höhere Ordnung des Fix-
 stells übergeht, den Gegensatz der im steten
 begriffenen irdischen Schöpfung und der
 gelassenen Ruhe des Schöpfers, den Gegen-
 sätzlich getheilten und bewegten untern Welt
 göttlichen Einheit der obern Welt andeu-
 er auch weil Saturn-Moloch als Todesgott
 Senke dem müden Lebenspilger den er-
 frieden nach den Mühseligkeiten des irdi-
 seins bietet. Daher heißt auch Salem der
 Israel — in Phönizien war dies der Name
 — im Ringen den Engel (des Todes),

Die heutigen Araber nennen sie Rabluf, wodurch man
 Argos erinnert wird, wo man den dort
 in Eisen gehauen zeigte.

d. h. den Dämon der Sinnlichkeit — d. i. sein fleischliches Ich — überwunden hatte, weil den Kabbalisten zufolge die verrenkte Spannader metaphorisch für die Be- oder Verschneidung des zur Sünde reizenden Gliedes an jener Stelle zu verstehen sein soll, was man aus der Namensänderung nach diesem Ereigniß herausdeutete, weil dazu eine Parallele aus dem Beschneidungscapitel (1 M. 17, 4.) anforderte. Noch jetzt liest man bei den Juden dem Sterbenden die „Uebersahrt Jakobs über den Fluß des Ringens (Zabbar)“ vor, weil man diesen Strom als die Grenzweide der Ober- und Unterwelt deutete. Wie dort Jakob hinlief geworden, im Ringen aber dennoch als Sieger hervorgegangen, so unterliegt auch der Leib des Gerechten dem Tode, aber eben durch den Tod hatte er den Tod überwunden.

Daß Teucer dem Namen zufolge ein Esel war, läßt sich auch daraus erweisen, daß er von dem molochbenerischen Creta nach Phrygien gekommen war (Serv. Aen. 1, 38.) dessen Landesgott Midas, der Sohn des Esels Gordius (Chald. garda, hebr. garod. i. q. asinus) seiner Eselsohren wegen sprichwörtlich geworden ist. Phrygien und Troas sind nicht sehr entfernt von einander, denn Phrygien Ida war der Ort der verliebten Zusammentünfte für trojanische Fürsten.¹ Eine thürsche Höhle gab es darum auch im cult- und sprachverwandten Creta, welches sich von Phrygien nur dadurch unterschied, daß Moloch-Saturn dort ein Döfse — der Stiefvater Minos in der Höhle des Ida von Zeus d. Befehl empfangend — hier ein Esel war, nun maglich an theologischer Gelehrsamkeit — wo käme sonst das Sprichwort asinus sacra portat das man in Rom dem Thier der phrygischen Beise gegeben? — eben so ausgezeichnet als Midas.

¹ Anchises und Venus, Ganymed und Zeus; und Paris d. selbst für Venus den Preis der Schönheit.

Saturnum humanis capitibus placare.⁶ Dieses ist beweist, daß man beide Gottheiten für gleich nahm, daher Beide mit Menschenopfern söhnte.

Nur insofern Saturn ein Gott des Todes, welcher den Unterschied der Stände und Glücksgüter aufhebt, nur in diesem Sinne konnte er auf das Lob Anspruch machen, daß während seiner Herrschaft in Latium weder Krieg noch Plünderung (Macrob. I, 10.), noch besonderes Eigenthum und abgesteckte Grenze (I., 8.) gewesen sei, denn im Tode hört das Mein und Dein von selbst auf. Die Wiederbringung aller Dinge am Ende der Tage, wo der Friedebringener erwartet wird, welche nach Ablauf des großen Weltjahrs beim Aufhören der Körperwelt — beim Tode des Individuums gilt dies auch für den Einzelnen — erfolgen wird, sollte am Ende des gewöhnlichen Jahres das Saturnalienfest darstellen, wo, wie in Judäa nach siebenmal sieben Jahren — die Sieben ist bekanntlich die Saturnuszahl — die Sklaven wieder frei wurden, und der Unterschied der Stände aufhörte.

Man hat, durch eine falsche Auffassung des späten Macrobius irreführt das goldene Zeitalter in Latium unter der Herrschaft Saturns aus seiner Einführung des Ackerbau's und der Bodencultur überhaupt herleiten wollen. Man dachte dabei, daß die Obhgöttin Ops seine Gemahlin sei, und zeigte auf das Winzermesser, das der Gott in Händen hält. Dabei vergaß man gänzlich, daß Ops, ihrem Namen zufolge die „Verhüllende“ früher Erbgöttin als Obhgöttin war; daß auch der bedeutsam auf einigen alten Bildwerken mit verhülltem Haupte dargestellte Saturnus nicht ein „sator“ (Säemann) oder „vilisator“ (Winzer) sondern jener Gott sei, der da unten in der Tiefe waltet (vgl. Niebuhr R. G. I. S. 94.); ferner daß, was für ein Winzermesser gehalten wird, die Todessense der Morta (Horat. Od. II

gibt, ist lang und gezahnt. Das goldene
t, wie das messianische in vorapostolischer
die Zeit der Sabbatruhe für die dem
rabsal entrückten Geister, weshalb auch
ist nur mit Rhadamanth im Orcus die
det (Aind. Ol. 2, 157.) sondern auch auf
der Seligen herrscht, ¹ oder: Zeus hatte
die Unterwelt. Ende der Welt (*εὐς παρκα-*
) versteht. ² Beachtet man, daß die
Verborgenen (Lares von *λάρω*) heißen,
ter Latium kein irdisches Reich, sondern
erborgene *h*ei t verstanden werden. Nur
lung, daß unter der Erde aus dem Tode
Leben entwickelt, konnte den Todesgott
über am Jenseits Gefallen findet, auch
der Schätze, nämlich solcher, die der
agt, geltend machen. So ward die ent-
lange endlich auch in eine Getreidesichel
S. 111.

mit Hilfe des Ziegenschlides überwunden, und hin gebannt wurden, wohin sie ihrer lichtfein Natur zufolge gehören, nämlich in die unteren Tiefen des Tartarus. Wie Odin mit seinem Hammer, dem Donnerkeil, die Eisriesen zertrübte, so Zeus mit dem Ziegenschilde die Welt — der hellatistische Ausgang des Gestirns "Ziege" im Frühlinge die ersten Gewitter an, also die Donnerziege die Winterstürme zum Vorschein bringt. Darum schreibt die schwankende auch den Donnerkeilen der Cyclopen einen Antheil an Jupiters Siegen im Titanenkrieg.

Nachdem man im Uranus und Saturnus sommerliche und winterliche Hälfte des Jahres präsentirt wußte, ging man daran

Zeus, den Herrn der Dreiwelt in eine Brüderdreieheit zu zerklüften, so daß welcher früher, wie man aus dem Stirnau der Cyclopen vermuten darf, gleich dem noch Odin als Tagesgott einäugig gewesen — wo zwei Sonnen am Firmamente leuchteten — nun drei Augen bekam.¹ Aus dem „äugigen“ (οφθαλμος) Zeus wurde nun ein Dreiäugiger (τριόφθαλμος, trioculus), wie der indische Schiwafolglich aus dem einem Cyclopen deren Drei diese Drei bezeichneten ihren Namen und ihre Stellung zufolge immer nur die eine Eigenschaft Gottes als Blitzschleuderer. Zeus jedoch maß sich als Weltregierer auf tausendfache Weisheit nicht nur auf der Oberwelt, sondern im tiefen Meeresgrund, und sein Auge dring

¹ Da es auch nur Einen Mond gibt, die Alten aber vollen, zunehmenden und abnehmenden Lichtes auch hier eine Vorsehung annehmen mußten, so ließen sie die drei Größen der Welt ihren gemeinschaftlichen Augen bedienen.

dunkle Reich der Schatten. Die Cyclopen, dem Zeus dienend zur Seite stehenden Feuer-Brontes (Donner) Steropes (Blitz) und (Glanz) wurden nun in den Bauch der Erde, Schmiedewerkstätte Vulkans verwiesen, und Wassermächte Kottus (Feindlicher) Briareus (strömrender) und Gyges (Siedender), welche Zeus als Regenspender zur Seite standen, nun zum Jupiter Marinus (Wasser-Zeus) und ab vom

Himmels-Zeus, 1

der Bitterung und den Jahreszeiten vor-
eren Hellas wie Aegypten (Diod. I, 11. 26.)
rei kannte — die drei Poren — weßhalb
en Frühling s-Zeus (Jupiter vernus.
78.) gab, der sein Haupt mit einem Kranz
ihlingsblumen schmückt (Paus. Eliac. 22, 4.),
enzblick den Winterfrost schmelzend, und die
Erde befruchtend, nicht nur dem Gott das
t γεωργος (Feldbauer) verschaffte, sondern
s andere χρυσόκερυς (Goldschwert) und
Fabel von dem goldenen Regen Veranlas-
b, in dessen Gestalt Zeus durch die eberne
der Danae gedrungen war; ferner einen
er und Hagelsender (Virg. Ge. 2, 419.) und
Winter-Zeus (Jupiter hibernus Stat.
, 26.), welcher Frost sendet (Horat. Od.
5: manet sub Jove frigido venator), und
itterung überhaupt (quod latus mundi ne-
alusque Jupiter urget Hor. Od. I, 22, 19.).

der Himmel schon dem Namen nach, vgl. S. 6
ömische Dichter Ennius sang „Bitt auf zu dielem
des Himmels, sie rufen ihn an als Jupiter!“
lme candens quem invocant Jovem); als Him-
elstib (Fast. 2, 299) auf: Sub Jove (i. e. sub
ppora nuda gerehant.

Fassen wir zuerst den

Frühlings=Zeus

auf, so erblicken wir ihn bald in der Gegend des neugebornen Kindes auf Creta, in der Höhle, wo Tauben, nämlich die Plejade Frühlingsäquinodium heliatisch aufgeho-
Bienen (weil sie alles Unreine verschmähen den Duft der Blumen einsaugen), ihm (Nectar) die erste Nahrung zutragen, Ziege Amalthea, nämlich das oben erwähnte lingsgestirn, ihn mit ihrer Milch säugt; der in Begleitung des zur Sonne strebenden, welcher im Rufe steht, sich zu verjüngen (Heaut. III, 2, 10: Aquilae juvenus), der „Zeugungsstern“ benannten Ganymed, sieben Königsknaben und passendsten Jünglingen des Lenzes vom phrygischen Jb Olymp entführen, damit er dort an der „Jugend“ (Hebe) das Mundschentkenamt und den Himmlischen die Speise der „Unsterblichkeit“ (Ambrosia) austheile. Dies Alles geschah in der Zeit, wo die Natur sich wieder verjüngte, um dieselbe Zeit hatte Zeus auch als Aesther sich verrathen, als er den lichtfarbenen aus dem Maule hauchte (Schol. Iliad. 2, 480). wie er im Begriffe war, die schöne Europa auf Creta zu entführen. Wenn Homer den Herrn der Griechen mit einem Stiere vergleicht, der vor der Herde hergeht (Iliad. 2, 480), so denkt man an den Äquinodialstier denken, Sonnenrinder weidet, nämlich an Zeus

¹ Dieser wurde daher dem Apollo geweiht (Callim. h. in Ap. 80.), Die Moränenröthe hat ein saftrothfarbiges Kleid (Ioc. Hec.). ebenso Athene (Callim. h. in Ap. 80.).

² Befass. ...

der thebaischer Ammon „dux gregis“ war,
 er als Frühlingswidder (Ov. Met. 5, 529).
 Agamemnon, dessen eine Tochter Iphigenia
 erbin als Artemis, die Tochter des Zeus
 werden, und dessen andere Tochter Elec-
 trische (H. λεκτρα v. λευκω) ur-
 nur ein Präd. der Mondgöttin war
 Electra 164.), weshalb auch Selene Elec-
 trische (Ibid. 962.), Agamemnon also war der
 der spartanischen (Zeus Eustath. Iliad. 2.),
 der höchste Gott verehrt (Eust. l. c. cf.
 Cassandra 1123. Paus. IX, 40, 11.). Aus
 und wird der Sonnengott Hyperion
 3), ein Sohn Agamemnons genannt
 3.), offenbar also mit Agamemnons
 verwechselt, den wir weiterhin als
 Apollo finden werden. Wäre Aga-
 memnon sterblicher Fürst gewesen, so konnte
 Elytämnestra nicht aus einem Ei der
 kommen sein, konnte Agamemnons
 von Göttern verfertigt oder besessen
 unalternde, ewig grüne heissen,
 nun unter diesem Kio terstabe der
 fischen den Füßen“ (1 Mos. 49, 10.),
 die Erde befruchtende Sonnenphallus,
 der Lenzes gemeint ist, ein Gold-
 ein Tempel des Zeus in Carien
 3.). Wäre Agamemnon ein Irbi-
 en, was hätte dann die Amycläer,
 var, bewegen können, ihm eine
 sten? (Pind. Pyth. 11, 32.) Den
 man in Cypern bei Euphras an,
 er sein Name gleichfalls gefeiert,
 er als Memnon auf. Auch seine

40, 5.) zufolge verehrte man in Thä-
 als Eper, also Dvds „virilis hanta.“

men werden, hier aber nur noch bemerken, daß der Cyzicus Vater Aeneus (*Αἰνεύς*) ein Sohn (richtiger: Prädicat) des Apollo (Scholl. Apollon 1, 948,) und die Mutter des Cyzicus Aeneis (*Αἰνήτις*) hieß (Orph. Argon. 505.), also Zeus Aeneius (*Αἰνήσιος*), unter welchem Namen er in Cephalonien verehrt wurde (Scholl. Apollon.) und Aphrodite Aeneis (*Αἰνεύς*), deren schon oben als der Mutter des Aeneas gedacht wurde, dessen Geliebte die carthagische „Liebesgöttin“ (Dido) war ihre Schwester Anna¹ etymologisch mit Echaris verwandt, wie bei Homer als des Hephästus Gattin Aphrodite heißt; und darum konnte Verus bei Vergil ihren Sohn Amor die Gestalt des Ascanius, des Sohnes des Aeneas, annehmen lassen, dessen Name wir nun unbedingt von *αἰνός*: anmuthig, liebenswürdig, ableiten dürfen, womit die S. 20. angeführten Etymologien Anderer in ihrer ganzen Richtigkeit erscheinen.

Zeus als Aether.

Die Alten dachten sich den Aether als den Firmament (*αἰθήρ* = *αἴω* brennen), als ein Feuer, dahin versetzten sie die ätherischen Wesen, also auch die „unsterblichen Aethiopen,“ deren Opfer die Hymnen sind, welche die seligen Geister — denen die in den Mysterien Eingeweihten sich bei Leibes Leben gleichgestellt; werden daher Santhrace und Lemnos, diese beiden Hauptorte myrischer Weihen, dem Hephästus zufolge, den Nar Aethiopia besaßen — den Göttern anstimmen. den Aethiopen begibt sich am Jahresende Zeus den übrigen elf Göttern des Olymps, d. h. zwölf Monatsgenien am Ende des aus 354

¹ Hen bedeutet im Hebr. *ἡν* ist Italia.

den Mondenjahrs, auf 12 Tage zu Besuche, die zur Ergänzung des Sonnenjahrs erforderlich sind. Weil aber die Zusatztage weder nicht mitgezählt werden, deshalb die „lenen“ oder „gelichenen“ heißen, so sind die 12, d. h. die Götter, während dieser Tage, keinem der Monate gehören, außer Wirksamkeit. Sie machen daher bei solchen Wesen Besuche, die mehr dem Zeitlichen angehören, also den irdischen Geistern. Ursprünglich aber Aethiops den Feuerball am Himmel; heißt Zeus (auf Chios) wie seine Söhne Demos (auf Lemnos) und Dionysos (Anacreont. 145.); Aethiops, die Mondgöttin (in Ethiopia).

Zeus als Wasser.

Bewohner des Meeres sind so sehr von denen des festen Landes verschieden, daß man eine und dieselbe Gottheit in solchen ihrer gemäß ganz verschiedenen Regionen zugleich denken mochte. So kam es, daß Zeus, obgleich alle Räume ausfüllt, und in Achaja auch erbeherrscher (Hegemon Paus. I, 21, 3.) dennoch seinem jüngern Bruder Poseidon die Herrschaft anwies; dessen Attribut Dreizack, weil er die Erde berührend, eine hervorlockt, von Völkern für die Wünschelrute gehalten worden ist. Das Meeressymbol als Symbol des Wassers (aqua) im Poseidons Geschöpf, sowohl das mit der Karyatide Nausipferd Pegasus als auch der Stute ihm geborne

Hebräisches Wort: Pashshan d. i. das Fische

Reitross des Adrastus, seine Kinder. Mit Rossen beschenkte der Gott seine Lieblinge, den Pelcus, Iops¹ Achilles, u. A. Ja, Neptun² selber ist ein Ross, denn nicht nur hatte er in dieser Gestalt den geschwängert (weil Wasser die Erde fruchtbar macht) auch sein gefäßiger Vater hatte ihn zu verschlingen gewöhnt, als Rhea anstatt des Neugeborenen den Saturn ein Füllen zu verschlucken gab (Hygin. f. 130). Der Kampf des Wasserelements mit dem Feuer oder des nassen Halbjahrs mit dem heißen ist der durch den Tod des „Verbrenners“ Calchas³ von der Hand des „Wassermanns“ Moyses;⁴ und Neptuns Sohn Antäus und Busiris werden vom Hercules überwunden, welcher aus dem selbst gewählten Feuer verjüngt wieder hervorging, weil er selbst das Sonnenfeuer ist. Der „Wassermann“ Aegisth, (αἴγιστος) tödtet den Sonnenstier Agamemnon (vgl. S. 29). Ariadne ist abwechselnd im Besitze des „flüßigen“ Dionysus, des feurigen Weingotts und des Theseus, welcher mit Recht ein Sohn Neptuns genannt wird, weil sein Name den „Zehenden“⁵ bezeichnet. Auch Aegeus, (wie Aegisth) der Wellermann, von dem das Aegäische Meer den Namen hat, war Neptun, weil auch er als Vater des Theseus gilt; und wie Aegeus in dem nach ihm genannten Meere den Tod suchend — wie Hercules in der Flamme — nur in sein eigenes Wesen sich auflöset, so stirbt des Theseus Sohn Hippolyt einen Tod, der

¹ Pelcus und Pel-ops sind Personifikationen des Σχίσματος (πηλος), folglich nur Prädicate Neptuns. Auch des Pelcus von der Wassergöttin Thetis ihm geborne, Sohn, der „schnellflüßige“ Achilles ist das Wasser.

² Der Name stammt von νεῦρω, νηρω, Negeu.

³ Kalach bedeutet im Semitischen: f. v. a. κηλός, oke.

⁴ Μοῦσος ist das gräcisierte Μοῦσος, vgl. Zbl. VII. c.

⁵ ~~Α~~ δε. δάω.

sein Name anzeigt, er wird nämlich von Nossen zerrissen, welches — da Neptun das Noß ist — in die gewöhnliche Sprache übersetzt lauten würde: er ist ertrunken, was aber von einem Enkel des Neptun nicht anders verstanden werden kann als: er ist zu Wasser geworden oder: er hat sich in sein eigenes Element aufgelöst.

Daß der oberwähnte Nopsus ein Wahrsager war, darf nicht daraus geschlossen werden, weil sein Vater Apollo ist. Letzterer ist es nur in dem Sinne wie Iphior (dem Namen zufolge dasselbe bedeutend, was Iphesus und Iphitis) der Vater des Calchas, d. h. das Wasser (der Winter) erzeugt das Feuer (den Sommer) und umgekehrt. Wenn Nopsus weissagt, wie Nereus, der Sohn des Meergotts Pontus, und der Meergott Proteus ebenfalls, deutet dies auf Wasserorakel hin. Die beiden Letztern hatten auch die Gabe sich in alle Gestalten zu verwandeln — weil alle Dinge aus dem Wasser ihren Ursprung nehmen, darum heißt auch Proteus der Urfisch.¹ Nereus heißt: der Strömer² seine 50 Töchter, die Nereiden, sind die Wochen des Jahres, gleichwie die 12 Söhne des Neleus eines Sohnes Neptuns die Monate; denn Oceanus ist der Zeitstrom, (s. Taf. I. S. 103.) Der Vater aller Dinge und „ältester der Götter“ obgleich ein Sohn des Uranus, daher seine Greisgestalt. Auch sein Sohn Aëolus heißt der Ufstrom, der Fluß der Flüsse; und sein Stierhorn, das ihm Hercules im Ringen abbrach, war das Horn des Ueberflusses, den Flüsse über die angrenzenden Gegenden verbreiten. Sie wehren der Unfruchtbarkeit, darum verschleucht das Seehorn Tritons, des fischgeschwänzten (s. Taf. XI. Fig. 4.) Sohnes Neptuns, durch seinen Ton die vegetationsfeindlichen Titanen im

¹ Πρωτεύς = πρωτος, πρωτογενής.

² Hebr. nahar, Strom, νηρος, feucht.

Götterkrieg gegen die empörten Giganten. Das Eiterhorn des Achelous fehlt auch aus vorher angeführtem Grunde dem Oceanus nicht, ebensowenig andern Flüssen, denn auch der durch Diris (Aps) repräsentirte Nil und der Alpheus besitzen es. Die Greisgestalt des Oceanus, aus dem alle Götter, d. h. alle Dinge) abstammen (Orph. h. 82), erklärt warum Neptuns Enkel, des „Stromgotts“ Neleus Sohn, Nestor, dessen von Homer gepriesener Doppelbecher die Urne des „Wassermanns“ im Thierkreis ist, Nestor, welcher im Namen der „Rasse“ (v. νῆω, schwimmen, νῆος Insel), Nestor, dessen gerühmte Beredsamkeit aus der Abstammung der „Rede“ (εἶπος) vom „Ninnen“ (εἶνω) sich erklärt, Nestor, der lieblich murmelnde Strom, drei Menschenalter lebt. Sein Prädicat „Reisiger“ (γεγοννός) bezieht sich auf die Bindung der Flüsse. Endlich möchte nur in diesem Sinne er der Rathgeber im griechischen Heere gewesen sein, wie sein Vater Neleus der Weissager, nämlich als Wasserorakel.

Das Wasser offenbart aber nicht bloß eine schaffende, sondern auch eine zerstörende Kraft. Diese repräsentirt das Cetus, welches den Hercules verschlang, als er die Pessone bestreuen wollte. Auch Phorcys, im Namen das Schwein (porcus = πορκος), das bekannte dämonische Thier, auch Phorcys ist ein Meerbewohner; und seine drei Töchter, die Göttinnen des Alters, haben Schweinshauer. Und Neptun selbst wird Thürrheber (πυλαρχος) im Orcus, in seinem italischen Namen Consus sogar mit seinem Bruder Pluto identifizirt, dessen Prädicat Periclymenus zugleich der Name für einen der Söhne des Neleus wurde, (Odys. 11, 286.), und dessen Bruder Nestor ein Eibam des Clymenus (Odys. 3, 452.), d. h. des Pluto; darum ist auch Nestor ein Eibam, nämlich er ist Altvater (Iliad. 11, 670.) von

werden des Hektos gemeint sein können, und Eacus rückwärts in die Höhle ziehen; auch Nestor Herrscher in Pylos, welche den Pforten des Hades benannt war, herrschte dort der Cultus des Todten- diese Verwandtschaft mit Pluto, der auch der feinerne Tod, kann aber auch auf den bezogen werden) heißt wie einer der Nestor's¹ erklärt vielleicht auch auf andern Weisheit Nestors, denn Pluto besitzt das Eubuleus, d. i. der guten Rath gibt. Und es bezweifeln wird, daß Pluto's Gemah- pine, die Richter in der Schatten, zugleich dasselbe Amt verwaltende "Richter in" Dice- Letztere die Gemahlin Nestors ist, so Identität Beider ziemlich erwiesen, und nun zu Pluto selbst übergehen, welchen den jüngsten Bruder des Zeus nennt, i der Theilung der Welt das Schattenreich il wurde, eigentlich aber ist er selbst

Zeus als Unterirdischer
καταχθονιος Iliad. 9, 457. Jupiter Stygius)

richter, daher, der dieses Amt gemein- mit Rhadamanth und Minos verwaltende i. der Erdgott (*ala* poet. f. *γαια*), ein Zeus (d. h. dessen Prädicat), der König dem Lande des Todes,² und herrscht sen (Myrmidonen). Weil dieses Thier Erde lebt — weshalb es auch in Arte- gumbuch den Tod bedeutet, und Plinius von ihm eine Sage kennt, daß es seine

here: Eurynebon (der weithin Heil verbreitet) be- n die wohlthätige Eigenschaft des durch Nestor re- feriments.

5. Schwindsucht, φθίς, Hufschwinden.

eigenen Todten begrabe! — daher
 Pluto Perichlymenus (d. i. der T
 in der Bedeutung celo) in die
 Lichtgott Hercules zu entinnen,
 gott" Pyrmidon, der Sohn
 Eurp-Medusa, der Gemahl
 Hyst-Dice war eine Personific
 von Zeus in eine Ameise verwo
 niemand anders als Clymene,
 Gemahlin des Pluto. Clymen
 cus Pluto, so kam ihm auch
 zu, das ihm David (Met. 13
 wie der Höllehund drei A
 Zeus als Pluto sich verb
 Aeacus den Rhadamanth
 Amtsgeoffen. Auch diese t
 Pradicate) des Zeus. Di
 (Rad-amanta: König des
 4, 564.) dem Rhadaman
 der Helle (EavTog) be
 fache Wirksamkeit, da er
 im Elysium, unter dene
 wohnhaft ist. Ueber Mi
 führlich gewesen, daß
 Labyrinthes gedenken
 Diodors (I, 61.) Zeu
 das Modell in Aeg
 ägyptische Labyrinth
 Iopolis (Herod. II, 1

¹ Krings (II. p. 33
 der von dem Einsiedler T
 die Aemiten gle ihm m
² Pluto heißt auch
 Knochenmann).

³ Wenn Aeacus
 Stromgott's Neleus zu
 dat, so ist es die
 des

es Typhon. Daß noch jetzt in Indien die
 , welche die Leichen in den Nil tragen,
 die Gestalt haben, ist schon früher erwähnt
 n; dieses Thier repräsentirte den Todten-
 Yama, wie in Aegypten den Typhon. Im
 schen Labyrinth, an welches, nach Strabo's
 is, das Grabmal des (mythischen) Königs
 hieß, und welchem der sogenannte Mörisee
 bart war, wurde nach Diodor (I, 84. 89.)
 strabo, ein von den Priestern gezähmtes hei-
 Krokodil gehalten, angeblich zur dankbaren
 rung, daß einer der alten Könige, Namens
 (Schreibfehler f. Möris), einst von seinen
 Sünden verfolgt, in den See Möris sich
 et, und da von einem Krokodil aus jenseitige
 tragen worden sei.

Krokodilreiter ist Typhon, der Todtengott,
 Yama und Baruna (vgl. Taf. VIII. Fig. 7.)
 ten. Also wäre die Vermuthung zu gestatten,
 ris den Moros (mors) der Hellenen wieder
 enen, um so zuverlässlicher, als man über
 ee Möris die Leichen übersehte, um von den
 en 42 Richtern das Gericht über sie ergehen
 sen. Auch hieß der Fährmann, der die Todten
 hr, „in der Sprache der Aegypter Charon“
 r. Charana: der Fährmann).¹ „Diese Sitte,
 Diodor (I, 91.) weiter, soll dem Orpheus,
 e auf seiner Reise in Aegypten kennen gelernt,
 nen Fabeln von der Unterwelt den Stoff ge-
 haben.“ Der Leser erräth nun, warum im
 schen Labyrinth der von dem Todtenrichter
 gezeugte Stier sich befand. Dies war offen-
 Indiens vierköpfiger Todtenrichter Schiwa-
 der Bruder des Yama. Auch der Name
 weist auf ein unterirdisches Behältnis

man sieht, davon das lat carrus.

hin. ¹ Jenes von Plinius (36, 19, 4.) nach Varro
beschriebene labyrinthische Grabmal des Porseu-
läßt vermuthen, daß auch die andern Gebäude die-
ser Art auf Lemnos, Samos u. a. das Grabmal
des Osimandias zugleich astronomischen Zwecken
diente, so scheint, nach Herodots Beschreibung zu-
schließen, auch der Erbauer des ägyptischen Laby-
riths von ähnlichen Tendenzen geleitet worden zu
sein, denn die 12 Höfe mit gegeneinander über-
stehenden Thoren, 6 gegen Mitternacht und 6 gegen
Mittag, die aneinanderstoßen, und außen von einer
Mauer umgeben waren, lassen sogleich an den
Thierkreis denken, der in eine obere und untere
Hemisphäre mit je sechs Zeichen abgetheilt ist, un-
"die zweierlei Gemächer unter und ober der Erde
je 1500, zusammen 3000," hat Greuzer treffend
die von den Aegyptern und Griechen (Herod. II, 12)
geglaubte 3000jährige Seelenwanderung bezogen.
Dies ist der Cyclos, den die Dädalus der Er-
phycho-pompus — er auch ist Dädalus der Er-
des cretischen und ägyptischen Labyrinth — ge-
bis zur Wiederkehr aller Dinge durchläuft. Her-
verstand aber die tief sinnige Bedeutung des Laby-
nicht mehr, weil er die 12 Höfe auf die Wohn-
von 12 Königen bezieht, die ihre gemeinsamen
Grust hier hatten. Daß auch die heiligen Kri-
hier begraben wurden (Herod. II, 139.), sag-
lich, daß hier der Bezirk des Todes gewe-
und gleichwie das Grab seine Beute nicht
herausgibt, eben so das Labyrinth, aus-
nur Ariadnens Faden wieder herausführt d. i.

1 *Λαυριον* (ein attisches Silberbergwerk),
und *λαβρον* sind gleich, das *υ* ist der bequemere
wegen aufgenommen, die Termination *υρος* ist
wie in *κηρινθη*, *κηρη*, *cora*.

vergeburt. Denn in ihrem andern Namen
 gibt sie zu erkennen, daß sie die Gewänder
 (d. h. Leiber) webende Proserpine,
 die durch den Tod wieder in die Geburt
 ihr Faden ist der von der Parze (Venus
 gesponnene Lebensfaden, welcher in das
 Sein, aber auch aus dem Leben führt.
 In der Folge wurde das einfache Jahr und
 zehn Leben auf ein Weltjahr und auf eine
 Reihe von Existenzen ausgedehnt, welche die
 während dieser Periode durchwandert. Denn
 und so oft die Seele sich im Leibe befindet,
 Labyrinth. Dann erklärt man sich leicht
 dickste Gewebe von Säen, Hallen, Kam-
 mäulen und Figuren mit dem an der Vorder-
 gebrachten geflügelten Bild der Sonne —
 der Urquell des Lichts, zufolge dem Macrobius,
 nigten Seelen in sich wieder aufnimmt —
 es mit Schlangen gefüllt (die den Kopf-
 Proserpinens und der Furien bilden), unten
 te von Genien mit Hundsköpfen gebüet
 Lucas Reiss. II. p. 261, wo er die Bild-
 n den Ruinen des ägyptischen Labyrinths
 ), denn der hundsköpfige Anubis ist Hermes,
 lenführer, daher dieses Thieres Bild in Grab-
 als Hüter der Todten, wie Cerberus in der
 Aus dem Vorhergehenden läßt sich also
 , daß die Bestimmung der Labyrinth-
 egen der doppelten Bauart als oberes und
 — gewesen sein müsse: sowohl das Schatten-
 auch die Oberwelt (die südliche und nörd-
 liche des Zodiacs) zu verkörpern; zugleich
 n Cultus des Todtengottes zu dienen.
 bar gehörte auch die Sphinx gewissermaßen
 Reich, denn Silius (B. P. 13, 592.) setzt
 Vorhof des Pluto, und im Museo Arrigoni
 15 bei Zoraga) ist über dem Liegenden

Sphinx der Kopf des Serapis, welcher bei den ägyptischen Griechen Pluto war, daher auch den Cerberus zur Seite hat. Berücksichtigt man nun die auf die Finsterniß im Reiche Pluto's anspielende Blendung des Oedipus, den die böotische Mythe mit der Sphinx zusammenbringt, so wäre es nicht unwahrscheinlich in ihm, wenn auch nicht Pluto selbst, doch dessen indischen Urahn den Todtenrichter Dharma zu erkennen, der in dem letzten Weltalter nur noch auf einem Fuße steht; daher Oedipus, wie nicht nur der Mythos berichtet, sondern auch sein Name andeutet, das Räthsel vom Fuße allein wissen (so auch das entwirren konnte (vgl. Zhl. VII. S. 87 Anm. 1)).

Pluto ist ferner noch der alte Wesen in der Neg aufnehmende Polydeutes, König auf der Insel Scirrhos, welche von der Negestricter zum Seel daselbst benannt ist, der Negestricter zum Seel fang. Er ist ferner der Räuber Procrustes, welcher alle seine Gefangenen in ein einziges Bett legte, wenn der Körper zu klein war, um es auszufüllen, ihn ausdehnte (προστεύω), er ist also selbst Todbringer, Kriminall mit dem langgestreckten Kö (Kleuter 3. Ab. Vendidad Fargard 19.), welcher Reichen im Todeskampf ihre Glieder ausreißt (Siv Hippolyt. 786.). Er ist der „Vielbeschänder“, der Sohn des „Vielbeschänder“, Polydemon, der mythische Straßenräuber, die Reisenden zwang, ein paar Fäden zu und niederzubeugen (die Fäden gehörte dem und endlich wie Procrustes durch Theseus überwunden wurde, durch jenen Heros, welchem allein es gelang den Minotaur zu bewältigen und aus dem Labyrinth zu entkommen; denn Theseus ist

2. Zähl. nach: das Gold durch Theseus Lähmten, ...

im Zeichen des „Wassermanns“, jenes Heilszeichens, in welchem die Sonnenpforte steht, durch welche die Seelen, wenn sie alle Zeichen des Thierkreises hindurch sind, von künftigen Geburten befreit, in den Urquell des Lichtes zurückkehren. Macrobius verlegte das Sonnenhörn in den „Steinbock“, weil zu seiner Zeit schon die Sonne im Zeichen des „Widders“ (anstatt des Stiers) den Frühling eröffnete, also im Steinbock wieder die Tage zu wachsen beginnen.

Pluto ist ferner der unenstehbare Adrast, ¹ der Sohn des Talaus, ² der wir schon S. 8 als den todtbringenden, eberu Poloskzier erkannten — welch der allen Fremden seine Brust drückend, ³ Creta nachsetzte und an der Tartarus (s. Zhl. etc, Talaus im Namen schon in dem reichen Tanta 5. 79 Anm. 3.) wo — wir auch in dem Höllengott der Lateiner Dies (Ditis) d. i. den Reichen (dives, divitis) nämlich Pluto als us (Lucian. Tim. Aristoph. Plut. Orph. Argon. 0.), den dämonischen Hüter unterirdischer Schätze wieder erkannten; also den Zeus Plusius der Spartaner (Paus. II, 19.). Damit ist zugleich erklärt, warum Charon jedem Todten eine Münze abfordert, denn er ist Pluto selbst. Dieser als Gott der Todten heißt darum auch Agelaus „der Rückfliehende.“) Pluto ist auch der „mal zu bezwingende“ Admet; Alceste also auch im Schattenreiche bei ihrem Gemahl, und ihre Befreiung durch Hercules — welcher allein durch den Tod auf dem Berge Neta den Tod besiegt hatte — jene der Iliada oder Semele durch Dionysus, jene der Ariadne aus dem Labyrinth durch Theseus. Ferner ⁴ Pluto ⁵ schon den Namen nach ein Nachtgott,

also Nycteus, welcher im Rausche, wie Lot, r
 der eigenen Tochter, der Nachtgöttin Nyctimene, zu
 schaft trieb.¹ Nicht nur Atrast ist Pluto, son
 auch sein Waffengenosse, der von Zeus in den
 tarsus gestürzte Götterverächter Capaneus, w
 etymologisch mit dem Riesen Typhon verwant
 jenem 100köpfigen Drachen (Hes. Th. 820.) w
 Zeus unter den Aetna schleuderte (Aeschyl. Prom.
 aus welchem er noch Rauchsäulen ausspeit.²
 Had der Seelenwanderung ist es, auf w
 Irion sich dreht, der unterirdische Zeus,³ d
 Wolke anstatt der Here umarmt hatte. Wi
 sonst Pirithous abwechselnd ein Sohn de
 (Apollod. 1, 8, 2.) und des Zeus (Iliad. 2
 genannt werden können? Auch soll Iri
 maphin Dia (die Göttliche) von Zeus besu
 den sein (Nonn. Dion. 7, 125.) was nicht
 wäre, so sie nicht Here, die Gebieterin
 kreises selber war, nämlich die Wolke, we
 umarmte, daher diese Wolke schon früher
 geliebt worden war (Iliad. 14, 347.).
 Zeus in Hofsgehalt den Pirithous⁴ ge
 so mußte er auch Irion, der Vater der
 (Centauren) sein. Daß aber Zeus sich
 verwandelt hatte, welches Thier gemein
 Neptun und Pluto gehörte, verräth i
 als den unterirdisch wirkenden Gott.
 Göttervater unmöglich in dem Lari
 werden konnte, so schuf man in Irie

¹ In der rabbinischen Tradition heißt Lotos
 (s. Pirke Elieser.)

² Καπνος Rauch, τυφω rauchen.

³ Als solchen deutet ihn auch Welser (Ziti

⁴ Als solchen deutet ihn auch Welser (Ziti

als solchen deutet ihn auch Welser (Ziti

als solchen deutet ihn auch Welser (Ziti

um die winterliche Verborgenheit des
es als einen Aufenthalt im Tartarus zu
Auf dieselbe Weise will die Fabel von
Hölle gekürzten Salmoneus erklärt sein,
eben darin bestanden hatte, sich für den
Ist auszugeben; so wie seine Gattin
er Here sich zu messen wagte, deren mit
ne gemeinschaftliches Attribut, der Gra-
udh) sie ihrem Namen zufolge war.

t der Finsternis heißt Pluto: Elytus,
Periclymenus (von κλυω = celo) und
d erstarren macht, versteinert: Sthene-
menes, Pleisthenes (von σθηνος Stein).

Todten in die Unterwelt treibt: Actor
und Aegilous, ferner: Zagreus (clusius
agar: includo) d. i. der Einschließer,
n Orcus¹ Niemand wieder heraus kann.
Pluto auch Phylacus (Wächter) und
öriner), besitzt den Schlüssel des Hades
VII. S. 116.), dessen Thore er bewacht.
h heißt er: „der gute Gott“ (Agathos
r. „guten Rath gibt“ (Eubuleus, Con-
sil der Tod von Sünden reinigt, indem
glichkeit ferner zu sündigen aufhebt, ist
Reiniger, „Sühner“ (Kathartus, Geb-
weil man aus Furcht seinen Namen nicht
n magt, heißt er: Keuthonymus d. i.
verborgen ist. Die Rappen, die seinen
en, als er Proserpine entführte, waren
Dunkel) und Nycteus (Nacht) (Claudian.
) Die Heerden, welche Apollo bei Admet
Sonnenrinder des Helios, aber im
Licht der Sonne so gut als gar

Orcus der eingeschlossene Raum, von

nicht im Ocreus herrschte, und man bei dem
 flusse (Styr) schwur? Der kräftigste Bewe
 ist, dass Pluto im Cultus früher als Neptun
 bekannt wurde, ist jedoch folgender: Neptun
 bei den italischen Völkern so gleich als
 erkannt, der er wirklich ist. Anders verhält
 aber mit Pluto, denn dieser und Jupiter
 für den Bejovis gehalten, also muß di
 ehedem beide Gottheiten in Einer Person
 haben. Martialis Capella (II, 9, 3.) sag
 i. e. Pluto, quem etiam Plutem (Pluto)
 que (und Jovis, also Jupiter) dixero. Fest
 die Sylbe ve beziehe sich auf den klein
 weil auch eine kleine Bohne faba vegrandi
 wird. Auch nennt Varro kleine schwächli
 ovis vegrandes et imbecillae. Ovid (Fast
 hebt am Bejovis die jugendlichen Züge
 Auszeichnende hervor. Daßte man sich
 Pluto wie Serapis nicht nur als den Tod
 auch als den Wiederbeleber? Daß man
 vierung feindlicher Städte den Bejovis anre
 ihn darum noch nicht als dämonisches Wesen
 kennen. Den Jupiter erwähnt Ovid als Gen
 Aesculap. Daß Bejovis in Schlangengestalt
 Bona Dea den Faunus zeugte, daß Aescul
 Jupiter von einer Ziege gefängt wurde, gib
 Grund für ihre Zusammenstellung, aber dann
 der auf der Iberinsel dem Aesculap beig
 Bejovis am wenigsten ein Serapis, sonder
 kleine Telesphorus (vgl. Iph. II. S. 15.) un
 diesem nur durch die Ziege, und den Bliß, d
 auf Münzen (Vaillant Fonteia 7.) zugegeb
 unterschieden.

Zeus als Erdbeben.
 Oben wurde erwähnt, daß Jupiter
 das Prädicat Anthios (Beutiger) g

fließen darf, daß Vulcan
 der Cyclop vom Götter-
 Der indische Mythos vom
 as dem Himmel, weil die-
 ist gleich sein wollte, ist
 erbleihahl des Prometheus
 scher wie Zeus Menschen-
 ir Strafe ward Prometheus
 det, oder in den Tartarus
 erwiesen. Prometheus heißt
 r Erde, in den Aetna verwie-
 Kleinäus und Phosphorus, d.
 Die Neigung des Pephä-
 rous und der Hammer Schlag-
 aus die Stirne des Zeus
 raus hervorkommen konnte;
 dora (Lucian. Amor. 43.),
 em Prometheus nach erzählt.
 f, hielt der Cultus Fackel-
 ), und hatte Weiden einen
 in Athen errichtet, Beweises
 Wesen sind. Aber noch mehr:
 r (Ab) des Feuers (eshtia),
 heus, welcher das Feuer dem
 entwendet hatte. Prometheus
 auf die oben erwähnte Weise
 aus dem Himmel gestürzt,
 itdem hinkend blieb. Warum
 imol gestürzt, wenn er es
 s Feuer entwendet hatte?
 us selbst der gegen Gott
 der „rasende“ Mänalius (s.
 III. 22.) v. d. h. der selber;
 räßige“ Flamme) der erste
 antische Insel Lemnos soll
 also wieder Pephästus
 Lemnos zu seinem Antheil

erhielt, weil er bei seinem Sturze aus dem Himmel auf diese zu fallen kam. Von Lamus ist die gefräßige Unholdin Lamia das weibliche Gegenstück, also Phephastus der ruhige Feuerdämon, dessen Pöhllichkeit und dämonische Gestalt die Sage veranlaßte, bald ihn als Vater des geschwänzten Affen Cercyon zu bezeichnen, bald wieder: Juno habe sich wegen seiner Pöhllichkeit dieses Kindes geschämt, und ihn im Unmuth aus dem Himmel geschleudert, also nicht Zeus! Daß sie ohne Zuthun eines Mannes ihn geboren (Hes. Th. 927. Apollod. 1. 3. 5.), läßt sich zwar physikalisch deuten, weil ohne Luft (Feuer) keine Flamme entstehen kann; aber wir haben nicht nöthig, diese übernatürliche Entstehung anzunehmen, da der Leser schon aus dem Eingang dieses Abschnitts errathen hat, daß wir Vulcan mit Zeus für identisch halten. Der Mythos deutet dies dadurch an, daß er den Zeus ihm zum Vater gibt (Odys. 8. 112). Da man sich aber die feindlichen Geister im Bauche der Erde hausend dachte, und das Tosen der Vulcane, das unterirdische Feuer dennoch erklären wollte, so mußte man diese Eigenschaft des Zeus zu einer besondern Persönlichkeit machen. Man sagte dann: Prometheus habe der Sonne das Feuer entwendet, weil man bemerkte, daß auch die Berge in ihrem Innern Feuer enthielten, daher also Prometheus: Aetnæus zubenamft, wie sein Vater, welcher wirklich im Aetna arbeitet, aber aus Strafe? hatte doch er sich keines Feuerdiebstahls schuldig gemacht? Man sieht also, daß Vater und Sohn sich nicht von einander trennen lassen, weil des Einen That des Andern Schicksal erklären hilft. Prometheus ist das Feuer selbst, das er gestohlen, denn seine Söhne sind Aetnæus (Brand), Lycus (Licht) und Chime-ræus (also wieder ein Brand, denn καμειπω brennen.) Die 30 Jahre (Hes. Ad. 2. 15.) drei Myrtenen Jahre, welche der gefallene

Prometheus auf seinen Erlöser hatte harren müssen (Schol. Aesch. Prom. solut. 94.), lassen sich wohl auf das dreitheilige Jahr reduciren. Darum wächst auch die vom (Sirius-) Ceter ihm abgefressene Leber — ihrer spezifischen Schwere wegen ein Bild der Erde — alle Jahre oder alle drei Tage wieder, d. h. bekeudet sich alle Frühlinge mit neuer Vegetation. Als Sonnengott ist Prometheus auch Astrolog (Serv. Eclog. 6, 42.), und der Ring an seiner Hand das Zeitrad, weil auch Saturnus ihn besetzt.

Wie Hephästus aus der Würde des Weltchöpfers und Weltbaumeisters, die er noch bei den Aegyptern behauptete, von den Griechen zu einem gewöhnlichen Feuerarbeiter herabgesetzt worden, ist schon Epl. VII. S. 158 ausführlich beleuchtet. Man darf dessen demiurgische Bedeutung nicht außer Acht lassen, wenn man das Netz erklären will, in welches er Mars (Ptäe) und Venus (Feuchte) eingefangen, denn diese beiden Potenzen sind die Grundbedingungen der materiellen Schöpfung, darum war Harmonia die Frucht der Liebe jenes Götterpaares, nnd bedeutsam wird Amor bald des Mars, bald Vulcans Sohn genannt. Darum weil zum Schaffen sich Feuer und Wasser einigen müssen, fertigt Hephästus seine Kunstgebilde in der Grotte der Meergöttinnen (Iliad. 18, 395 ff.). Und jenes Netz Vulcans diente ihm bei anderer Gelegenheit als Schöpfungskessel, oder als Becher, aus welchem er im Olymp den Göttern crebenzt, denn man muß hier an die mythische Bedeutung des Trinkens in den dionysischen Mysterien denken. Darum wird der Kruggott in den samothragischen Mysterien nämlich Hermes Cadmilus für Eros, den Sohn des Hephästus, gehalten, und Lechterer war in den ägyptisch-phönicischen Mysterien Vater der Rabiren, zu denen auch Cadmilus gehörte.

Zeus als Luft.

Der Windgott Aeolus galt für einen Sohn Zeus, des Beherrschers der Luftregion (Serv. A 1, 52.) oder des Neptun (Serv. A. c.). Man sagt wohl bald die aus dem Mondwechsel entstehende Veränderung der Luft, bald die aus dem Meere aufsteigenden Dünste die Erzeuger der Winde sei. Insofern Neptun ursprünglich der Meer-Zeus war, darf man annehmen, Aeolus — der Vater der zw. Monatsstörbe (Odys. 10, 7. cf. Apollod. I, 7, wie des Neptuns Sohn, Kleus ebenfalls — sei Jahrgott Zeus selber gewesen, dessen Winde jedem Monat wehen.¹

Zeus als Sonnenfeuer.

35 Aeolus war auch ein Prädicat des Dionysus gewesen; hier dachte man freilich an den demturgische Dionysus der Mysterien als Urheber aller Bildung und des Formenwechsels in der materiellen Welt, wovon: „Die Bunte“ (αἰολή) heißt: „daß die Entstehung der Ära des Bacchus Gestalt annimmt und uns zu einer andern Erleuchtung“ nämlich Bacchus den Einfluß der Sonnenstrahlen auf die Richtung der Winde zu erkennen. Daraus wird ein begreiflich, warum ein anderer Sohn des Jupiter nämlich Zethus, in welchem man den geistlichen Zetes, d. i. den Bläser (v. ζῆτις = ζῆτις) einen Sohn des Nordwinds boreas, der die Welt vertheilt und die Sonne zum Vorschein kommen läßt — erkennt, der Bruder des Sonnengottes ist.

7 Auch Heiden, der Sohn Deutschlands, wird Sie den Meier!
"wacht" aufgeben, und das Land Heiden von sich dem
"brennt". Deutschland gilt für die Herrlichkeit des
"Haffemann." Vor der Praceffion der Rachegeheime
bist der Tageslänge in diesem Jahren, als: 1844.
-vordernacht.

ist, auf welchen Letztern wir später zurückkommen werden. Dionysus zeigt sich bald als erfrischungs-
gott, bald als verzehrendes Sonnen-
und theilt daher folgende hierauf bezügliche
als mit seinem Vater, mit welchem er eigent-
lich Wesen ist. Er heißt Dyes, d. i. Regen-
gott, daher auch: Blumiger (Anthus, Antho-
des), und der Knabe Phylas, den die Kym-
nischen führten, ist er selbst; aber auch der mo-
sche Stier, der im Frühlings Menschenopfer,
das Stellvertretende Thieropfer heisst. In dem
ten hieß er: Stierfuß, Stiergehörner, Stier-
herd, und sonst, wie Zeus: Melichios d. i.
i. Die Philologen übersetzen zwar μελιχιος
ελγω mulceo denken): der Sanfte. Aber
er μελιχια in diesem Sinn hatte Moloch nichts.
Da aber μελιχια λερα solche Opfer waren,
die verbrannt wurden, und Zeus Melichios der
gott derjenigen war, die ihn mit Sühnopfern
an, so mochte allerdings in diesem Sühnen und
nennen eine Verwandtschaft mit Moloch liegen;
müßte aber das μελιχιος bei Zeus seiner
Nennung nach auch von dem μελιχιος als ge-
sches Adjectiv mit der Bedeutung: „süß, sanft“
h geschieden werden. Und dies ist nach einer
bei Pausanias (VII, 19.) auch der Fall. Hier
zugesagt: Eurypylos habe von der trojanischen
einen Kasten mit einer Bildsäule des Dionysus
an, welchen er, der beim Anblicke des Gottes
innig geworden, auf ein Orakel hin an die
von Achata vor den Tempel der Artemis Tri-
gebracht habe. Seitdem habe man den Fluß
im Tempel: Melichios geheißen. Philanx er-
sche Sage also: Dionysus ist Moloch, der
hat seinen Namen, der Kasten ist die Lade
es (vgl. Amos 5, 26.), das Bild kann

en, ohne sich der schwersten Strafe aus-
 ie griechische Sage hat die geschichtliche
 runstaltet, der Fluss soll vorher Antiklus
 ben u. f. w. Wahrscheinlich ist Mithras
 ischer Beiname des Zeus und Dionysus
 üngliche; sodann nannte man die Opfer,
 verbrannt wurden: Mithras, und weil
 er den fürchterlichen Gott besänftigen sollten,
 t das Wort die Bedeutung: sanft, süß.
 Moloch Geopfertem dachte man sich durch
 e Schlachten des Leibes ablösende Feueropfer
 en Sünden vollkommen gereinigt, und daher
 der Einigung mit dem Gott. Da der Tod:
 lösung (η -lyois) heißt, so erhielt Diony-
 sie Zeus — da beide Mithras-Moloch sind
 s Prädikat: Alysus und Eleuther, der Befreier,
 öser, Erlöser, (von den Banden der Materie),
 Dionysus hieß auch Alysus, Lyäus, Libet,
 n er ist als Zagreus (vgl. S. 45.) auch Pluto
 st, wie Proserpine. Dem Dionysus Domatius
 dten sind im Elysium. Dem Dionysus und
 quadros) wurden Menschen zerfleischt, späterhin
 ellvertretende Stiere, wer von dem Fleische und
 em Blute des Opfertiers kostete, hatte Vergebung
 der Sünden zu hoffen, denn er war dadurch gleich-
 sam ein Glied des Gottes selbst geworden, dessen
 Zerküftung durch 72 Titanen (d. i. Zerküftung der
 Weltseele in die Vielheit) dieser Brauch vorstellte.
 sollte. Das Stieropfer fand in den zur Frühlings-
 zeit abgehaltenen Dionysien die Todtenfeier des Dio-
 nysus d. h. das Hinabsteigen ins Schattenreich.
 Davon hieß er Orpheus d. i. der Dunkle, (ὄρφορ
 survus) und die Sage ließ ihn im Orkus seine
 liebt aufsuchen, die ihm aber nicht zurückfolgen kon-
 nte als Eurydice auch Dice, Nemesis, S.

sterin der Schatten ist. Um nicht den Qualen
 Tartarus zu verfallen, ließ man sich in die
 rten einweihen, ihr Stifter sollte daher Or-
 sein, und weil die Mysterien des ebenfalls
 2. Gesellen Orpheus um diese Zeit zerfielen
 für jene das Vorbild waren (Diod. I, 23.),
 sollte Orpheus auch in Aegypten gewesen
 Schon Aristoteles (bei Cicero N. D. I, 38.)
 te an der historischen Persönlichkeit des Or-
 Die sogenannten orphischen Lieder, die in
 Mysterien gesungen wurden, (Paus. I, 30.),
 diesen Namen von Bacchus, welcher der
 der seiner eigenen Mysterien gewesen sein soll
 Orpheus als Priester (d. h. Prädicator) dieses
 s (Herod. II, 81. Apollod. I, 3, 2.). Insofern
 s Schiff Argo außerhalb des gestirnten Him-
 nirgend zu sehen war, so kann auch Orpheus
 als Theilnehmer am Argonautenzug die Argo-
 a geschrieben haben. Nur als Urheber der
 setzt Orpheus, der Besitzer der neunsätzigen
 tenleiter, die Argo in Bewegung, führt im
 linge, wo die Mysterien des molochistischen
 sus abgehalten wurden, die Argonauten (Arg-
 ), setzt um diese Zeit die samothracischen My-
 ein, in welche er die Dioscuren (die beiden
 Götter von Samothrace) einweihet (Arg. 464.)
 diese Zeit holt er Hecate (wie Dionysus die
 , Proserpine, Semele) aus der Unterwelt
 , daß sie den Argonauten den Pain des col-
 Ares eröffne, und schläfert durch seinen Ge-
 en „Drachen“ ein, welcher den „Widder“ (das
 b erwachte d. h. während des Winters unsicht-
 7. Aht hatte (Arg. 940. 999.); überstimmt im

*Die siebenstimmige des Apollo war von den Orphikern, um der
 ten, um zwei Saiten vermehrt worden. Aber der Klang
 en ist jener der Planeten, denn unter den himmlischen
 nichts Anderes zu verstehen.*

Herbst die Sirenen, daß sie sich ins Meer stürzen (Arg. 1272.) — eine Anspielung auf den Untergang der Plejaden — begibt sich sodann in die Grotte des „Schiffs“ Chiron (Arg. 367. Apollon. Arg. 1, 533.), den er im Bettgefang bezieht, oder in die Höhle bei Libethra in Macedonien (Arg. 370.), daher die Mythe: hier sei er begraben. Aber um Mitterwinter ist der Sonnengott immer unsichtbar, folglich in einer Höhle. Schon daß man, wie von Zeus, auch von Orpheus, mehrere Gräber zeigte (Apollod. I, 3, 2. Paus. IX, 30. Hyg. Ast. 2, 7. Serv. Georgic. 4, 525.) sollte beweisen, daß die verschiedenen Ortschaften nur deshalb gleiche Ansprüche hatten, sich des Grabes von Orpheus zu rühmen, insofern sie alle seine Todtenfeier am Jahresende begingen.

Der Streit zwischen Dionysus und Apollo — auf welchen wir nachher zurückkommen werden — welcher Letztere als der vorzugsweise keusche Gott, dem Geschlechtstrieb abhold war, erklärt, warum die pythagoräischen (apollinischen) Orphiker von den bacchischen in so vielerlei Weise sich unterschieden, unter andern auch darin, daß sie das orgiastische Umherischweifen der Weiber nicht duldeten (Clem. Al. Protr.); daher die Sage: Mänaden (rasende Frauen in ihrer bacchischen Begeisterung) hätten den Orpheus zerrissen, weil er ein Weiberfeind gewesen. Ein solcher war auch Apollo, auf dessen Insel Delos kein Weib gehn durfte. Ueberdies gab es auch bei den Aegyptern selbst für weibliche Gottheiten nur männliche Priester, und zu den Eigenthümlichkeiten der Orphiker gehörte, daß sie ägyptisirten. Neben den dionysischen Orphikern gab es also auch apollinische. Die Erstem machten diesen den Vorwurf, daß sie den Orpheus, den Sohn Apolls von der Muse Calliope, dem sein Vater die Lyra geschenkt, nicht verehrten, daß er daher Strafe auf des Dionysus Veranlassung von ihren Leiden zerrissen worden (Hesiod. Catalog. c. 7).

31
daher einen Apollo-Orpheus, den Sohn
mit welchem Linus identisch sein mag,
Dionysus-Orpheus, den Sohn der Pieride.
m Marfyas identisch wäre, annehmen. Die-
fische Orpheus ist von Pausanias gemeint,
(V, 26, 3.) berichtet: des Orpheus Bild
dem des Dionysus in Tempeln des alten
gestellt. Darum konnte Herodot (II, 81.)
und bacchisch für gleichbedeutend halten.
waren aber Apollo und Dionysus Ein
leichwie Musen und Pieriden. Die Musen
einmal das Gefolge des Dionysus ge-
nd auch der apollinische Dreifuß war in
leßig gewesen. Nach der Sommerwende,
Nächte zunehmen, konnte Dionysus ebenso
o: der Dunkle (Orpheus) heißen. Welter
sen Namen, wie folgt: „Weil die Feste des
Beziehung auf Unterwelt und Tod hatten,
Sühne häufig ein Menschenopfer forderte,
schwarze Kleidung der Priester (wie jene
gotts Serapis Schmidt de sacerdot. Aeg.
daher der Seher Melampus (Schwarzfuß)
er (d. h. Präb.) des Dionysus, und dieser
Orpheus d. i. der Schwarze. Aber warum
apollinischer Orpheus? Wie jeder andere
auch Orpheus Tempel (Lucian II. p. 365.)
el (Philostrat. Her. V, 3. Apollon. 4, 14.)
e Alter der orphischen Hymnen ist oft an-
worden; „aber“, so äußert sich J. J. Wagner
p. Myth. S. 375., „mögen die Mysterien-
aus später Zeit sein, die Form ist noch ganz
h, denn die Gebete der jordanischen Reli-
Herodot dieses Charakters wegen Epoden
noch ganz in diesem Geist verfaßt, voller
Anrufungen und rühmender Prädicate des
den das Gebet gerichtet ist.“ Und
elbe Form findet man in den Hymnen der Thebas.

Opfergebete, wie
verfaßt oder gesammelt sein
tragen in sich Spuren, daß sie für
stimmt gewesen und enthalten den ge-
des Sabäismus. Die Götter, denen
dargebracht wurden, sind die Him-
alle schon ins menschliche Leben hina-
Hymnen werfen ihre ursprüngliche
Prädicate mit einem gewissen Wort-
ander, und obschon die spätern der
Göttern zukommenden Prädicate ein-
Göttern zu bezeichnen scheinen, so
alten echt sabäischen Prädicate diese
auf, indem sie Alles auf einige G-
ziren.“ Da nun die dionysischen
ägyptischen Ursprung nicht läugnen
so wenig aber das hohe Alter des
Griechenland sich bestreiten läßt, so
mäßiges Urtheil nicht alles, was
orpbisch an sich trägt, als das Na-
platoniker verdächtigen wollen. Mi-
schen Drypheus wird der Sänger &
Besen sein, denn auch dieser ist von
Muse Calliope gezeugt worden. (A)
Nach Diodor (III, 67.) erfand er
Melodie, und uerwies darin den D-
Fragm. 1.) Wie Drypheus von Hül-
war Linus von Hunden zerrissen
an die Wochenzahl des Jahres er-
wie die gleiche Zahl der Söhne di-
caon, unter denen sich auch ein-
(Apollod. III, 8, 1.), errathen läßt
Hundstern, dessen Aufgang in der
Jahr abschließt. Darum ward de-
den Hundstagen durch Hundst-

zer" Acastus gewesen, bei dessen
 Linus den Preis im Singen er-
 te (Hyg. f. 273.), denn das Klage-
 altus am Todtenfest des Jahrgotts
 e mit Lustrationen vereinigt, das
 ete man durch Sühngebräuche aus.
 II, 79.) den in der Jugendblüthe
 tischen Königssohn Maneros, nach
 er hießen, mit dem Linuskind iden-
 er an: Unschuldiger Tod und Jugend-
 al des Linus. Aus Plutarch (de Is.)
 die Aegypter den Maneros bei
 en, wo auch ein Leichnam vorge-
 Den Maneros und Linus erläutert,
 der Peraclea (Athen. XIV.) von dem
 rpyandiner sagt: „Sie rufen in Ele-
 os, dieser, ein schöner Jüngling, sei,
 elle sich genast, von den Nymphen
 rden (Hesych. v. Βρομος). Es
 :. saut Numbis. noch immer die

Grabe des Linus in Theben sang.
 Grab des Linus war zu Chalcis in
 Argos wurde am Sübnfeste wegen
 Herbens in den Hundstagen Linus gek
 Monat, und an den Festen, die davon
 hatten, ¹ wurden Lämmer und Hunde ge
 lian. H. A. XII, 34.). Dies weist also
 gang des Hundsterns hin. Linus soll
 mern erzogen ² und von Hunden zerrissen
 Frauen und Jünglinge stellten die Pro
 Beschwörung der Kinder tödtenden Ju
 der Sandnympe Psamathe und ihres
 Schicksal ihr eigenes beweinand, wie
 Deutlich wird so, warum Linus hier al
 Nach jener Typik der Festlegenden g
 Name der Mutter (Sand) auf einen
 dem Trauerzug das Haupt mit Sand
 Aus der Bedeutung des Klagens erl
 Name Linus. ³ Mit mehr Sicherheit, i
 läßt sich über die veränderte Bedeutung
 über die ursprüngliche urtheilen. Aus
 mung von einer Muse verräth man,
 Zeiten der hesiodischen Genealogien
 Bedeutung und Feier des Linus in Böoti
 Statt hatte. Auf den mythischen Sänger
 im Wettgesang mit Apollo herbeigefül
 Mufen beklagen, ist jene Fabel zu bezi
 von Apollo getödtet werden läßt. Da
 wie aus Hesiod bekannt, poetisch-musik
 streite gefeiert wurden, wo ein Linus,
 diente diese Dichtung, so wie ohnehin i

¹ Ἀρνίς und Ἀρνείος.

² Die Fänge im Monat des Widders.

³ Hes. l. c. Klagen (2 W. 19, 2). Aber

oder? ~~sehen~~ auch ~~canabe~~ bedeutet klagen (x)
 klagen.

die Anagraphe der Spiele vermuthlich eröffnete, als dichterische Einleitung für die Geschichte der Spiele, und als dichterische Erklärung des Orades. Betreffend dieser Art geht nur die Kunstgenossen ist, also nicht als Grund des allgemeinen Liedes denken, da Linus als Individuum in den Dingen nicht bemerkt wird. Sollte der Tod aus durch Apollo alt sein, so hatte er gewiß Bedeutung als die der Feindschaft gegen Linus. Er meint: „weil die Laute Apolls nur an weitere gewöhnt ist.“ So habe man freilich auch Abneigung des reinen Apolls gegen die bei Feierlichkeiten gebrauchte Flöte dessen Haß gegen ihm geschundenen Marphas erklärt.“ Und doch es falsch. So wie der von Apollo gelobte noch dessen Liebling sein konnte (Martial. IX, 1), gleich wie Hyacinth, den er mit dem Discus im fröhlichen Spiele erschlagen hatte, Marphas. Ich muß zuvor auf die in so vielen sich wiederholende Feindschaft zwischen Apollo und Marsyas aufmerksam machen. Der Letztere ist in der That nicht immer der grausame Stiergott, der die Feuer verzehrt, sondern auch die erfrischende Luft, wie sein Verhältniß zur Nymphe Aura. Er ist, schon als Nebengott der Repräsentation des Lebenslust, daher die trunkenen Rausche sein Gefolge, und ihr Vater Priapus, der Aphrodite erzeugter Sohn. Sein Reithier ist der brünstige Esel, welcher mit dem Priapus theilt, dessen Priap größer sei. Der Esel Marsyas kommt im Cultus des Attes, welcher Attes, dem König von Lydien ein Wesen ist, als sacra portans wieder zum Vorschein. In der Mitte der Cybele tritt daher auch der Esel ein, welcher dem faunischen Marphas vor Apollo zugestekt. Marphas ist Mar-

dionysischen und in einen apollinischen
 achtet sind Beide der Eine, d. h. Apollo auch
 nypus; er begräbt sogar die Glieder des Letz-
 als die Giganten ihn zerrissen hatten, weil der
 mer den Lenz überlebt. Die Feindschaft Beider
 steht also darin, daß sie miteinander um die
 herrschaft streiten, da sie ihrer entgegengesetzten
 genschaften wegen nicht gleichzeitig regieren können.
 Wird der Lenz in der Gestalt des von Apollo ge-
 liebten Knaben Hyacinthus (d. i. der Frühlings-¹⁾) dar-
 gestellt, so sieht sich der Mythos veranlaßt, da der
 Frühling vor dem Sommer scheiden muß, den Apollo
 mindestens unwillkürlich zum Mörder seines Gelieb-
 tings zu machen; er tötet ihn durch einen Wurf
 mit dem Discus. Dieser ist ein Symbol der Sonnen-
 nenscheibe, deren Blut die Quellen verfliegen machen
 also dem Hyacinth tödlich wird. Jetzt ist begreiflich
 warum Linus von Apollo getödtet, ungeachtet er
 liebte.

Nach dieser Abschweifung, welche unvermeidlich
 war, wenn ich meine Leser auf den Standpunkt
 führen wollte, von welchem aus man den Zusammen-
 hang dieses an die Linuskage sich anreihenden
 Mythentranges am besten überschauen kann, laß
 ich den vorhin abgerissenen Faden wieder an,
 lasse Welker seine Abhandlung über den Linus
 Ende führen. Er unterscheidet zwischen der Person
 des Linus und dem gleichnamigen Volksspiele;
 Gebrauch, es bei Tafeln und in Chören zu singen.
 meint er, sei ziemlich früh von der Kunstpoesie ver-
 drängt worden. Pausanias deutet auf das Alter

¹ Ύακινθος stammt von ὕειν regnen, wie λαβών
 τος v. λαβών verbergen.

wo er gelegentlich des Detolinus be-
 rührt: daß in dessen Zeit die Linustrauer in
 gewesen. Nur in Argos mag sich mit dem
 die Klage längere Zeit erhalten haben.
 che verlor sich ihr bestimmter Begriff, und
 te sich nach und nach den Vorstellungen
 die man von der neuen Zeit auf die alte
 n gewohnt war. Er wurde nicht nur
 rhaupt, sondern auch Schriftsteller. Der
 diese angebliche Schriftstellerei liegt in der
 des Linus mit dem Orpheus und Mu-
 diese Schriftsteller wurden, mußte auch

linus ist der natürlichste Uebergang zum
 welcher ebenfalls von 50 Hunden zerrissen
 läon war ursprünglich Zeus Actäus,
 ohn Apollo Actius, d. i. der die Lehre
 os αἴτη) zur Reife bringt. Ihm wur-
 n Vorgebirge Actium die Actia in jedem
 re mit Wettspielen gefeiert. Mit dem
 Festes wurde ein Stier geschlachtet und
 preisgegeben, nach der gewöhnlichen Mei-
 mit sie, von seinem Blute gesättigt, die
 esse Anwesenden nicht belästigen sollten.“
 Realencycl. d. Alterthwisch. unt. „Actia“),
 ber, um den Pessender Apollo, welcher
 monat“ Sündwuth und andere durch
 erzeugte Krankheiten verbreitet, in der

Metaph. Edm. (Myth. p. 35.) Rio L. Mercurii
 Alius, natum est Thebia, ut in primo
 Th. narum scripsit Hermodorus Pla-
 tum falsos: hoc praestantissimus, scrip-
 tione, cuius in initio dixit: omnia
 Ca; atque idem scripsit de Lunae et Solis
 oratione animalium scriptum reliquit.
 = wohl nicht. ist. eines. besonders. Dancifis, das
 Wäthel des Apollo als Dancifis war.
 logie. IX.

mit Strohgeißel auf einer Kette
besaß Gefini, und aus Montfau-
ist das unsere, Taf. XI. Fig. 2.
Auf den Gipfel des Pelion, wo
schen Grotte ein Tempel des Zeus
n; wie Didarch vom Pelion meldet,
Pantokrator zur Zeit der beständig-
stehenden Bürger, ausgemacht von
schönvolligen Schaffellen umgeben
auf der Höhe des Berges). Auf
des Zeus Actäus voreset, also war
in ursprünglich Eine Person: Actä-
us Actäus, das Actäons Vater
ndg Actäus (d. i. der Beste) in
hinein den Hundstagen abgeworfen
wurde war Astronomen (wie Apollon)
oder Vorfittern (Justin. Hist. 18. 1. 1.
den Metapontinern, denen er den
Name es in allen schon öfter als
als die Metapontinern als Metapontinern

die ~~honiglichen~~ ^{honiglichen} Beihen erhalten haben, und das auf dem Hümm für immer den Menschen entschwen den sein. Dies ist ein Wink, daß Arifäus an Dionysus war, der überhaupt von Apollo nicht un terschieden ist. Er soll zuerst die Bienenzucht geleh haben, also war er Zeus Melisseus, welches Pr dicat der Göttervater von der Nahrung seiner Kin beit erhalten hatte, denn mit Honig hatte Adraß ihn auf Creta genährt. Diese ist aber die Zan frau mit der Aehre, in welchem Sternbild die Son in den Hundstagen weilt. Arifäus d. i. d. Hochpriester, war auch ein Prädicat des Ze (Schol. Apollon. Rh. 2, 500.) wie Actäon ebenfal daher konnte Actäon ein Sohn des Arifäus sein.

Wenn der Hundstern die Welt in Brand setzt, war auch Apollo's Sohn Phaethon — zumal die Nahe mit Sirius gleichbedeutend ist, beide von m Glanze jenes Sterns benannt sind — dessen Repi sentant. Ovid berichtet, daß die Sonnenrosse gleich abgemerkt hätten, ihr Lenker sei diesmal ni Apollo selbst, und hätten in unregelmäßigem Laufe d Sonnenwagen der Erde so nahe gebracht, daß Pha ithon zu Grunde ging, und die Erde rauchte. W hätte man sonst das sterbende Jahr schildern solle da Apollo selbst unvergänglich ist? Darum muß er auf Einen Tag sein Amt der Welt zu leuchte seinem von einer Sterblichen gebornen Sohn abtra ten, und nun war der Zweck der Fabel erreichbar. Ein Sohn des Phaethon und der Morgenröthe wa Memnon, dessen Schönheit (Odys. 11, 522.) i dem Apollo vergleichbar machte, er war beau comm le jour. Memnon soll, nach Athenäus, auf d Raab den Tod des schönen Adonis und des Elys

in. Wie am Jahrestage des Todes n nach ihm genannte Fluss sich röth (S. 83), so führt der Fluss Par an Memmons Sterbetag zu

alabr. II, 555.) Auf die Identität beider
könnte schon das Memnonium zu Pappos
Der phallische Kelch der Aphrodite in
Pappos, nämlich der steinerne Repräsentant des pyg-
mäischen Adonis mit starrem Schamgüß (Ebl. I.
158.) in eine Memnonsäule im verkleinerten
Maßstab. Dann wird begreiflich, wie auch Syrien,
Ort wo diese phallischen Kelch am häufigsten ange-
troffen werden, im Besitze des Memnonsgrabes sein
konnte, was nicht nur Strabo (XV.), sondern auch
Josephus Flavius bezeugt (B. Jud. II, 17.), obschon
dieser einen andern Ort desselben Landes nennt;
dann wird begreiflich, warum ein anderes Mem-
nonium in der „Rossstadt“ Susa angetroffen ward
(Herod. V, 53. VII, 151. Diod. II, 22.), denn der
Griechen bezeichnete Ross und Phallus mit Einem
Wort, und Attica verstand unter Memnon eine
Elsäule; beide Thiere sind durch ihre Brunst
gleich sehr verrufen (Ezech. 23, 20.). Memnon
heißt zwar wörtlich: Organ der Erinnerung,
aber im dem Sinne wie das hebr. zachar und
das arab. dachar: Denker und Mannesglied zu-
gleich, was Gesenius dadurch erklärt, daß im Orient
der Sohn den Namen des Vaters seinem eigenen
beilegend, ihn der Welt in fortwährendem Gedäch-
tnisse erhält, während Töchter den Namen ihres
Vaters erhalten. Diese Erklärung würde aber nicht
auf Memnon passen, der das Glied eines Thieres
ist. Auch eine andere Stadt Persiens hieß nach dem Ross (Zyban
2.) (Zyban = equus), und das Land selbst (Härsistan v. parasa =
equus). Warum? läßt Herodot errathen, wenn er berichtet, daß
die Priester der Sonne Rosse opferten. Also war das Pferd durch
seinen Sonnenkultus zu seiner Würde gelangt, die seine geringe
Bedeutung, da selbst Zoroasters Lehre vom König Gystasp nur darum an-
genommen ward, weil seinem Ross die Beine, die in den Leib
gehörig waren, durch des Weisen Zankerspruch wieder zum
Vorschein gekommen waren — das Ross war Jahrsymbol, dessen
Zyklus die Jahrhunderte — und Darius seine Krone nur dem
Besitzer eines Rosses verdankte.

befehlmet, wohl aber, wenn man erwägt, daß
 Dagon, das die Gattung vor dem Aussterben
 sie auch vor dem Vergessenwerden behütet.
 weiß man auch den Werth der angeblich histo-
 risch zu würdigen: Phalaris habe vor Tro
 Gemacht Memnons befehligt (Diot. Cret. IV
 Die vielen Gräber Memnons sind nur versch
 Kultusstätten des Sonnengottes, die alljährlich
 Todtenfest des scheidenden Jahres begingen, und
 beim Aufgang des Hundesterns, daher Memnon
 eines der vielen Prädicate des Sirius ist. V
 (K, 26.) hatte aber das römische Aethiopia im
 da er nicht alljährlich die Vögel an den
 Scheiterhaufen (Ov. Met. 13, 576—98.), so
 nur jedes fünfte Jahr zu seinem Grabe zu
 „Lichtlande“ Aethiopien (vgl. S. 32 ff.) pilgern
 Memnon war also der im Frühjahr, wo der
 gungstrieb wieder erwacht, mit Eselopfern von
 hyperboräische Apollo. ¹ Memnons Kampf mit
 Telamonius, den Homer mit dem Esel vergl
 ist demnach ein Symbol, das man nur wieder bei
 anderes Symbol zu erklären vermag, nämlich
 die in ihren eigenen Schwanz beißenbe Jahresfest
 im Tempel des Knecht; und der Tod Memnons
 des Achilles Hand kann auch für jenen des
 gehalten werden, denn Ajax ist ein Neacide (A.
 Aj. 645.) wie Achilles, Beide Väter waren E

¹ Nicht zufällig stehen 2 M. 13, 13. die Eselopfer in
 Passag in Verbindung.

² Hier beachte man, daß der Eselgott Ajax in eine Schale
 einbrechend, der im Frühling mit Widderopfern gefeiert
 ist Auch dieser heisst das Lammerschächern im Monat des
 ders“ und hatte einen Eselkopf (f. Ehl. VIII. S. 58 Num. 3).
 berücksichtige man, daß Teucer im Namen der Esel (f.
 Weberscher von Salamis ist, wo Ajax einen Tempel hat
 35, 2), Salamis heisst „des Ajax Insel“ (Pind. Ithaca
 4, 77. Aeschyl. Pers. 866.). Also war Teucer in der
 des Ajax (Paus. I, 2, 12.), wie Achilles ein
 Esel kämpfen Memnon.

1. 42, 4. I, 29, 2. Apollod. III, wird nicht zufällig neben Achilles so häufig
 steht wie Achilles durch die Hand des Paris
 464. cf. Iliad. 22, 358.). Ajax wird
 1. 10, 11.).
 ander Unterwelt nur im Hades Nähe
 17.). Ajax ist nur an der
 (Pind. Isthm. 6, 75.) wie Achilles
 Des Ajax Schicksal paßt allein für Achilles
 198.). Darum konnte Ajax auf des
 Anspruch machen (Ov. Met. 23,
 denn außer Achilles war nur Ajax dem
 (Ov. Met. 13, 384. Pind. Nom.
 Sat. II, 3, 193.). Die Identität des
 mit Apollo hat auch Platon
 S. 194.) anerkannt. Aber auch der an-
 Dileus) ist Apollo, weil sein Grab auf
 los gesetzt wurde (Tzetz. Lycothr. 1241.).
 Apollo keine Bezeichnung in seiner Nähe
 jeder Sterbende auf der ihm be-
 worden mußte (Thucyd. II, 4.), so würde er am wenigsten in sei-
 Tempel die Ueberreste eines Todten ge-
 Eine andere Gestalt bekommt aber
 wenn jenes Grab bezeichnen sollte, daß
 jährlich des Sonnengottes Todestag
 in Abydos und Memphis am Grabe des
 Ireta am Grabe des Zeus u. s. w. Ein
 zeis für die Identität auch dieses Ajax
 ist des Gottes Prädikat: Eortias (der
 inoeten schräge Strahlen wirft). Eoc-
 = obliquus) war ein Sohn des Zeus
 ss. II, 325.), also Apollon; Ajax Dileus
 1. 10, 11., dem Lande, das in
 seinem Gotte Hauptfeste feierte.
 oberborscher Esel hieß auch Amyclaeus
 Esel = μυκλος; geil). Die von sei-

a. Laconier
Gottes, die
en der Hände
war, also ein
aszeichnende am
ampfacus, war.
Gestalt eines Me-
o's Lieblich, bi-
den wir schon oben
erkannten, weil ich
so auf das Verweilen
et, wenn die Sonnen-
verfolgt. Daß aus der
ervormung, beweist die
ollo, welcher diese Blau-
egen liebte. Daß die
r Vater des Spacintb, die
also: Esel. Er war es
en, d. i. des Gottes mit der
= maxilla) daher Le-Ler er-
Lacedämon also der Vater
ken aus der Simfonsage, 2. fest
te" Spacintb sein Enkel. Lacedämon
as (Paus. III. 1, 2.) war offenbar
eus war Zeus Myleus, der Vater
31.), weil $\mu\upsilon\lambda\eta$ auch einen Zahn
dieser Memnonssäule zuriß, die in Lac-
die Memnonssäule zuriß, die in Lac-
Stadt durch ihren Beherrscher Menelaus
nelaus, d. i. Volkshäupter, das Pall-
Stadt, wie die vorerwähnte ampelaische
der Aga-Memnon repräsentirt war. Da
ov $\delta\epsilon$ $\alpha\epsilon\gamma\alpha$ $\beta\alpha\lambda\epsilon\tau\alpha\iota$ $\delta\epsilon\lambda\epsilon\upsilon$ δ $\upsilon\alpha\alpha\alpha\delta\epsilon\varsigma$
II, 7, 8.
eder die Verwandtschaft der Spartaner und Lacedä-
monen d. Gesch. S. 623-24.

hier an einen Felsquell¹ gedacht werden muß, be-
weist ferner, daß Poseidon, der Wassergott also,
seiner Urheber des Rossquells (Pegasus), der Vater
des Letes war. Hyacinth stand also als Hyacus,
d. i. als Feuchtespender, als Lenzgott (prima ju-
ventus nennt ihn Ovid. Met. 10, 196.) zu dem Fels-
gott in Verbindung. Sein Tod muß also durch den
glühenden Sirius herbeigeführt worden sein. Wirk-
lich ist dieser sein jüngerer Bruder, Cynortas d. i.
der aufsteigende Hund (Apollod. III, 10, 3.). Bei
Epidaureus war ein Berg Cynortion mit einem Tem-
pel des Apollo (Paus. II, 27, 8.). Vielleicht, weil
die Legende verloren gegangen, steht Cynortas bloß wie
ein Zeichen außerhalb der Legende selbst da, und
Hyacinth wird, ohne einen Verhältniß zu jenem, ge-
radezu von Apollo getödtet. Die Hyacinthien fielen
nicht wie andere Apollonien im Frühjahre, sondern
im Sommerfest (Vergil. Georg. I, 355 d. erst.
Ausg.). Also ist der Hundstern oder der Wolfs-
Apollon (Lyceus) an des Hyacinths Tod die Ursache.
Da er aber sein unvorsätzlicher Mörder, so ließ der
Enttus am ersten drei Tage dauernden Trauer-
festes die Klage Apollon's um den Hyacinth (d. h.
die Klage des Sommers um den hingeschiedenen
Lenz) anstimmen.

Wie Amyclas war auch Cillas (Κίλλας asi-
aticus) oder Cillus (Κίλλος Paus. V, 10, 7. cf.
Schol. Iliad. 1, 38.) der Wagenlenker des Pelops²

¹ Neben den vielen Sagen von Quellen, die durch einen Hieb-
kampf entstanden, machen sich auch jene geltend, welche
aus einem Fels (zunächst der des Silenus!) dieses Wunder ver-
sprungen. Lassen.

² Pelops ewig grünes Egypten löst erlangen,
aber, daß sein Schulterknochen allein von der
orn) verzehrt wurde, endlich auch, daß durch
er Priß (d. h. dem gänzlichen Aussterben
wurde. Die Schulter kommt auch sonst
aus zum Fels in Beziehung, denn das

em Prädicat des Apollo Cillaus hervorgegan-
 escher Gott unter diesem Namen nach Strabo
 Tempel in Kleinasien hatte. Cilla hieß eine
 in Troas (Iliad. 1, 38.), wo der sminitische
 mit seinen Pfeilen Thiergattungen wurden
 e. (Iliad. 1, 50.). Beide Thiergattungen wurden
 Mars in den Hundstagen geopfert. „Eselopfer
 nen den Phöbus!“ sagt Callimach (Fragm. 188.)
 wir uns jetzt auf trojanischem Gebiete befinden
 ist es wohl erlaubt, folgenden Schluß zu ziehen
 la hieß die Schwester der Pecuba (Schol. Lycop.
 4.). Erstere dem Namen zufolge eine Eselin, 2.
 re der Sage nach eine Hündin, denn ihr Gr
 al in Rhodus hieß Eynos Sema (Hundegrab)
 as Meer am Hellespont war nach ihr Eynäum
 nannt. Also der mit Eselopfern verehrte He
 stern ist hier in zwei Wesen zertheilt. Aber
 Umstand, daß Pecuba's Gemahl mit Mant
 beschenkt wurde, dem Gott des Troja benach
 Lampfacus Esel geopfert wurden, berechtigt
 muthen, daß Lampon's Vater Priamus, P
 Gemahl auch Priapus² oder richtiger d

griechische Sikra (Esel) bedeutet auch: tragen (sakar). 1.
 Esel Sia, sekar, „trägt seine Schulter zum Tragen“ (1.
 und Dine's Verführer, der „Schultertrager“ Schar, ist d
 „Esel“ Damer. Was die Schulter bedeutet, geht aus
 hervor, daß dem Jeshoud von Menschen die Schul
 Opfernieren die rechte Schulter dargebracht wurde 11
 Auch ist auch der Schulter des Jeshoud'schen
 Schöpfung hervorgegangen.

1 Lampon und Lampacus ist gleichbedeutend, 1

2 Eine dritte Form ist Priapus, der Bruder
 Phoeas (von φως). Hys. 1, 14. 3. In
 jenseitlicher Hinsicht des „Jenseitigen“ steht die
 Apollon. 2, 282.) mit Hens' und y Hens
 (vgl. S. 72.). Pri ist ein jenseitiges
 fruchtbar. Jenseitig und Licht sind in der Tro
 2ed und Jenseitig.

Apollo war, welches Prädicat Apollo in
besaß. (Tzetz. Lycophr. 29.) Zwar paßt
u dem jugendlichen Apollo die Greisesgestalt
riamus. Aber um den Lesern genauer zu
sagen, muß man ihn nicht bloß nach Homers Besch-
reibung beurtheilen wollen. Nicht minder als die
Gestalt des musischen Apollo wurde die Wohl-
und Stimme des jugendlichen Priamus
ist (Vor. Phryg. o. 12.). Und nur unter der
Voraussetzung, daß Beide Ein Wesen sind, wird
verständlich, wie die von Priamus mit der Pectora-
linder Söhne Pector und Troilus auch für Apol-
linder gelten (vgl. Apollodor III, 12, 5. Iliad.
7. mit Lycophron 265.). Troilus war un-
ter ein Anderer als Troos, der mythische Er-
bauer von Troja, welche Stadt auch Ilium hieß,
Ilius, der Sohn des Troos, sein eigener Vater
Ilius ist oben als Zeus erkannt worden. Zeus
als Rächer der Verbrechen das Prädicat Hē-
kades aber ist der Name eines Trojaners,
Sohn ebenfalls Troilus ist (Iliad. 20, 462.).
Apollo Lycius der Sohn des Zeus Lycäus.
Pector ist Apollo als Pector, Pectatus, wie
Gott in seiner Eigenschaft als Rächer und
aber in Thracien hieß. ¹ Pectatus heißt nicht
zutreffend, wie man gewöhnlich übersetzt, son-
dern Sonnengott im Verbst, wenn er sich von
dem entfernt, und seine Strahlen nicht mehr
heiligen Krankheiten erzeugenden Dünste zu zer-
stören vermögen. Dann nimmt der Gott einen ver-
wundnen Character an, wird der „männermordende“
daher Pectors weibliche Päfte in ihrem Ra-
schmach, d. i. „die Männerbelämpferin“
ausgesprochen. Die gemeinsame Thätig-
keit der Pector und des „wie ein Sterb-
licher“

licher enden" Ares (Iliad. 595. 604. 699. 704.),
 der welchen der Kriegsgott, wie Apollo eben-
 falls in Schicksal Pectors nimmt, der Umstand
 daß Ares Sohn Phobus (Furchterreger) als
 Deiphobus ein Bruder Pectors, der „Vollabändiger“
 Laodamoe ein Sohn Pectors (Diet. Gret. III. c. 20.)
 ob schon (nach Iliad. 15. 116.) ein Sohn des
 „Widerseits“ Antenor (d. i. des Kriegsgotts) war,
 alle diese Umstände zwingen zu dem Geständniß der
 Identität zwischen Pector und Ares oder Apollo, denn
 beide sind ursprünglich eine, bis der
 feindlich Kriegsgottes als Pecten-
 der von wurde, und in der
 Person ein Kriegsgotttheit vom Cultus
 geschaffen wurde.
 gewesen, hätten
 Troern die gleiche Interesse geleitet
 handeln konnten, Cultus begründet, und
 von seinen Gebiethern wohl ihrer Stadt ab-
 hängig geglaubt (aus. Boeot. c. 18.) An Re-
 liquendienst im christlichen Sinne darf man bei den
 Hellenen nicht denken. Mit diesen Gebeißen wird es
 wohl dasselbe Bewandniß gehabt haben, wie mit
 jenen des Pelops, die in Pisa vor der Pest schützten.
 Weil Pector Apollo ist, darum besaß er dessen
 Sonnenrosse Aethon (Glanz) und Lampe (Leuchte)
 Iliad. 8, 185. Daß Lampe dem Apollo gehörte, be-
 zeugte Fulgentius (I, 11.) Weil aber auch Ajax,
 wie vorhin gezeigt worden, ein apollinischer Hero,
 darum tauscht er mit dem Pector die Waffen aus
 (Iliad. 7, 224.) Die vorhin erwiesene Identität des
 Achilles und Ajax läßt uns den Tod Pectors durch
 Achilles so erscheinen, als sei er durch des Ajax Hand
 gefallen, folglich starb auch Achilles durch Pector, wenn
 Apollo den Todespfeil des Paris lenkte, der nach
 seiner allein verwundbaren Ferse zielte. Dieser
 Seinesgleichen gilt im Mythos für den

ener Hand, d. h. die Sonne verzehrt sich oder: die beiden Jahrhälften bekämpfen sich; aber sie sind doch nur zwei Hälften eines Hectors Schwäher war auch im Namen her (H-ΕΙΛΩΝ).

Rhodus, in der Nähe von Enidus, wurden sollo Triopien gefeiert, welche in gymnischen aficallischen Wettkämpfen bestanden. (Herod. Dion. Halic. IV, 25.) Man hat sein Prä- triops, das er hier besaß, bald von τριβών (n) ableiten wollen, weil die Triopien auch cult umfaßten (wie weit hergeholt!), bald dreigeschaltigen Figur des Vorgebirges, das Namen Triopion erst vom Cultus des Apollo hatte, der als Sohn des dreiflügeligen (S. 26) Eins mit seinem Vater ist. Dieser soll eine Colonie nach Aetolien geführt haben, welche Aetolus gründete. Aetolus war ein es von Diana geliebten Endymions. So hieß der Sonnengott zur Nachtzeit, denn duma im Chaldätschen, wie Ίνυος (Rauch) im schen und Tama im Sanskrit: Dämmerung.

In der rabbinischen Geisterlehre ist Duma r Name eines Nachtgeistes. Also darum ist on ein Schläfer, den der Mythos außer der it niemals, und selbst da nur schlafend vor- Auf Nacht folgt Licht (αἶψα), daher A- in Sohn Endymions. Man darf also er- daß Aetolus, gleichwie das Sonnenroß von Apollo nicht verschieden war. Daher die nach dem Cultus ihres Gottes benannten mehrere Statuen Apollo's und seiner Schwester

ber den Einfluss der Götterculte auf Ortsnamen" ist eine Schrift von Panofka beistellt, welche geeignet ist, den Irrthum der entgegengelegten Annahme endlich zu gen.

will, daß aus dem Tode — von Todtenvögeln
 das neue Leben erzeugt wird. Auf den Sirius
 steht sich schon deshalb diese Mythe, weil Aescu-
 ler der Hundsmann heißt (s. Zhl. II. S. 49 Anm.
 und den Hund zum Begleiter hat. Der Hund
 eröffnet das Jahr, also erweckt Aesculap von
 Todten, und sein Tod durch den Blitz des
 (Psid. Pish. 3.) erinnert an den ähnlichen To-
 des Siriuswolfs Lycæon. In den Tempeln des
 Aesculap zu Epidaurus u. a. D. wurde, wie in
 Ägypten die Heilkunde durch Incubation bei-
 gebracht (s. Zhl. VII. S. 181.), daher, weil die Kron-
 Traumschlaf selbst die Heilmittel verordnete
 Apollo auch ein Seher; der den Glaucus
 Tode erweckende Polypidas (der Vielscher)
 Janus, der unter Seilschen Geborne, deren
 narcotische Zustände und dadurch Heilschen
 Manlius und der „in den Sternen“ (ex rei-
 lesende Zircias sind lauter Prädicate A-
 tharist nicht minder, welcher in seinem
 andeutend, daß er „von der Schwere“ (s.
 des Körpers entbunden (α privativ.) sei,
 die Sage, daß er auf dem apollinischen S-
 pfel durch die Luft fliegen konnte. Der
 der Strahl, welcher den Seher ertrocknet
 göttliche Wahn, welcher von Apollo
 die Seele zu überhöflichen Anschauungen
 fernrückt, zu Wahnungen hinführt, W-
 Zustände des Geistes als Resultate ei-
 bekannten Geistes vorkommen, bezogen
 noch etwas Wahres, zwar nicht ein-
 Verbranntsein, aber doch den überge-
 hocherregten und bewegten Zustand
 Gerechtigkeit. Wirklich kommt es
 zu erkennen, daß sie unter der
 ist 107

wirkung (vgl. Zbl. VI. S. 84 ff.) sich hinaufgehoben
 fühlen, in den Höhen schweben, fliegen, in den
 Lüften schwimmen, gleich Sonnenstrahlen pfeilschnell
 fortgleiten oder auf Sonnenstrahlen getragen wer-
 den, meist nach Osten hin und mit zunehmender
 Klarheit, daß ihnen eine strahlende Helle im Osten
 aufgeht u. s. w. gehört zur Erläuterung dessen,
 was in den alten Sehern vorgegangen ist. Daraus
 wird auch begreiflich, warum der Hebräer „rasen“
 und „weissagen“ (naba) für dasselbe hält (Jer. 29,
 26.); warum die pythische Priesterin erst durch nar-
 cotische Decocte und Dämpfe künstlich in Raserei
 versetzt werden mußte, wenn man von ihr die
 Zukunft erfahren wollte, weshalb auch v. μαινω
 rasen das Wort μαυρις stammt, das einen Wahr-
 sager, aber auch einen Dichter (vates) bedeutet, und
 warum Apollo deren Schutzgott ist. Weil noch
 häufiger das Mondlicht jene Zustände hervor bringt,
 daher ist auch die Muse Lehrerin des Gesanges (Odys.
 1, 481.).) Ihren Beistand ruft der Dichter an, denn
 sie gibt Weissagungen ein, macht allwissend (Iliad. 2,
 85.), und der Sänger leiht ihr nur seine Zunge
 Hes. Theog. 30–32. Odys. 22, 347.). Der Dichter
 ist sich, gleichwie der orakelnde Seher, seiner Rede
 nicht bewußt, ihn treibt der furor poeticus,
 Apollo ist es der den Gesang verleiht (Paus. I, 34, 3.)
 der Zeus (Odys. 1, 348.), denn dieser ist jener.
 Apollo heißt der Sänger „der göttliche“ (θειος),
 in Gesang „gottredend“ (θεονεοιος), denn er
 ist nur ein willenloses Werkzeug der Gottheit
 Odys. 1, 200. 15, 172. Virg. Aen. 6, 46. Ov.
 6, 5. Wenn Elissa einer Harfe bedurfte, um
 in den Zustand der Inspiration zu versetzen
 (15.), so erklärt sich daraus der musische
 Gebrauch der Musik in dem Gottes-

der Arzt, denn die Leukonast hand he
auch im Dienste der Medizin. Der cret
Thalet berauschte durch Musik das vo
heimgesuchte Sparta. Nur die Klagenbe
dem Apollo verhaßt, weil er nur bei
liebt (s. S. 61.) oder weil Licht und Lebe
die Flöte aber als Leichenmusik verwe
(Pollux IV, 10, 76.), daher die Flötenspi
dem Todtengott Serapis geweiht (Apul
dicati magno Serapidi tibicines). Daß
bei den Hellenen, gleichwie bei den Äg
Zhl. VI. S. 18 ff.) und Ägyptern (Ne
S. 173.), im Dienste der Religion war,
festhalten am Ältesten, indem Terpander t
Leiter erst die Sanction der Gesetze versch
(Plut. Mus. 42.), so daß der Ephor E
Phrynis zwei Satten abschnitt, die e
Lithier über die vorschriftsmäßige 7 hatt
10.), und dem Timotheus in jenen dem
feierten Carneen dasselbe begegnet war (I
II, 15.) Nach einer von Artemon (Athe
gekannten Sage soll er sich durch ein E
in Sparta, der dieselbe Zahl von Sa
Pyra gehabt — weil sie die Sphärenmus
kosmische Planetenleiter verbildlichte —
Zeitgenossen gerechtfertigt haben. Wie
(s. weiter unten) ein irdischer Reprä
Percules, auch dessen Handlungen unt
theilen mußte, wie man an den Festen de
und Prometheus durch Fackelläufe, de
Tagesgestirns, und die Schnelligkeit
durch Wettläufe zu verbildlichen suchte,
Musiker und Sänger ein Stellvertreter
sein — auf demnach ein priesterlicher,
des Kosmos. D
beutlich. Im Mo
dem Panstania

Timotheus abgenommene Cithar, weil er
 12 Saiten zu geben! Auch in Argos
 der Erste gestraft, der eine mit mehr als 7
 bespannte Cithar gebrauchte (Müllers Dor.
 der 2. Ausg.). Der kriegerische Charakter
 der gestaltete der sanften Kunst keinen Fort-
 man behalf sich für den Cultus mit ägypt-
 und griechischen Melodien. Daher auch hier
 abung der Musik den Göttern zugeschrieben.
 welcher, wie weiter unten gezeigt werden
 Personification des priesterlichen Mars war,
 Musik der Salier, die sie bei ihren gottes-
 en Tänzen durch Anschlagen der Schilde
 en ließen, selbst componirt haben. Wenn
 Plutarch, den Musikern, weil sie beim
 erst gebraucht wurden, den ersten Rang
 von ihm eingesetzten Zünften im Staate
 en, so ehrte er (d. h. das Volk) in jenen
 , welche die Verrichtung einer Gottheit
 , diese selbst. Caligula wollte seiner schönen
 wegen mit Apollo verglichen sein, und ließ
 bei einem Feste den Bart vergolden, um
 t desto ähnlicher zu sein. Nur aus diesem
 uncte läßt sich auch das für einen Regenten
 de Benehmen Nero's erklären, der sich nicht
 e auf dem Theater Neapels als Sänger zu
 . Denn als Apollo eingekleidet, war er in
 st eingezogen, für dessen Stellvertreter auf-
 angesehen sein wollte, daher von Hellas, wo
 ippe erzwang, nach Rom zurückkehrend, bei
 musikalischen Siegeszuge in die Hauptstadt
 i Welt, er eine pythische Siegeskrone in

) als Siegeszeichen bezieht sich auf
 (Arg), als Helios $\alpha\upsilon\tau\eta\gamma\eta\tau\omicron\varsigma$
 die Mondgöttin Cora, und die
 5 u. 6.

[illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem. This involves gathering information about the situation and understanding the needs of the stakeholders involved.

2. Once the problem is identified, the next step is to develop a plan. This involves setting goals, identifying resources, and determining the steps that need to be taken to address the problem.

3. The third step is to implement the plan. This involves putting the plan into action and monitoring progress. It is important to stay flexible and adjust the plan as needed.

4. The final step is to evaluate the results. This involves assessing the effectiveness of the plan and determining whether the problem has been solved. If not, the process may need to be repeated.

Zeus Agamemnon für den Vater Hyperions
 sunte (Paus. I, 43, 3.) eben weil Drestes
 perion, das ist den über uns wandelnden
 gott, repräsentirte, Pylades aber den
 uren, nächsten Apollo Ψυλάτος (Tr.
 . 352.).

Hercules hieß: „der Wandler“ (altnordisch:
 v. a. das hebr. ragal und racal: wandern,
 Der semitische Name darf nicht befremden,
 ercules, oder Heracles, wie die Hellenen
 nten, ist ursprünglich ein phönizischer Gott.
 (fl. VIII, S. 31.) Die Griechen hatten in
 mit den naturfeindlichen Genien des Jahres,
 here der verderblichen Rasse, ringende
 kraft aufgefaßt. Sein ganzes Erdenisein ist
 pf, denn nicht die zwölf Monatsarbeiten
 ind es, mit welchen sein feindlich gesinnter
 der Eurystheus des Helden kraft erprobte.
 er das Sterben wurde ihm erschwert, als er
 as mit dem Blute des Centaurs Nessus¹
 te Gewand sich vergiftet merkte, so daß er,
 en Schmerzen ein schnelles Ende zu machen,
 ie der Vogel Phönix, den er auf Abbildun-
 der Hand hat,² in die Flamme stürzte;
 der Wiege (als neue Sonne) hatte er mit

den nächsten Verwandten des Apollon in der Apokalypse
 ne stuerlich sogar den Napoleon.

fer ist die durch Rasse (Νεσσοs, v. νηω, vsl.
 insula und Νεστωρ, daher ein Fluß Νεστος in
 und Νεσσον ein Sohn des Iphesus, welcher letztere,
 is und Absterb der Thonenden bedeutet) entstehende Göt-
 Gestirn der „Centauren“ ist dem „Scorpion“ benachbart.
 en Zeichen angelangt ist, schwindet

Knigzen hatte von dem Hercules.
 Namen, weil man in Tyrus
 lis aus einem Scheiterhaufen

zwei Schlangen (dem Drachenkopf und dem Dschwanz in den Ellipsen) gerungen, und sie (nach der momentanen Finsterniß war die siegreich hervorgekommen), ja sogar der ins Dasein war ihm durch Juno's Haß gegen Rutter erschwert worden.. Von dem Ringe so vielen Ungeheuern der Thier- und Mensch hatte er den Beinamen: der Ringer (Pa erhalten, oder weil er in der Palästra zu D sogar seinen eigenen Vater den Zeus Palästager) selber besiegt hatte. Also war auch delphische Apollo Pyctes d. i. der Kauff Alle drei Götter waren, vielleicht weil sie die Naturkräfte besiegten? Heilgötter. Soter oder Vater ist ihr gemeinsames Prädicat. Wie a Zeus Heilskraft in Apollo besonders hervort daß dieser, und nicht sein Vater, der Pat Arzt wurde, so hatte Zeus den Ruhm der Heilskraft an Hercules abgetreten. Dieser erste Athlet gewesen sein. Die Athleten rüh um Beistand vor dem Siege an, und ehrt durch Weihgeschenke. Beim Austreten an Stande der Kämpfer widmen sie ihm ihre (Horat. I. ep. 1. 4.). Hercules war daher gott der Ring- und Kampfplätze, sein Alt. Bildsäule in denselben aufgerichtet (Vitr. I, Themist.). Er war auch Vorsteher der Wet (Pind. Nem. 3, 96.), ihm ward ihre Erfindu Anordnung zugeschrieben (Tert. de Spect. 9. mentlich der olympischen (Pind. Ol. 2. 5. N 60.). In allen Kämpfen hatte er den Sieg getrenn (Diod. IV, 15.), kurz er war erster ste er sich zuerst warmer B und sie sodann den Athleten b. auf Rh. I, S. 18. ff.)

im Folgt.
I (S. 79

Portionen, die man den Athleten zu-
 pflegte (Athen. Deipn. V.), sollten wie-
 „Breiter“ (παμφαγος Orph. h. VII, 6.)
 oder einmal zwei Aderstiere eingespannt
 hatte (Apollod. II, 7, 7.); und im Hause
 soll er diese Heldenthat wiederholt,
 zwischen verzehrt haben (Pind. Fragm.
 2. pag. 638. sq.). Hier ist wohl
 salomben angespielt, die man im Ro-
 „wen“ zu Olympia ihm oder dem Zeus
 einem solchen sollte Pericles die Fliege
 „Heus“ gesagt haben, und davon „Fliegen-
 „annt worden sein. So stimmt er auch
 ste mit Apollo Actius überein (J. S. 85.),
 ere, was hier nachträglich bemerkt wer-
 icht die Pestfliege allein vertrieben hatte,
 die dem Getreide verderbliche Pen-
 er diese — nicht die singende Cicade ist
 auf Münzen von Metapont mit der-
 eint, denn Apollo ist auch Abwehrer des-
 s (Müller Dor. I. S. 287. 2. Ausg.),
 bt er auch die dem Getreide schädlichen
 Seleucia in Cilicien sollte Apollo die
 vertrieben haben, weshalb er bei den
 ορνόπιος (Paus. I, 24, 8.) hieß. In
 re war er in Mysien, Creta u. auch
 er Feldmaus. Allein die Maus (λαμας)
 e Pest (λοιμος), und ist überhaupt Sym-
 wesung (vergl. μυνθος und μινθος),
 re zu der von Pericles versagten Pest-
 als in Verwandtschaft.

1 ist Coros J. S. 83 Num. 1.

ist, denn Alph heißt im Hebr. der Stier. Dieses
 r gewiß unüberwindlich, beweist also die orientalische
 r Sage, was nicht fremden darf, da Pericles,
 orientalische Gottheit ist, deren Stelle Ares, Mars
 nehmen konnte.

Nach dieser kurzen Abschweifung blickt wieder auf Hercules zurück. Schon Th. S. 33. ist seiner Abneigung gegen die Freiwäuth worden, denen deshalb der Eintritt in Tempel bei den Phöniziern und Carthagen wehrt war; ihm, dem alles materielle Belohnende Feuergott, war die Urheberin der Freiwäuth verhaßt. Weil nun die Athleten dem Hercules weihet waren, sollten sie sich ihm vollständig widmen. Darum wurde von ihnen unverletzliche Kleidung gefordert (Potter Arch. III. S. 583.), da ihnen, gleich den ägyptischen Priestern, v. und weil der gährende Sauerteig ein Zeugungstrieb und der Verwesung, damit der Athlet, gleichwie der Priester des Jupiter, nur ungesäuertes Brod essen (Potter S. 589.). Von freien Eltern mußte der Athlet geboren sein, wenn er um den Kampforeich olympischen oder nemeischen Spielen sich bemühte, weil der Sonnengott selber der Freiwäuth (Eleuther) ist. Die geforderte gänzliche Nacktheit der Athleten (Iliad. 23, 683. Odyss. 18, 65.), im Zeitalter des Thucydides keinen Anstand kann nur darin ihren Grund haben, daß die Nacktheit auch in dieser Beziehung an die Gestalt der Athleten, wie er auf Säulen zu sehen im Innern sollten. Von diesem Gesichtspunkte bekanntlich, daß die Athletik im Dienst des Jupiter war, erklärt sich auch die den Athleten gegebene Auszeichnung, daß Dichter, gleichwie die Musiker, so auch die Athleten durch Lobgesänge derher das Volk ihnen Kronen schenkte, gleich

wie man auch ihnen Statuen errichtete, und aufstellte, was ist die Siegerkranz, einen höhern Schmuck hatte als die Krone eines Triumphators in Rom (200 c. 13.), ihren Namen in der

eintrug, ja sogar die Olympiaden nannte (Potter a. a. O. S. 600.). Bei den musikalischen Wettstreiten auf Künstler und Dichter Athleten genannt (x Onomast. III, 30.), so erzieht man, daß Athlet nicht von *ἀθλος* in der Bedeutung (erhitzen) abzuleiten sei, sondern in Prädicat des Feuergottes (*αἰθρῶν*, der Brennende, Leuchtende, wie der aus heißt) gewesen sein müsse. Die welche diejenigen erhielten, die den heiligen Kampfspiele davon trugen, und auf deren religiöse Bedeutung hin. Lauf der Sonne, ihr Kämpfen und den feindseligen Naturkräften) versinnlichten die Sieger nur mit Gegenständen, welche auf die Natur der Licht hatten. So erhielt der Sieger in den Spielen einen Olivenkranz, weil das Holz des Lichtes, das es als Brennstoff

des Hercules war in allen Ländern verzweigt, nur änderte er bei jedem Namen. Man unterscheidet gewöhnlich den libyschen von dem thebanischen. Sollte nur ein Mensch (!) gewesen sein, so bot (II, 44.) einen Gott und einen Namens unterscheidet. Die Griechen nicht anders verfahren; da Hercules gestorben war, so durften sie ihn nicht mehr anreihen; daß aber die ängstlich auch Götter waren, ist schon schon worden. In Aegypten, wo Hercules seines Todes den Rang eines ersten hatte, weil man dort noch an unter dem Tode der Götter sich

denken müsse, dort konnte auch Hercules ein Gott sein, gleichwie in Tyrus, wo man alljährlich sein Auferstehungsfest feierte. In Aegypten hieß Hercules **Sem** (Σου), wie in Samarien **Sem** d. i. der Hohe (nach den in Syrien ihm errichteten **Phallus-** oder **Sonnensäulen** benannt). In letzterer Bedeutung sind die Säulen des Hercules bei Cadix, welches eine phönizische Colonie war, was die Säulen des Thaut und Geseftis in Aegypten, nämlich **Solstittialsymbole**; und seine Stellung mitten inne zwischen der Sommer- und Wintersäule hat die spätere euphemeristische Zeit ephisch angewandt, und Hercules am Scheidewege zwischen Jugend (Licht) und Alter (Finsterniß) herausgedeutet! Dieser **Sem**, von welchem die Semiten ihren Namen erhalten haben, obgleich einige Stämme ihn Baal nannten, was freilich eine sehr unbestimmte Bezeichnung ist, ward auf der Tiberinsel in Rom als Hercules **Semo** verehrt. Ferner hieß Hercules in einem andern Districte Aegyptens **Chon**, das war der im Buche Amos neben Moloch erwähnte **Chion**, welchen die Israeliten in der Wüste angebetet haben sollen. Da aber dieser Name im Hebräischen **conus** bedeutet, so ist er ebenfalls der **Säulen-Hercules**. Von Phöniziern kam Hercules über Carthago nach Sizilien und Sardinien. Letztere Insel hatte seinen lydischen Namen angenommen, denn in Lydien hieß **Sardus**,¹ die Stadt seines Cultus Sardes, und er in Sardinien: **Sardus pater**. Das sardische Lächeln der dem Kronos daselbst Geopferten läßt errathen, daß Hercules von ihm so wenig getrennt werden darf, als Chion von Moloch. Was dieser Vermuthung besonderes Gewicht verleiht ist der Umstand, daß „Sar-

¹ sard. Sard. sard: Wächter, denn die Sardes
 1. Sehr ab. Der Löwe zu Sardes (1. Thl.)
 2. von Rema, in dessen Fell sich Hercules
 3. der Sommerwinde.

ein Sohn des Mærus, den die Aegypter und der Hercules nennen" (Paus. X, 12, 2.). Abgesehen davon, daß die Herodotische Notiz von dem Menschenopfer, das Hercules dem libyschen Jupiter brachte, an die Passablätter des palästinschen Moses erinnert, so ist auch der Name Mærus phönizisch, und spielt auf die Sichel des Kronus an. "Maasar" heißt der Sehnenzerschneider (v. LXX *νευροτομή*, Jos. II, 6, 2 Sam. 8, 4.). So Saturn mit der Todesseife (vgl. Horaz III. Od. 14.), Eryphon, der dem Zeus die Kniekehle zerschneidet (Apollod. I, 6, 3.). So wäre Hercules hier ein eigener Vater Zeus Labradens, (v. *λαβρος*) Ares mit der Art, Apollo mit dem Richtbeil (der Insel Tenedos), Perseus mit der Harpe, den man auf Münzen von Sinope antrifft, wo phönizischer Cult herrschte. Auf Münzen von Siga steht man: Siga Stadt Macars. Bedeutungsvoll sind die Localsagen von einem Macar in den ehemals phönizischen Colonien Lesbos und Rhodus, wo phönizischer Cabirendienst herrschte, dort wurden, wie Rhodus (s. S. 12) auch Menschenopfer gebracht. (em. Al. Protr.) Nach dem lesbischen Schriftsteller Myrtill soll er ein König der Insel gewesen sein, wie Saturn in Latium, mit Gerechtigkeit herrschend, und der Löwe auf Lesbos genannt. (Diod. 81. Athen. III. P. Mela II, 7.) Und weil auch andern Inseln der Cult des Macar in der Sage erhalten hatte, so hieß es, er habe seine Söhne auf Samos, Chios, Cos und Rhodus gesandt, die um Inseln der Macaren genannt (Diod. I. c.) Macaria hießen auch sonst phönizische Inseln, außer Cypern (39.) auch Rhodus, Cypern und IV, 20. 27. V, 35. 36.). Hier der Macaren" zu deuten, wo ein geflüchteter Kronus herrschte (u. Ol. 2, 70.).

ules nach seiner Wiedergeburt im Himmel ward, nicht verschieden gewesen sein. Der Phönix ist jener Phyllos, denn dieses die griechische Orthographie für den Vogel die der Phönix bei den Arabern hieß. Chul gebären, kreisen — also den Vogel der burt, Jul-Jom im Arabischen: Tag der Wieders als erster Tag im Jahre — aber auch wint sen daher das Julfest bei den Celten und fischen Norden, von dem Rade den Ra ehnt haben konnte, welches als Zeitsymbol nentwendentag einen Berg hinabgerollt lso Phyllos die kreisende Zeit, wie Jolaus ng der Zeit. Daher gibt Jolaus dem ohn- Hercules das Leben wieder, indem er ihm hiel vor die Nase hält, denn diese Fräh- ist ein Symbol der Wiedergeburt (vgl. Zbl. Ann. 1.), und ihr griechischer Name (ὄρνις) h auf den Standpunct der Sonne im Schei- zur Zeit der Solstitien, wovon der Hunds-

Bemahl der Hebe ist Hercules der thebanische Dionysos r Apollo Ἀβῆος, denn ἡβη bedeutet Jungungskraft, ppig rankende Epyich des Dionysus Pflanze. wheel: das Rad, w für j gebraucht auch der Araber, n und Schwedischen heißt das Rad: Hjul. Von wheel len und wälzen, Welle, franz. houle Woge, 1776,

bei uns der Julius, hieß im heidnischen Schweden der Julmonat. Man dürfte sich nicht wundern, wenn der der Sommerwende seinen Namen bekommen hätte. Zwar Römer, der Monat habe seinen Namen vom Julius te nicht aber daran die Schmeichelei ihren Antheil haben? en nur den Namen des Wortes Jul zu verändern, um dem Namen Julius übereinstimmend zu machen, wes- lach der Lohr mit Amor verwechselte) Aescantus.

hrt. Des Aescantus Rutter war die im- schen Gelehrter in der Sommerwende annimmt Aeneas Latinus d. i. des Latinia (f. S. 18), und

fern Orthrus (Hes. Th. 293. Apollod. II, 5, 10.)
und Artemis (die Mondgöttin wenn sie „im Stern
des Hundes aufgeht.“ wie Neith von sich selbst sagt):
Orthia bei den Lacedämoniern, welcher auch in
Arcadien, um sie, die rasende Canicula, zu versöhnen,
in den Hundstagen Knaben an ihrem Altare blutig
gezeißelt wurden (Xen. Lacon. 2, 10.); muthmaßlich
eine stellvertretende Milderung früherer Menschen-
opfer. In letztem Lande hieß sie auch Orthostia.

Jolans bedeutet also wörtlich das wiedererklan-
dene Jahr, ist aber auch Hyllus, d. i. der Umkreis
der Sonne, wie in diesem Sinne auch Hercules der
Wandler (durch die 12 Zodia) bezeichnet. Er über-
gibt seine mit 50 Töchtern (Wochen des Sonnen-
jahrs) erzeugten 52 Söhne (Wochen des Monats-
Jahrs) nach Vollendung seiner 12 Arbeiten (12
Thierkreise) dem Jolans — seinem andern Ich
welcher sie (in der Sommerwende, im Zeichen
„Löwen“) nach Sardes führt, und nach dem „Absch-
löwen“ als Palladium hatte, und nach dem „Absch-
löwen“ als Palladium hatte, denn vor der Präcession
der Zeit benannt ist, Sonne im Zeichen
Nachtgleichen theilte die Sonne im Zeichen
„Löwen“ das Jahr ab. Daher ist Hercules in S
bei Omphale, welche im Namen die „Mitte“ des
Jahres bezeichnete.¹

Die Kämpfe des Hercules sind schon ob-
der wechselnde Bitterung beim Scheiden der
reszeiten bezogen worden. Die Genealogien
tügen dies, denn der eine der von ihm ge-
ist Busiris, ein Sohn des Wassergotts Typhon
(Apollod. II, 5, 11.), muthmaßlich Typhon
das Meer gehörte; und der Keulenträger
ist von den Griechen zum Hercules gemacht
Der Andere, den Hercules besiegte, war G

ist als gekrümmter Stab
γῆς γῆς (Kabel der Erde).

ein Sohn Lithons von der Morgenröthe (I Th. 985.). Da aber zufolge Apollodor (III, 14, Lithon selbst der Sohn der Eos ist, folglich we Vater und Sohn identisch; Emathion heißt Hitze¹ und Lithon ist bekanntlich ein anderer Name Apollo's. Also hatte Perceus, welcher — Simon die Thorflügel von Gaja — die Pso von Cadix d. i. die Solstittialsäulen auf sei Schultern trug,² im Emathion und Buziris, schädlichen Dünste bekämpft, welche im Sommer und im Winter durch allzugroße Hitze oder Kälte entstehen, daher sind beide „Gegner“ schon Namen des Antäus, des dritten der von Besiegten, enthalten, welcher ein Sohn des Okeanos (Poseidon) und der Erde war, daher ihn Perceus in der Luft erstickend mußte, weil die Berührung der Erde dem Unhold stets neue Kräfte gab; Luft aber ist das reinigende Element. Schon Lucanus (Sat. I, 20.) dachte an die ringende kämpfende Feuerkraft, nicht bloß solarisch, sondern auch tellurisch aufgefaßt. Die geschwänzten Cyclophen, die Perceus bekämpfen muß, sind die heißen Wintertage, und Perceus selbst das große Jahr, vorn Sommer, hinten Winter, daher er das Prädicat Melampyrgus d. i. der „mit schwarzen Hintern.“ Warum er Valinurus d. i. der „zweimal Wissende“ hieß, wurde schon Zbl. S. 62. erklärt. Ein drittes Prädicat war Astrothion d. i. der mit dem „Sternenmantel“ Bekleidete, auch Astrolog hieß er, denn er trug ein Atlas wie Atlas, das Himmelsgewölbe. Als Astrothion konnte er auch, nach Diodors Bericht den Sy-

¹ Chalb. ham heiß, hammath Sonnenwärme, hammima. Das diese Etymologie die richtige sei, beweist auch das Hebraeische (als Uebersetzung des Namens Emathion).
² Einem geschulten Stein bei Montfaucon Ant.

cusanern ihren Festkalender einrichten,
 dort für den Erfinder des Ackerbaus
 (Georgus). Wie es einen idäischen
 auch einen idäischen Hercules als Ober-
 len. Schwerlich dachte man bei den si-
 die fünf Wandelsterne, denn da Hercu-
 unter den Fünfen ist, so können die
 nicht gemeint sein, oder wollte man
 rechnen, so müßte man auch die
 beiziehen, um die Planeten-Sieber
 erhalten. Die Hellenen rechneten
 was wieder auf Hercules als Zeit-
 da die olympischen Spiele zur
 Sieges über Zeus eingesetzt sein
 nemeischen, die in der Sommer-
 den. Unter den 52 Argonauten,
 Wochen des Sonnenjahrs durfte
 nicht fehlen; unter ihnen war
 Palinurus, wie auf dem Schiff
 nach Latium trug. Die dreinäch-
 und dreinächtigen Wehen der
 wie die dreitägige Verborgenheit
 Bauche des Fisches, welcher
 wollte, gleichfalls nur eine astr-
 zumal Hercules aus dem Ra-
 zwar sonst ganz wohlbehalten
 senkten Haaren hervorgekommen
 Sonne in der Eclipse; ihre
 Fabel durch Haare verfinstlicht
 vater Amphitryon, dem Nar-
 um zerlöcherie und erschöpft
 denn $\tau\omega\omega$ hat alle diese
 im Zustand der Eclipse, eig-
 der mit Alcmene,

der mit Alcmene,

ach Alceus hieß, den Hercules oder Alceus
 gie. Die von Hercules später aus dem Schat-
 tige befreite Alceis war demnach seine eigene
 ter. Alceus Besig soll Amphitryon dem
 des Cephalus verdankt haben, woraus wir
 sehen, daß es sich auch hier um eine Punks-
 ampe handelt. Hercules als Anführer der Mufen
 i. der Zeitreise f. Th. VI. S. 19. Num. 1.) erblickt
 an auf einem geschnittenen Steine der Stoschischen
 Sammlung (Platte 59). Auf Malta hieß er, wie
 pollo auf Karos, Archeget, weil er die Tage,
 Stunden &c. anführt. Dieser Hercules Astrologus
 ingt auch Licht in folgende herodotische Fabel
 V. 8-10): Als Hercules von dem Kriegezuge
 rückgelehrt war, in welchem er auch die Kinder
 Perpon mit weggeführt hatte, war er erschö-
 und vom nördlichen Eise ganz erstarrt, auf
 ner Löwenhaut eingeschlummert. Beim Erwachen
 ra seine vom Wagen (dem Sonnenwagen) ab-
 hantten zur Reide geschickten Pferde (weil im
 der gleichsam die Sonne unthätig ist) verschwun-
 In der Absicht, diese wieder aufzufuchen,
 kreist er ganz Scythien, d. i. das Dunkelland
 αὐτὰρ αὖτε αὐτὸς, Dunkel, αὐτὸς αὖτε verborgen
 ), wo ihm endlich eine Jungfrau begegnete, die
 erhalt des Nabels eine Schlange war. Er fragte,
 dem er die Gestalt lange angestaut, ob sie
 seine Pferde ihm seine Auskunft geben könne?
 „sind in meinem Besig,“ antwortete die
 „du sollst sie aber nicht eher wieder erhal-
 ts bis du mich in Stand gesetzt hast, dieser
 Orgend, wo ich vereinsamt lebe, Einwohner

von S. 46. als der winterliche Sonnengott er-
 wohnt senfets des Meeres — die Unter-
 om der Gelipitl von der Oberwelt getrennt,
 bare des Jodials ist der Hades, die Sterb-
 Winterzeit.

zu geben." Der Held ging diesen Vorschlag ein,
und forderte seine Rösse wieder. Die Schlangen-
jungfrau erwiderte: „du sollst sie erhalten, allein
sage mir zuvor, da du mich eben zur Mutter von
drei Söhnen gemacht hast, wie soll ich mich in An-
betracht ihrer verhalten wenn sie erwachsen sind,
soll ich die Gegend unter sie theilen oder sollen
zu dir kommen?" Hercules antwortete: „Die Ge-
gend soll derjenige bekommen, welcher diesen Bo-
gen wird spannen können." Mit diesen Wor-
ten übergab er der Schönen seinen Bogen. Von
drei Söhnen, die er mit ihr erzeugt hatte,
mochte nur Einer die Bedingung zu erfüllen
nach ihm Aegypten genannt. Was unter
seinem Bogen gemeint sei, ist schon Zbl. III. S. 54
wortet worden. Nun folge die Deutung der
Zeichen: Im Zeichen des Stiers hatte Hercules
winterlichen Geryon, dem Jahresgreife, sei-
ner entführt. Im Zeichen des Krebses
war er dem erfrornen nördlichen Klima am.
Nun ruht er auf seiner Löwenhaut aus,
Zeichen des Löwen angekommen, hat die
Ziel ihrer jährlichen Reise erreicht, und
der um, weil die Tage nun abnehmen.
Hercules begegnende Jungfrau war jene in
die auf den „Löwen“ folgt, und weil mit ihm
im Zeichen der Waage das Schlangengestirn
darum ist jene Schöne zur untern Hälfte.
Das darauf folgende Zeichen „Scorpion“
den Griechen mit der „Waage“ für eins,
und in den Mythen sterben die Sommer-
Hercules, Philoctet an einem Schlang-
wie der Mithras hier an einem Scorpion.
nächstfolgende Zeichen, der „Schlange“
Aegypten, welcher allein den Bogen
spannen vermochte.

Unüberwindlichkeit und Stärke
 edene Hercules war auch Ares oder
 S. 22. Anm. 1.), auf welchen auch
 er überging; daher zwei Löwen
 es Belus, des assyrischen Mars;
 s, dessen Tod; nach Ovids Er-
 hören Babilons eine Löwin ver-
 eigentlich Ares gewesen, welcher
 us (der Feurige) hieß; und als
 auch Neoptolemus heißt, als
 der Sohn des unbewinglichen
 er auch Pyrrus die Gelliebte des
 s, 11). Der Löwe war das Thier
 laute im Hebräischen einen Löwen
 kühnhaftig war jener Gott der
 ach Ares, denn das Unwiderstän-
 t bei dem Namen Ariel auf: beth
 dem Bruchstücke eines alten Stei-
 seit heißt es von einem Bilden-
 der erschlug die beiden: Ariel von
 er niederstieg und erschlug den
 rube am Tage des Schreies
 1 Ebr. 11, 32), wo eine Hebe-
 cules, den Löwenbändigen, nicht
 denn auch dieser ward am Tage
 Wintersonnenstich erschlagen. In der
 re ist der himmlische Streiter,
 enbezwinger, ein Löwe (Orig. l.
 erklärt sich auch, warum die Göt-
 : Ariel hieß (Jes. 29, 1), weil
 gott, d. h. der Fürsprecher der
 ischen Gott im Himmel war
 t, daher er auch der vornehmste
 12, 1).
 n: Mars sei der Stern Thoma
 senmenger (I. S. 845); welche
 richtig ist, als das richtige

daß dieses Planeten ihm das Publikum
 verschafft hatte und eben der Haupt-
 gott der Phönizier, d. h. Hercules Ph
 doch aber hieß er Mars. Daß auch er
 noch nicht den Phönix ganz von ihm ge-
 beweist der mit dem Phönix identisch
 (Terent. Heaut. III, 2, 10.) der römisch
 das Sieg verkündende Zeichen des Sc
 weil Hercules als Phönix einst den T
 den hatte; endlich auch, daß man in M
 Schetterhausen der Imperatoren einer
 folgen ließ, wie im phönizischen Tyr
 jährlich angezündeten Schetterhausen,
 des Hercules vorstellen sollte. Rom u
 durch Etrurien und durch einwandernd
 phönizischen Stämmen bevölkert worden
 Gottheiten des phrygischen und etrusk
 ten sämtlich phönizische Namen: Bo
 El: Gott) dem Erbauer Roms war J
 ter des Mars die weibliche Pölfte. F
 Lycäus die auf dem Wege nach Delos
 fin verwandelte Leto den Apollo Ly
 Artemis Lycäa geboren hatte, so saun
 die Zwillinge Kinder, mit welchen J
 beschenkt hatte, der auf etruscher
 mit einem Wolfskopf abgebildet ist,
 als Helmschmuck hat (Weller in
 And. S. 318), woraus zu entnehmen
 Römern Mars die Stelle des zu
 eingewanderten Apollo vertrat. A
 war der eigentliche Kriegsgott Ap
 sem ertönten die Angriffs- und Si
 durch sich Mars von Hercules
 daß dieser in Gestalt einer Säul
 vom Zeitalter vor Ruma,
 wurde; denn Ru
 als ist ein Prädikat, d

mitor, der Vater jener Ilia, die friedliche
 liebende (πομος) Seite des Mars, und
 Mars Bruder Amulius, welcher Ilia
 erode überlieferte, gleichwie Romulus der
 seines eigenen Bruders, der lebensfeind-
 liche Krieg (μωλος) liebende Schlachtengott, des-
 symbol die Lanze aber nicht als kriegerisches
 , sondern auch wie Ovids „virilis hasta“ eine
 Bedeutung hatte, aus welcher nicht nur die
 ris hasta verständlich wird, womit das Paar
 mischen Braut am Hochzeitstage geschweift
 , sondern auch der Sinn der von Varro
 (V. 8), und Ovid (Met. 15, 560.) und erhaltenen
 Romulus habe einen Spies, nachdem er in
 de gesteckt worden, Laub tragen sehen; nach
 aber habe dieser Spies, zu einem Baume
 esend, noch unzählige Spieße hervorgebracht.
 wird auch begreiflich, warum Priapus des
 Erzieher war (Lucian. de Saltat.), Venus seine
 hin und Eros oder Amor sein Sohn. Die
 der Verbindung des Hasses mit der Liebe
 uch die Harmonia, welche mit Cadmus (dem
 aumeister Hermes Cadmus) als ein Schlan-
 ar am Stabe des Hermes sich begattet hatte,
 aus der Einigung der Gegensätze entsteht die
 onie; aus einer gleichfalls physikalischen Wahr-
 ung entstand die Sage: Pere (die Luft) habe
 zuthun eines Mannes den Ares (Feuer) ge-
 Als ausbörender typhonischer Glutsender,
 die Wiesen versengt, ist er der häßliche
 ted (Θεοσιτνη v. Ήρως dörren, rösten),
 Haupt mit „spärlicher Wolle besäet ist“ (Iliad.
 ), und welchem, seiner hitzigen Natur zufolge,
 in der Meerergöttin am meisten zuwider sein
 ist, denn pompa bedeutet religiöse Prozession, Trümmer

1. [Illegible] in der
 2. [Illegible] in der [Illegible]
 3. [Illegible] in der [Illegible]
 4. [Illegible] in der [Illegible]
 5. [Illegible] in der [Illegible]
 6. [Illegible] in der [Illegible]
 7. [Illegible] in der [Illegible]
 8. [Illegible] in der [Illegible]
 9. [Illegible] in der [Illegible]
 10. [Illegible] in der [Illegible]

er — durch die Schnelligkeit des Arion, jenes Reptils mit der unterirdischen Ceres gezeugten — dem Tode entronnen war, vielleicht weil er allein Alles überdauert.

Apollo zählt unter den Sieben, welche das unthörige Theben belagerten, außer Adrast und vorerwähnten Tydeus (also Pluto und Mars) den Amphiaraus — den man nur durch List zum Theil an den Feldzug bewegen konnte — den Capaneus, Parthenopäus und Hippomedon, angeführt von Polynices, welcher seinem Bruder Eteocles die Führung antrug. Dieser verteidigte sich in seiner Stadt mit folgenden sechs Helden: Menalippus, Polyphontes, Lashenes, Sippus und Actor. Also Sieben ge-

Daß die Namen der Personen, wo selbst verräth, daß seine Quellen in Einigem abweichend. Da die Legendensammler der ursprünglichen Sinn der Fabel für wirkliche Geschichte hielten, nicht anders, so mochten sie auch die Namen haben, die man nur zu übersetzen braucht, wie die vom thebanischen Kriege zu ver-

berichtet: der Fluch des Oedipus, seinen Söhnen lastete, habe ihren Ursprung geföhrt. Durch Verabredung waren Brüder dahin gekommen, daß jeder von Jahr regieren sollte. Als Polynices den Platz, seinem Bruder Platz zu machen,

hatte, hatten sie ihn nicht verlassen gestanden wurde; oder weil sie einmal bei einem Opfer unterlassen zu geben, und ihm ein Wunder

zur den prophezen zum ersten mal
die Streiter; und da ihm jetzt der Nach-
Bahrers in Erinnerung kam, daß er
mit einem Eber und einem Löwen zusam-
würde, so wählte er Beide zu Bräuti-
hatten nämlich auf ihren Schilden be-
Bild eines Ebers, der Andere das ei-
Abraß gab nun beiden Eidamen das
ihnen zum Besitz ihrer väterlichen Rei-
helfen. In Folge dessen betrieb er zue-
zug gegen Theben, und versammelte
um sich. Allein der Seher Amphiaras
vorher wußte, daß alle die den Feldzug
würden, mit Ausnahme des Abraß,
würden, berebete, wiewohl vergeblich,
Krieg unterbleibe. Denn Polyneices ha-
daß Amphiaras gezwungen werden
Feldzug mitzumachen, wenn seine Gat-
das Halsband bekäme; Amphiaras abe-
einen frühern Eid gebunden, in Allem
anheran Wahrsagung als Wahrhaftigkeit

Sohn des Iakos, also auch Muto, und Var-
 no pōus ein Sohn des Melanion. Letzterer, dem
 man nach ein Schwarzer, gibt — wenn man
 is Schwankende der Mythographen in Angabe der
 Namen der Sieben vor Iheben, wie der Sieben in
 Iheben bedenkt — ein Recht, den Hippomedon,
 welcher der zweiten Hälfte seines Namens zufolge,
 zu den Heilgöttern gehörte, gegen einen der Sieben
 in Iheben auszutauschen, nämlich den Menalippus
 d. i. Melantypus. Ein ~~Manne~~ ^{Manne} paßt weit besser als
 Verblinder für eine ~~chte~~ ^{chte} Sache, denn ein
 Schimmel, was Hippomedon ~~thum~~ ^{thum}maßlich war, da
 Weß die Farbe des He

Obgleich Hesiod (Op. ~~...~~ ^{...} Tod aller Sieben
 wähnt, so war doch ~~...~~ ^{...} nach Apollodors
 ngabe dem Tode entlie ~~...~~ ^{...} entweder aus dem
 en angeführten Grunde, oder, wenn die Sieben,
 as vermutet werden darf, kalendrische Bedeu-
 ng hat, gleichwie Menon, unter den 50 Kriegeru,
 dem Tydeus begünstet, der Einzige war,
 der am Leben blieb. Auch dürften die Sieben
 Iheben, welche zuletzt durch eben so viele
 weiterhaufen verzehrt werden, mit den sieben
 öhnen Amphions, die den Brandpfeilen Apollo's
 liegen, verglichen werden; nur daß dort die Zah
 urch eine Berücksichtigung, auch der weiblichen
 Seite (Der sieben Töchter Niobe's) verdoppelt wird.
 Nach Apollodor starben die beiden Brüder, welche
 den Krieg angeregt hatten, im Zweikampf.

Es dürfte auch der Bruderkrieg des Eteocles und
 Polyneices an die Feindschaft eines andern Brüdern
 paars, des Numitor und Amulius erinnern. Wie diese
 die Perfectionen beider entgegengesetzten Eigen-
 schaft zu sein scheinen, eben so jen-
 dessen Streitslust schon sein Name ver-
 den Vertrag mit seinem Bruder nicht
 errege den Krieg. Eteocles ist der

personifizierte Jahrgott (ετος, έτεος), und der Vertrag, welcher, den Mythographen zufolge, zwischen der beiden ein volles Jahr die Regierung zuteil wird wohl ursprünglich nur eine halbjährige Herrschaft gestattete haben, so daß Polyneices, das Abzeichen ein Löwe (s. S. 104.) wohl nach Sommerwende, die vor der Präcession der Aequinoctialen im Löwen eintrat, auf das Reich Anspruch machen durfte. Die durchgehends mythische Bedeutung des thebanischen Krieges zu erweisen, genüge es schon, daß wir auch in dem Polyneices den streitgütigen Ares wieder erkannt haben.

Des Tydeus Sohn war Diomedes (Iliad. 5). Insofern wir oben in Tydeus den Mars erkannt haben, so wird auch Diomedes der gott selbst gewesen sein, und dies läßt sich errathen, welcher (II, 4, 8.) ihn nicht anders, sondern den Sohn des Ares nennt. Er unterwarf sich aber dadurch, daß wie jener Mars, so dieser das dem Gott geweihte Pferd stahl. Strabo (V) zufolge opferten die Aequiden dem Diomedes selber weiße Pferde. Da (Equus) ein Symbol der Gewässer (Aequus) Neptun hat das erste Pferd geschaffen. Deneter Meeranwohner waren, so möchte leicht durch die Roskoffer einen typhonischen Nilpferd dem Typhon als Meerbeherer zu süßen gestrebt haben. Bekanntlich wenn es von Mars auch nicht bekannt er auch in der Feuchte waltete, so wird doch auch hier nicht alle Wirksamkeit haben, wo sein lebensfeindlicher Charakter von Orcanen sich äußern konnte.

Ich erinnere hier an das Rosß, welches dem Mars geopfert wurde.

solte auch für das künftige Jahr des
: Gottheit sich versichern. Daß Her-
medes seinen eigenen Rossen, weil
menschenfleisch gefüttert, zum Fraße
möchte ich, wie oben den Tod des
ein Auflösen in das eigene Element
Diomedes der Rossgott sei, beweisen
ungen, die man ihm zuschreibt. Seine
(zufolge Iliad. 5, 25.) die Erbeutung
ephäuspriesters Dares, ¹ die zweite
ig der Pferde zweier Söhne des
185.), die dritte, daß er die „un-
se des Aeneas gewinnt (B. 263. 329.).
er er in der Schlacht allen andern
b. vgl. 254.) und gewann mit ihnen
spielen den Preis (23, 400.) Beim
ernehmen erbeutete er die thracischen
3. vgl. Aen. 1, 472.) und ließ sich
hängungsvolle hölzerne Ros. in die
n (Hvz. f. 108.), wurde aber zuletzt,

ined. 393.) in gewiss sein eigener
 frist des „Rappen“ Melanctypus (Bch
 III, 6.). Beide sind demnach nur 9
 Mars, dem von den Scythen das O
 opfert wurde; aber in Gallien an
 (Caes. B. G. IV, 17. Tacit. Germ. 9.
 Fleisch Diomedes auch seine Roffe f
 waren vier nach der Zahl der So
 Helius, nämlich: Podargus (der schnell
 Lampus (Licht), Xanthus (Gelle) un
 Glutpfell, der „schreckliche“ Birtus
 Also war ihr Herr, der Sohn des Ma
 Prädicat, weil der Streittwagen diese
 gleich der Sonnenwagen des Glutpfelle
 Apollo war. Diese Identität zwische
 Sohn erklärt ferner, warum die Thra
 dem Ires (Tzet. Lyc. 397.), sondern
 Sohle Diomedes (Apollod. II, 4, 8.)
 erwiesen. Also mußte auch dieser ei
 Zerstörung und des Krieges sein, dah
 in die Mitten des Griechenschlachts (II

irdung, sondern hatte eine hieratische
 rung. In Argos genoss er solchen Ruf der
 heit, wie in Rom das Ancile des Mars.
 Diomedes ein Gott war, erfahren wir aus
 (Hom. 10, 7.). Aus Apollodor (III, 6, 7.)
 ren wir, wie Athene, mit Genehmigung des Zeus
 m Vater des Diomedes das Kraut der Unsterblichkeit
 achte, und es nur wegen seines gräßlichen Fraßes
 nicht, jedoch seine Bitte erfüllte, die Wohlthat
 seinen Sohn zu übertragen (Schol. Aristoph. Av.
 33. Schol. Pind. Nem. 10, 12.). Selbst bei Homer
 nten manche Züge, daß eine höhere Auffassung
 Diomedes auf die Schilderung der Sage ein-
 wirkt hat, wenn sie auch vom Dichter nicht be-
 stätigt ist. Das Feuer, welches Athene um sein
 pt und seine Schultern, um seinen Helm und
 Schild entzündet (Iliad. 5, 47.), die Befreiung
 Augen von dem Nebel, welcher die Sterb-
 hindert, Götter zu schauen (S. 126.), der
 auf Venus und Apollo, selbst auf seinen
 Erzeuger Mars, die Erbeutung der „un-
 en“ Rosse des Aeneas, der Eintausch einer
 schäus selbst gearbeiteten Rüstung (Iliad.
 19, 243–250), sind wohl genügende Zeugnisse, daß
 ein Gott war. In Dauntien ließ die
 auf der nach ihm benannten Insel ver-
 wie den Aeneas in Latium. Die Sage
 Ermordung hebt daher seinen Gottheits-
 auf. Sein Schild erinnert in seinen
 sogar an das Flegenschild des Zeus.
 Soll diesen Satz beweisen helfen: Dio-
 medes zu Rothone der Athene ein Bild, weil
 er die Bitte die Gegend von verheerenden
 (Paus. IV, 35, 8.) Die Bewohner
 stammen aus Nauplia bei Argos (Pau-

VI, 251: ἀφ' αἰσθητικῶν — ἀφ' αἰσθητικῶν.

Zweifel legt; ferner, daß bei Asper
und Tydeus das Roß zum Wind
steht (Iliad. 5, 126. Aeschyl. Sept. 590. S.)
Diomedes der Rosselenker auch Schiff
konnte er auch Befieger der Winde
also scheucht Athene bei Homer ih
von den Augen, wofür er. — der l
freuende Sonnengott — nun der „
(Paus. II, 24, 2.) geworden — au
der Athene zu Argos einen Tempel
der lichte Sonne und Erzeuger
Nordwind,² und weil das Licht golde
auch der Sturmschilb, der sonst, w
finster und stürmisch,³ als goldene A
phäus gepriesen (Iliad. 24, 21.). A
dem Sonnengott jährlich ein Biergest
versenkt, bei den Salentnern dem
Pferd ins Feuer geworfen ward, si
Lacedämoner auf dem Taygetus e
Winden, und ließen die Asche durc

kränze werden auch beim Rosopfer des
 im Windemonat obgewaltet haben,
 orientalischen Sphären ein Ros be-
 f unsern der pferdefüßige Schütze, oft
 Pfeil des Mars, welcher als Planet
 als Regent vorsteht. In Athen war,
 das zufolge, Diomedes mit den von
 erbten Pfeilen des Hercules abgebildet,
 die Zeitburg Troja nicht erobert werden
 (I. 102.) Des Diomedes Vermählung
 (Schol. Pind. Nem. 10, 12.), welche
 inns ist — daher die Stadt Hermione
 der Todtenrichterin Cora Persephone
 führte — wird wohl um diesen Monat
 n, wo die Sterbefälle am zahlreichsten
 hinabsteigen der Demeter in die Unter-
 in den herbstlichen Eleusinien auch als
 gefeiert. Um diese Zeit soll der Drache
 Apollo erlegt worden sein (Bergl's
 Verh. 1842 Heft XI.) wie die Hydra
 s. Da der colchische Drache dem Ares
 Diomedes diesen, also seinen eigenen
 vundet hatte (Iliad. 5, 849.), und zu-
 Erleger jenes Drachen gepriesen ward
 (Iliad. 630.), weshalb er auch die pythi-
 eingesetzt haben soll (Paus. Cor. 32.),
 das Diomedes und sein Vater Mars,
 und Pythion, zusammen den Jahrgott
 sühlich-wohlthätigen Wirkungen reprä-
 s. war Mars, welcher durch Opfer in
 jen Jahreszeit bewogen ward, sich wie-
 guten Dämon zu verwandeln. Dies
 die Sage von des Diomedes Aus-
 Aeneas durch (muthmaßlich im Lenz

Ερμιόνη. Dem Festtage zufolge, hies in
 Hermiont.

erfolgte) Zurückstellung des Palladiums (Wiedererlangung des Heil der Troer ab für dessen Raub (im Herbstäquinotium) Krankheiten heimgesucht worden (v. 5. h. h. Athene die Zurückgabe ihm anbefohlen 43. 65.). Bedeutsam ist auch der von M. zählte Zug, daß Aeneas, den wir schon den Jahrgott in seinen wohlthätigen kennen gelernt, was er auch als Sohn spendenden Aphrodite Aeneis war, die Winter (die unfruchtbare Jahreszeit) beigebracht, bis er das Palladium von ihm auch nicht ohne vorhergegangenes (Sühn) War Diomedes der Jahrgott hier in den den Hälfte, so ist sein Fuß, welchen d. tende" Paris (*Ἰάρις* = *Φάρις* v. *γα* *γάρ* leuchtend) verwundet hatte (Mach der Kopf seines Vaters, des colchischen den Jason (die Sonne im „Widder“) get

Insofern das Pferdeopfer des Diomedes rippa in Daunien stattfand, so wird er Daunus, dem Sohn des Wolfes Lycas Königs von Calabrien (St. Byz. cl. Sc 5. 412.) identisch gewesen sein, weil er der Wolf ist (s. S. 100). Daunus war des Turnus, welcher, wie Diomedes, der feindlich gegenüber stand. In Assyrien h. Thuras: der Höhe, weil er dort als Eehrt ward, daher auch seine mit der Ila Zwillingssöhne Altell (die Höhen) hießen ist die lateinische Form für Tyrrhus, Tyrrhenus, das Etymon ist *τυρρῆς*, turri Wie Aeneas von der Venus war Turnu

¹ *Ποιησας ὁ Διομηδης θυσιαι
αδιον τῷ Αἰνελῳ.*

12, 1933.) einer Schwester der Amata
 etymologisch mit Dido, der Geliebten
 verwandt ist. Darum war auch jener
 welcher, dem Herodot (I, 94.) zufolge,
 nach Italien führte, (d. h. als Schutz-
 n mit den Auswanderern in die neue
 plant wurde), ein Sohn der „schönen
 Ithea. Turnus soll ein Rutuler, (d. i.
 er) gewesen sein, und einen rothen
 haub haben (Aen. 9, 50. 270. cf. 12, 89.),
 res alpinus, Mars rufus, demman rotthe
 e, von den Rabbinen Maadim geheissen,
 Planet der Edomiter, der Stern unter
 rothe“ Edom geboren war. Edom hieß
 i. der Gottige, was im Griechischen
 deutet, daher Dannus (δαννός), der
 .) zufolge, ein Sohn des Pilumnus
 rartigen), des Turnus Vater, d. h. sein
 a Mars in Syrien Hercules war (Ephl.
 Ann. 1.), so hieß auch des Hercules
 enus; und dessen Sohn Iulcus (f. Ius-
 une' oder E-truscus mochte auch Turnus
 h ist hier das Bärengestirn zu verstehen.
 ein Sohn der Juno, darum ist auch
 lieblich, ihr Werkzeug gegen den weich-
 s (Aen. 7, 310. 12. 809. 818. Ov.
 3.). In der „Reiherstadt“ Ardea, wo
 Tempel hatte (Plin. 35, 6.), weil ihr,
 i, der Reiher als Sturmverflinder (Virg.
 36. Cic. Div. I, 8, 14. Lucan. 5, 554.)
 , in Ardea war Turnus geboren. Die

*Die, der gottige Dannus, ein Sohn des Wolles,
 Eitel auch der Die Arcas war, Lyrrhenus
 Nitten zugleich auch Arcas der Sohn der Galisto,
 ine Nymphe der Diana war sie, sondern Rhenus
 waffnen Ida als Eitel die Dären ihre Häre*

Vergleiche des Aeneas (Aen. 1, 66, 67) in
 in sich die Eigenschaften zweier Thiere
 Wolf (9, 59. 568.) und Ross (11, 493.
 ist Turnus wie der Kriegsgott (denn
 denn seine Kraft vereinigt die von Ite
 (12, 899.). Ein ähnliches Uebermaas r
 dem Diomedes nach (Iliad. 5, 303.).
 genheit im Kampfe gegen die Götter
 selbst gering zu achten, hat er mit D
 mein. Auf seinem goldenen Schild
 Lab von Argos, wo Diomedes zu Pan
 gebildet (Aen. 7, 789.), weil Io der
 inhängigen Here oder Juno in Argos
 diese als Mutter des Mars begünstig
 und Turnus. Die schneeweissen winde
 geschübert mit dem Berse, durch den
 von Diomedes erbeuteten Rosse des Rh
 (Aen. 12, 84. vgl. 164. mit Iliad. 10, 43
 Geschenk der Drisphia an Pylumnus,
 Haherrn (12, 83. vgl. 9, 3. 10, 76. 6
 von demselben Geschlecht, wie die 3
 des Erichthonius, von denen die dem
 genommenen Stuten des Diomedes so
 durch den Windgott Boreas befrucht
 (Iliad. 20, 223.) Von Iuturna wurden
 wie des Diomedes Rosse von Athenen.
 470. 477. 485.) Aber auch ohne diese
 seinem Gespann umher, ein blutiger Mars.
 Er ist von gleicher Abkunft mit Jupiter

1 D. i. der Kinnade (Πῆσος v. ἑτα)
 der Schwester des Rosse, dessen Namen
 Namen Haherrn, der erst in Troas (U
 Haherrn.
 Haherrn kommt dies (10, 618.) mit
 Haherrn.

hat Vulcan selbst gefertigt (12, 90.). aus Verwechslung die Waffe seines Neffeus¹ ergriffen, zerbricht ihm Aeneas vulcanischem Schilde (V. 737.). reitfertigen Turnus zuletzt noch der steht, und des Aeneas Lanze in der heiligen Delbaums, den die Troer erhält, so erinnere man sich, daß („Martius lupus“ Aen. 9, 566.) auch d. h. den Wolf abwehrt, und anpercassen die Matronen befruchtende. Ihm galten die, schon im Namen mahnenden Palisten oder Hirtenen man dem Mars als Befruchter der. Er war selber der Hirte Kaufo- die von Amulius (vgl. S. 101.) den n ausgesetzten, von einer Wölfin ge- ingsöhne des Mars aufgezogen hatte. eit soll Romulus die Lupercalien zu fahwehrenden Gottes eingesetzt haben (9.). Darum erscheint auch Tyrrhus, später anzuführenden Gründen mit identisch halten darf, bei welchem La- eas Sylvius, zur Welt brachte, als rtenlebens im Hirten des Latinus bei en der von den Tarquiniern ver- ein Prädicat des Mars ist,³ und

ars von der ihn im Circus darstellenden Meta.
Bagenlender sämtlicher Heroen zur ihre per-
te.
n ist laustus: glücklich, glückbringend, v. laueo

heißt: der Schreckenerreger (v. $\tau\alpha\rho\chi\eta$ =
horus (Furcht) war bei den Griechen ein Sohn des
mit Tyrrhenus (Ares $\tau\epsilon\rho\rho\alpha\varsigma$) nach Italien und
wie der Tyrrhener erbauen v. h. er wurde dort
ich als Landesgott verehrt. Die Stadt Tarcho

३३३

३३३

: Aehnlichkeit aber ist nicht die einzige. Man
eicht: Auf dem Pferde des Albanerkönigs
jetius hatte sich mehrere Tage ein Fascinum
gezeigt, nachdem auf Befehl des tuscanischen Drakels
Jungfrau zugeführt werden sollte, wozu der
König seine Tochter bestimmte; aber weil diese
König an ihrer Statt sendet, und so seinem
Vater das Heil entgangen ist, sollten Beide
zu Bekka verbannt es im Traum, nun läßt
sie in Fesseln ein Gewebe arbeiten, dessen Voll-
endung zur Bedingung ihrer Vermählung macht.
Nach drei Tagen, Andere trennen auf des Königs
Befehl das Gewebe des Nachts wieder auf. Die
Königin gebiert Zwillinge, Tarquetius läßt sie im
Wald aufhängen, eine Wölfin säugt sie, ein Rinder-
hirt und erzieht sie, herangewachsen, über-
reicht sie den Tarquetius. (Plut. Rom. 2.)

: die Stelle des Amulius ist nun Tarquetius
an, welcher als Tarpejus (vgl. S. 116 Anm. 1.
115 Anm. 3.) der zürnende Mars ist, dem die
(erst späterhin Verbrecher), wie in Aegypten
Sphon, von einem Felsen herabgestürzt wurden.
Dieser hieß nach ihm der tarpeische. Wenn dies
auch dem Jupiter gehörte, welcher in
auch Picus hieß, nach dem weissagenden
des Mars,¹ so beweist dies nur, daß auch
man ursprünglich zwischen Jupiter und
Sohn nicht zu unterscheiden wußte.² Der
tuscische Jupiter triumphator hatte ein pur-

gen seines spitzen Schnabels mochte er dem verwundenden
gezeigt worden sein.

: Griechenland hatte Zeus folgende Prädicate, die später
aus überzogen wurden, als: ΠΥΛΟΣ, der die Feinde
einbringt, ΣΤΡΑΤΙΩΣ, der das Kriegsheer anführt,
welchen hieß er ΑΡΕΙΟΣ (Plut. Pyrrh. 3.). Also
vor Aras!

118

nes Gewand, die Farbe des rothen Mars,
Cultus hielt ihm weiße Rösse, die sonst
ars geopfert wurden; der Wagen, auf we-
n irdischer Stellvertreter im Triumphe ge-
rde, mahnte an den Sonnenwagen, wi-
sse, die ihn zogen, nach Zahl und Zar-
te Sonnenrosse. Wie Elis vom „unbesiegt“
(ἀνικτός) Zeus die olympischen Spiele, so
Rom vom capitolinischen Jupiter die Spiele im
ber. Dieser stellte in seinen 12 Horden den
vor, so wie durch
Säulen (mehr
vorstellenden
anwenden
südlichen Ende
seine Belohnung
Dem Mars
triumphirende
schrieb daselbst sogar
herumliegenden Sterne oben
Pferde liefen von Morgen gegen Abend sieben
im Kreise, eine Anspielung auf die Woche.
Wagenführer, die an Jupiter triumphator od-
Mars erinnern wollten, hatten Gewänder, d-
Farbe der verschiedenen Elemente gleich waren
Wagen der Sonne war nach der Zahl der 7
zeiten mit vier Rossen bespannt, der Wage
Mondes nur mit zwei, wegen Neu- und Voll-
Welt diese Spiele eine religiös-symbolische Na-
waren, darum wurden diese Wagen und Be-
zur Fortbewegung der Heiligthümer als
Dinge nicht zu profanem Gebrauch gestattet,
die übrige Zeit des Jahres in gewissen Be-
des capitolinischen Tempels aufbewahrt.
aber hervorgeholt wurden, um die Heiligt-
den Circus zu führen, so mußten ihnen nicht
Priester, sondern auch der Senat und d-

rden, die Kaiser nicht ausgenommen,
 lenen. Und diese Obrigkeitten erschienen
 zuge der Triumphirenden, nämlich in
 n-Toga und Palmen-Tunica und
 Eichenkränzen auf dem Haupte (Ter-
 c. 13. Liv. 5, 41.), den elsenbeinernen
 der Hand, ein Sinnbild des Sonnen-
 Weiße des Elsenbeins deutete auf die
 lichts. Die Götterbildnisse, welchen diese
 fuhr, waren, wie sich von selbst versteht,
 onne), Juno (Bollmond) und Minerva
 . Denn vom Capitol aus ging der
 n Jupiter erborgten die Magistraten
 at (Liv. 10, 7); weil Jupiter: Optimus,
 darum concentrirte sich der ganze Staats-
 st auf ihn. Auf dem Capitol begann und
 de Staatsgewalt mit Opfern, in den dor-
 lergewölben war das Staatsorakel, die
 hen Blätter, dorthin blickte jeder Redner
 is, dorthin richtete jeder seine Gebete. Die
 isen Stiere, welche diesem Jupiter von dem
 Feldzuge zurückkehrenden Sieger geschlachtet
 -lassen in ihm den Jupiter latianis erkennen
 5, 17), welcher erst nach der Unterwerfung
 Capitolinus wurde, weil die letztere Stadt
 aput regni (das Haupt des Reiches) war.
 bedente, daß das Fest des Latianis zu Rom
 em Capitol mit Wettfahrten ausgezeichnet
 , und Feldherren, denen die Auszeichnung des
 phs in Rom verweigert wurde, dem Latianis
 im Albaner Berge mit Festgepränge opferten
 Marc. 22). Ferner bedente man, daß Tar-
 is Priscus als Stifter der römischen Triumph-

Die Palme war der Sonne heilig, weil sie durch ihren
 Wuchs deren Strahlen verbildlicht. Die Pappel aus Klein-
 asien, letztere die Belohnung des Sitters in den Kometen-
 . Die Sonnenritzer (Festladen) wurden in Pappeln verewandelt.

gebräuche genannt wird (Strab. V.), und die Einsetzung des dem Jupiter Latiaris gewidmeten Festes wird den Tarquinern zugeschrieben (Dionys. A. R. IV, 49), angeblich, weil dieses Römer und Latiner national vereinigte (Macrob. I, 16). Nun aber saß dem Latiaris sowohl Menschenblut — in Gladiatorspielen oder durch Weisung der Verbrecher — als Stierblut, denn der Prätor oder Dictator von Alba, nach dessen Zerstörung der latinische Dictator, darauf der Consul, opferte einen weißen Stier, dem Namen der Stadt (Alba) und des Berges zu Ehren.¹ Später wurden durch Senatsbeschluß auch röthliche Stiere verwendet (Arnob. II, 68), woraus hervorgeht, daß Jupiter den Römern aus dem Saturnus allmählig in den Mars überging. Darum war es der saturnische Tarquinius Priscus (s. oben), welcher als Stifter der Triumphgebräuche gilt. Tarquinius war Tarquejus, Tarpejus; der mons Tarpejus, von dem die Verbrecher herabgestürzt wurden, war sein Berg. Dieses Ineinanderfließen des Saturnus und Mars in der Person des Jupiter merkt man am deutlichsten in den Sagen von Jupiter Picus. Im alten Latium gab es einst einen König Picus, welcher war ein Sohn des Saturnus (Ov. Met. 14, 334. Aen. 7, 49), wie Jupiter; und Picus ist wieder der Vater des Faunus, wie Jupiter der Vater Mercuri, dessen Sohn Pan war. Die von dem Picus erzählte Vorliebe für Pferde (Ov. l. c. 321) erinnert hingegen an Mars, dem der Specht (Picus Martius) überhaupt gehörte. Dionysius von Halicarnas (A. R. 1, 14) berichtet: „In einem Hain bei Matreia hatte Mamers² ein Orakel. Der Prophet war ein Specht ($\pi\acute{\iota}\kappa\omicron\varsigma$), der saß auf

¹ Aus Ovid (Trist. IV, 2, 5) ist bekannt, daß die „*triumphantiae de albis tauris sacrificabant*.“

² Dieser war Mars, gleichwie Mamurius, der Beschützer der Aelken. Mamors ist eine dritte Form dieses Namens.

hölzernen Säule und weisagte den Aborigi-
 Darum war auch die Formelsprecherin Ca-
¹ des Janus Tochter, die Frau des Picus.
 Picus andere Gemahlin war die Obhgöttin
 na, also Ops die Gemahlin des Saturns,
 Mitregenten von Janus. Also Picus sowohl
 rn als Mars. Da aber Lucian (im Jupiter
 edus) den Damis sagen läßt: „In Creta zeige
 ein Grab, dabei eine Säule, auf welcher zu
 : „Zeus werde nicht mehr donnern, da er längst
 ben sei,“ womit man verbinde, was Euridas
 Picus, auch Zeus genannt, nachdem er
 n Sohne Hermes die Herrschaft übergeben,
 er im 120sten Jahre; er verlangte in Creta
 den zu sein, wo man ihm die Aufschrift weichte:
 (liegt nach seinem Tode P i c u s d e r Z e u s
 s o Z e u s) — so springt nach einem Ver-
 beider Stellen in die Augen, nicht nur daß
 auch Picus sei; sondern noch mehr, daß der
 t, wie der Geier des Prometheus ebenfalls,
 iriusvogel sei, denn Hermes ist der Sirius,
 ach 120 Jahren wurde immer in Aegypt-
 Also vielleicht auch im ägyptisirenden Creta,
 onat eingeschaltet, aus Gründen, die schon
 II, S. 157) entwickelt worden sind. Die rothen
 , welche in Rom vor der catularia porta ge-
 wurden, gehörten dem Mars und galten dem
 als Sühne, damit er nicht den Kornbrand
 . Da der Sirius als Hund auch Wolf ist, so
 sich auch der Zeitpunkt errathen, in welchem
 iors Tochter, Ilia,² oder Silvia, wie die Rö-
 jenen Namen aussprachen, als sie aus einer

et nicht bloß singen, sondern auch orakeln, weil
 samlet wurden, etwa in der Art unserer Re-
 antius geben: Menas, dessen Abnherr der troi-
 Vater an.

ranlaßt, und Ancus Martius (vgl. S. 116.) ihre Verehrung eingeführt haben (Gell. N. A. VI, 7. Ma-
 ob. I, 10.). Aber Letzterer war selbst der winter-
 he Mars, der verfinsterte Sonnengott, der Unfreie.
 Mars gradivus; aber am ersten März, wo man
 Mars als eine Frühlingsfeier be-
 ist sein Schritt noch nicht ganz sicher, wie ja
 Dionysus am ersten Frühlingsstage hintend aus
 Schattenreiche kam, und davon *σκολιος* hieß,
 die Spottlieder auf ihn: Scholien. Darum
 ten die Marspriester an dem Frühlingsfest, wo-
 sie Salii, Salientes hießen, wie des Ares Sohn;
 reus (Springer), der König von Orchomenus,
 Potencult vorherrschte; und der ihm etymologisch
 andie Jalemus, auch ein Sonnengott, als Sohn
 od's, galt für den Erfinder der Trauergefänge,
 das absterbende Jahr), also gleichfalls ein win-
 der unterirdischer Sonnenheros, ein Lar, wie
 Martius, dessen weibliches Seitenstück Acca
 tia wie Lara, des Zeus Geliebte, plötzlich den
 schen entrückt worden war.² Da nun Ser-
 tullius eine doppelte Uebersetzung des Namens
 war (s. S. 116.), so erklärte sich, warum des
 Nachfolger in der Regierung Servius Tullius,

ebenbig begraben lassen, wie dies Vorschrift für die Vestalinnen
 das Gelübde der Keuschheit verletzt hatte — gaben sie
 VI, 7.) und Plinius (18, 2.), auch Augustinus, aus,
 auf ältere Autoritäten sich berufend. Die Identität des
 Hercules beweist sonst noch, daß bei dem Opfer des
 ras und die Semonen — deren Vater Hercules Semo —
 irden.

ed Müller hat den Heros Orchomenus mit dem
 tisch gehalten. Dies würde schon einen balden Beweis
 uch Jalemus ein Aeneas war, denn auch Apollo diente
 nischen Aeneas.
 enmutter war sie schon deshalb, weil an ihrem Fest-
 r ein öffentliches Todtenopfer brachte (Varro L. L.
 wohl als den Diis Manibus servilibus.

welcher ja gleichfalls Mars aneus war, das Fest Compitalia in Rom den Laren eingesetzt haben soll, und nur Sklaven den Priestern beim Opfer an diesem Tage dienten (vgl. Dion. Halic. IV, ἀπαντο δαλον αὐτῶν ἀραιροῦντες ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις.).

Im Testament der Lara fand man Romulus ihren Pflegesohn (d. h. das römische Volk) als Erben ihrer Besitzungen bezeichnet (A. Gell. I. c.). Also war sie die Bona Dea, die mit allen Gaben der Erde beschenkt, Romulus war nicht bloß der Pflegling der Acca Larentia, nicht nur ihr Sohn, da sie auch Ilia war (s. oben), sondern Mars selbst; daher der Flamen des Mars, welcher der Larentia alljährlich an den Larentialien opferte (Plut. Q. R. c. 35.) von Gellius (VII, 7.) als Flamen des Quirinus bezeichnet wird. Dies war das Prädicat des Romulus. Dieser Name wird bald von ῥῶμη (robur, Kraft, Stärke) abgeleitet, also nach dem Namen seiner Mutter Roma, denn wie ῥῶμη robur, so bedeutet Ilia: (alex = robur) die starke Eiche; bald wieder von der lica ruminalis, unter welcher die Zwillinge an der Börsin säugend (ruminalis v. ruma i. e. mamma) gefunden wurden; bald wieder vom phönizischen rom: hoch, was die meiste Wahrscheinlichkeit für sich hat, da die Etrusker, die ältesten Einwohner Italiens, phönizische Colonisten waren; in Phönizien hieß Mars: Sem, d. i. der Hohe, wovon noch eine Spur in dem Hercules Semo auf der Liberinsel, den der geborne Samaritaner Justin mit dem Simon Stylites seiner Heimath verglichen hatte.¹ Endlich hieß Romulus

¹ Beluche alle Samaritaner (Sichemiten) sagt Justin, verstanden Simon als ihren ersten Gott (σχεδόν πάντες Σαμαριτῶν ὡς τὸν πρῶτον θεὸν ἐκείνων ὄν

Altellus, welches eben die lateinische Uebersetzung
 des phönizischen Namens ist.
 Quirinus, sein anderer Name, stammt von qui-
 -ouris Spies; die Quiriten, welche sich nach
 nannten, waren, wie die Sabiner ebenfalls,
 er des Spießes (οὐσπυρ), denn noch im
 Ruma's soll dieser als Mars angebetet
 sein. Auch des Romulus Bruder heißt nach
 unge (remus). Da die Alten ihre Stadtgott-
 die Erbauer ihrer Städte und die Begründer
 altus nannten, so ist in diesem Sinne Ro-
 Erbauer von Rom, und Stifter der Luper-
 Palilien, des Collegiums der Arvalbrüder,
 rer Institutionen, welche auf den Segen
 und Heerden Bezug haben. Weil Romulus
 s, und Mars auch Jupiter, darum bilden
 eine das Volk gegen auswärtige Feinde
 e Trinität. Der nach außen hin kriege-
 rakter des Romulus verräth sich noch in
 en seines Sohnes Hostilus, den ihm die
 e Ehegöttin Hersilie (Perse) die Tochter
 ius (des römischen Cecrops s. Thl. II.
 boren hatte.
 hingegen (vgl. S. 101.) war Mars in
 athlichen Wirken. Sein Name bezeichnet
 s den ersten Gesetzgeber seines Volkes,
 ugleich das Naturgesetz gemeint, ohne
 Welt zu Grunde gehen mußte. Ich er-
 lb an jenen Romos in der 63. orphi-
 , welcher dort als König der Götter
 , als Lenker der Sterne, als Ordner

Οὐρανός (Apolog. 26.) Dasselbst wird
 er sei derselbe Gott, dem auf der Liberinsel
 te mit der Inschrift: ΣΙΛΩΝΙ ΔΕΩ
 i Deo saneto) erricht worden sei.

128
der Ober- und Unterwelt hin- und herwandernd, um
in beiden Reichen die Aufträge seines Vaters zu
besorgen, ist eigentlich eine Composition inbisher
unbekannter Elemente. Um sein Wesen zu erkennen

Permes ist eigentlich eine Composition inbisher ägyptischer und phönizischer Elemente. Um ihre Wirkksamkeit in ihrem eigentlichen Lichte zu erkennen müssen die verschiedenen Bestandtheile, aus denen sie zusammengesetzt worden, zuvor gesondert betrachtet werden. Mercur schon seiner Natur nach dem Silber, das unter den Metallen seinen Namen verdankt, vergleichbar d. h. eine Mischung ist. Die Astrologen gaben deshalb auch jenem Planeten seinen Namen, welcher Feuchte und Wärme zugleich besitzt (S. 218. S. 108.), und die Bildner gaben ihm einen Kopf, und einen schwarzen Arm, und setzten ihm eine Krone auf, die halb weiß und halb schwarz ist; die Endlich oder vielmehr die Myseriosoppen sah Attica von dem doppelgesichtigen Cecrops, wobei zu merken, daß Ersterer von jedem Geschlechte, Letzterer von dem doppelgesichtigen Janus, wobei zu merken, daß Ersterer von jedem Geschlechte, Letzterer von jedem Alter ein Gesicht hatte d. h. Ersterer war Knabe und Mann und Weib, Letzterer Greis und Knabe, gehören in den Mythenkreis dieser Gottheit, von dem zeitweiligen Geschlechtswechsel der und Tiresias; um aber fortwährend die Wirkksamkeit des Gottes vor Augen zu halten, man ihn als Hermaphrodit; und um die Erscheinung zu erklären, nannte man ihn Sohn des Permes oder Mercur (♂) und der Venus (♀).

In Anbetracht dessen, daß Griechen ihren Kultus aus phönizischen und ägyptischen Elementen zusammensetzten, ohne sich zu bekümmern, aus welcher Quelle sie schöpften, müssen wir den ersten Ursprung des Kultus der Venus auf die Insel Samothrace werfen, wo, zufolge der Sage, am frühesten in der Geschichte die Göttin verehrt wurde.

in der eigentlichen Erkenntniß von der Natur der Götter Unterricht ertheilt worden sei. Wer sich in diese Mythen einweisen ließ, dem war das ewige Leben verheißen, der war gerettet vor den Qualen des Tartarus.

Was aber lehrte man daselbst? daß es in der Natur zwei Hauptfactoren gebe: Arioreros und Ariorera oder Feuer und Wasser; da es aber ein himmlisches und ein Erdfeuer gibt, so unterschied man zwischen Arioros und Arioreros; und weil alle Dinge in der Welt aus der Mischung dieser beiden Extreme hervorgehen, so nannte man zwischen diese odern Götter einen Arioros, in Knabengestalt, weil er gewissermaßen die Mischung von Beiden. Dieser Knabe hieß Cadmilus, oder Cadmilus, der mit dem Wasser, welcher bei der Geburt der Griechen zwischen den Brantleuten stand: Cadmilus genannt, und der dem Kaiser abministrirte, der Knabe im römischen Reich, welcher keine religiöse Handlung vollbrachte, die Herbeiführung von Feuer und Wasser vornahm, Cadmilus. Das Wort selbst war, wie sich von selbst versteht, phönizisch. Man hat Cadmil, weil die Leviten in Jerusalem als israelische Stellvertreter des im Himmel das Priesteramt besorgenden Erzengels Michael, diesen Namen ebenfalls führten (Esr. 2, 40. 3, 9. Nehem. 7, 43. 9, 4. 10, 10. 12, 8.), nach rabbinischer Etymologie durch μετα (kedem) κυρις (El), durch praeminister Dni d. i. einen, der vor dem Dni steht, zu über setzen gesucht. Aber die Juden

Macrobius (III, 8.) sagt: Romani pueros nobiles et ingeniosos appellabant, flaminum praeministros; und dicebatur ingenuus patrimus, qui Flaminibus ministrabat. Von den Tempeldienern der Aen. II, 543.), daß sie Καδμύλλος

schon, wie griechische Elemente
beweist das welche sie dem
Retatron, und welchen sie,
Gel beilegen, den Knaben un
ven Dionysus: den Knaben un
en.² Das von hellenistischer B
imprägnirte kabbalistische Buch
erklärung dieser mysteriösen Bezei
national zu färben,³ aber die w
nte in Phönizien, im vermeintlich
mus. die ihren eigenen So
Aathod

nte in Pönnizien, im
s Cadmus.
ptische Enepß, die ihren eigenen Agathor
zeitliche Schlange, der griechische Dion. 41
ntlich der „Alte“ (Nomm. Dion. dieses P
„Schlangemann“ Dphion dieses W
nd mit Kronus zusammengefaßt wird). Das
he „Geron“ (Greis) ist nur dort die
schen „Cadmon“. Weil aber die Zeit nicht nur
e“ Mäus. Weil aber die Zeit nicht nur
sondern auch verzehrt, folglich war Agathor
a zugleich die „alte Schlange“. Es wird nun
mon, ὄφης ὁ ἀρχαῖος), welche, schon na
lich, wie die Höllenschlange, welche, schon na
oßers Theologie, mit dem Zeugungstrieb
in die Welt gebracht, vor dem Fall Adams
htengel war, und Adam selber, weil ihn
sc. xuvōs.
den Siten von Dionysus, der
verrät noch den

1. Metc. 40018 sc. zugl.

1 Metc 10018 sc. xviii. Die Gnaden trennten Ihre: den Selen von Dionysus, verträglich noch den
 2 Die Gnaden trennten Ihre: den Selen von Dionysus, verträglich noch den
 3 oh er immer in dem Sobor der „Engel des Herrn“ von wolken
 4 Sohn der Habel. „Mein Name ist ihm.“ Dieser ist
 5 Ihn der Habel. „Mein Name ist ihm.“ Dieser ist
 6 Ihn der Habel. „Mein Name ist ihm.“ Dieser ist

3. Metatron ist dem Sobar der Name in der Genesis.
2. M. 23. 1. heißt: „Mein Name ist Sobar, der
er ist der erste geborne Wesen“ und Anfang aller Creatur.
Er heißt auch „Engel des Angesichts“ (Gen. 63. 9. Daber, „An-
Naar) Genannt, weil er vor der Schöpfung aller Creatur
der Götterhote Hermes. Als gewaltiam dem fremden Ge-
der Alle. Aber wie zerstückt wurde, ist unbestimmt.
auch der Alle. zu geben zerstückt wurde, ist unbestimmt.

Einem Ebenbilde geschaffen, ein reiner Seraph
 (S), der vor Gottes Thron steht (Cad-
 mus), kurz, der Adam Kadmon der Kabbalisten,
 Protonotus (Πρωτονοτος, Erstgeborener) der
 Egipten und orphischen Theologie, der Logos
 Philo und Johannes, welcher sich mit der
 Schlange in der Wüste verglichen hatte,
 und schon vom Biß der Giftschlange heilte.
 Wir errathen nun, warum Aesculap, an dessen
 Arm eine Schlange herumwindet, Aesculap der
 Erwecker: Arceget (Αρχηγετης) i. e. auctor
 oder Urheber alles Lebens hieß (Paus. Phoc. 32.),
 auch das Prädicat des Schlangentreters, des
 Gen Apollo zu Hierapolis in Phrygien, auf
 „Schlangenstein“ Neros u. a. D. war. Wir
 sehen nun, warum gerade Cadmus und Per-
 mede, d. i. Harmonia, die Tochter des colchischen
 Königs, nämlich des Ares, wie Zeus und Per-
 mede, in ein Schlangenpaar verwandelt, sich am
 Arm des Hermes begatten, eben weil Zeugung
 und Tod sich gegenseitig bedingen; warum im Para-
 diso die Schlange zum Genusse der Geburtsschmerzen
 den Menschen berebete; warum die Spartaner
 von dem Zahn des Drachen abstünftig rühmten;
 warum die Schlange das große Mysterium in den
 Mysterien war u.
 Also die beiden Schlangen am Hermesstabe,
 die die Eigenschaft hatte, einzuschlängeln (Plant.
 Truc. I, 1, 157.), aber auch aus dem Tode
 zu erwecken (Aen. 4, 242.), waren Mann und
 Weib, Feuer und Wasser, Arioterus und Arioterusa,
 als Ministranten mitten inne. Wir er-
 kennen was der Mischfrug in den Mysterien
 davon dieser Cerasus hieß, bedeutete.

ausst. nachusha, das hebr. nachash i. e.

naß er der Krug des Cadmillus, der Schöpfkan-
 nessel des Pephästus, die Schale des Ganymed,
 dem Unsterblichkeitstrank, aber auch der Leiche
 des berausenden Dionysus war, aus welchem
 aus dem Mond zur Erde herabsteigenden Ge-
 Bergeffenheit ihres himmlischen Ursprungs schlüß-
 und in die Geburt eingehen. Alles dieses faßte
 bööttische Mythe in folgende Genealogie zusam-
 das Meer (Poseidon) zeugte das Wasser (Ni-
 nor),¹ denn die Feuchte ist der Ursprung
 Dinge,² das Wasser aber zeugte das Feuer (Phö-
 den Decher (Eilir). worin Feuer und Wasser d-
 ihre Mischung die Schöpfung der Wesen herbeifüh-
 und den Urmenschen (Cadmus). Das Cadmus
 von einem Stier in die „Stierstadt“ Thuri-
 läßt, um dort die Belsstadt, das von den Li-
 der siebenstättigen Amphionischen Planetenlyra erh-
 siebenstörige Theben zu gründen, läßt vermuth-
 er sei nicht bloß, wofür die Genealogie ihn aus
 Bruder der Europa, sondern auch ihr Buhle
 cretische Stier, nämlich der Urstier Abudab,³
 der persischen Kosmogonie, aus dessen Schulter
 Geschöpfe, aus dessen buschigem Schwanz alle Pf-
 hervorkamen,⁴ der cretische Gesetzgeber und
 vater Minos, der „stierfüßige“ und „stierges-
 (ταυροκερως) Gesetzgeber (τεταυροκερος)
 nylus als Begründer der Mysterien, der
 Peros A-cademos, welcher die erste ?

¹ Ἀγ-ηνωρ v. αχ-α = aqua und ανη-

² Darum nicht nur Proteus (der Erste) ein
 Meer-gott Pontus, sondern auch der „Wassermann“
 (v. αχ-α) der Vater des „Urmenschen“ Αοχ-α

³ n-äber (Abu) des Gesetzes (änth).

das Kind (bakar) auch im Hebräisch
 ), und im Persischen: der Krug (‘
 regerthe (mahar, mibir) und de

richtete, kurz der Stierreiter Schiwa selber war, nach dessen Stier Dherma in Indien das Gesetz hieß. Schiwa-Dherma als Todtenrichter hat aber den Hund Karbura (Cerberus) zur Seite, wie gewiß derselbe Hund ist, welcher vom Stier aus der Morgenröthe und von dieser dem C. aus geschent wurde, denn Cerberus verschlingt nicht nur das Leben, sondern spuckt es in Eumäa (am Orte des Speiess) wieder aus d. h. er schafft aus dem Tode das neue Leben. Cerberus ist auch Peres, welcher mit der von der Erde verschlungenen, der Zunge beraubten Lara die Laren gezeugt hat, denn diese wurden nämlich die Bilder derselben, welche die L. u. geister der Verstorbenen ihrer Nachkommen, der Familien, also Hausgötter, vorstellen sollten — in Hundsform (Plut. Q. R. 51.) gekleidet. ¹ Stur war Lara, weil „Schwein“ die Sprache der Geister, wirklich heißen auch die Dämonen bei Ovid und Virg. „Silentes“. Die Todten sind unsichtbar, daher Lara im Namen: die Verborgene, wie ihr Vater Almon ebenfalls, ² welcher aus dem andern Prädicat des chthonischen (unterirdischen) Hermes hervorging, denn Almus heißt ein Sohn, der in den Tartarus gestürzten Sisyphus (Paus. IX, 4, 10.) von welchem der listige (σοφός) Odysseus abstammte (Eurip. Iphig. Aul. 514.), Drysseus, im Namen: der Zürnende, ³ also der rasende, böse

¹ Daraus erklärt sich, warum auf einer Grablampe bei Bellori *Lacerta sepulcr.* P. II. p. 1.) Jupiter Custos Hunde neben sich hat. Auf dem Grabmal des Darins Deskastres sieht man eine Menge Hunde ausgehauen (Hoeck v. P. Monum. p. 18 tab. 1.), an der Hund ist auch dem Perser der Führer in die Unterwelt, der dem Sterbenden ein Hund gezeigt wird.

² ist das griech. καλυπτω = λαρω

oder

και I. o. odio habere. Der lateinische *Ulcix* bezeichnet den Rächer (v. ulcisci) 289. anspielt), also Jupiter ultor, Zerstörer.

der Böses kennende Unhold; daher Ddysheus
 Sohn des Laertes, welcher als Lar im Hund-
 vom "Wolf" Autolycus abstammt, und dieser
 Sohn des Laren Speer, wie den Göttern
 (Iulus). Weil den Laren geopfert wurden, daher Cires,
 Unterwelt Schweine geopfert wurden, daher Cires,
 auf Bildwerken mit dem Ferkel in der Hand
 scheint, die Gefährten des Ddysheus — welchem
 auf 360 Schweine an zwölf Rufen stehen —
 Schweine verwandelt; aber doch seine Geliebte
 wie die "verborgene" Calypso (S. 18.) den Vater
 genen" Latinius (vgl. S. 18.) den Vater
 gespenstischen Faunus gebiert. (Auch die
 heißen, wie Saturnus, und ihr Lachen erinnert
 gespenstischen Neßern, und an das lachende
 Satana den Spötter, und an das lachende
 Typhon im Tempel zu Edfu). Auf des
 Faunusohren spielt der Name Ddysus. 2. Und
 in der Höhle des Polyphem gab. 2. Und
 Flöte bei Leichenbegängnissen gebraucht wur-
 ist, wie der Boß Marphas, wie Pan und
 nus (Calp. IV, 47. 61. VIII, 14.) auch D
 Flötenbläser; und Pallas, die Göttin
 Gestalt des Mentos und des Mentor,
 der ägyptische Boß Mendes sind. P

αλαστορ; Ddysheus aber als "Zürnent
 Manen, welche Riesen" (Maves v. μα
 heißen, was die Furien sind.

1. Nicht zu übersehen ist, daß das Schwein
 Ddysus (πορκος und ορκος = εκ
 (vgl. eirus), wie das Schwein b
 von dem Einschließen (chaosar
 o) benannt ist.

Stolom. Heph. 11: οτι ο
 α ειχεν, ουτις π

mit Odysseus (Schol. Theocr. 1, 123.)
 Hermes d. h. beide Väter sind Ein Wesen.
 a faunischen Drachen, welcher der Dona
 eben wird (Macrob. I, 12.) findet man in
 nassen Draco wieder, welcher am Flusse
 verum hatte (Strab. VI, 253.). Odysseus,
 de Boö auf der Ziegeninsel (Odys. 9, 116.
 24.) wird darum von der Zauberin Circe
 od erweckt (Schol. Lyc. 805.). Er ist folg-
 s in der Unterwelt, der aber die Seelen
 em Hades führt, Cerberus, welcher Alles
 und wieder von sich gibt. Das Band,
 uochea dem auf dem Meer umtreibenden
 gab, ist schon von Münster (Antiq. Auff.)
 heiligte Binde der Eingeweihsten erkannt
 schol. Apollon. Rh. 1, 917.), welches man
 Schutzmittel gegen die Geister der Unterwelt
 mitgab (vgl. Ehl. VII, S. 120. ff.). Act-
 der im Dunkel Sinnende¹ der König der
 dessen Gastfreund Odysseus war, ist dieser
 Hermes Phäax d. h. als der Gott im
 iche (φαίαξ: furvus), Hermes mit dem
 machenden Helm, welchen Pluto ihm einst
 attie (Apollod. I, 6, 2.), das Schiff, auf
 e Phäaken schweigend und in Einer Nacht
 us in die ferne Heimath rudern, war das
 f des finstern Charon. Mit dem Strahl der
 he landet er in seinem geliebten Zithaca,

gl. S. 96. 97. Offenbar ist auch Alcäon der Maja
 s = Mäon im Schattenreiche. Darum ist sein Vater
 ırbe verschlungene Amphiarous. Da αλχη eigentl.
 t, so muh, wenn meine Vermuthung Grund haben soll,
 s λυχη (Dämmerung) und α intensiv, zusam-
 me α-λφα aus λητη und α intensiv-
 iardus und λαω, also Gettigleit. Edele
 auf.

und der Erste, welcher ihm begegnet, ist der
 zende Hund Argus, also der Hundstern,
 das Jahr schließt und eröffnet; darum stirbt
 der Antike seines Herrn, welcher nach der
 selber ein Hund ist. Ulysses fuhr über
 bei den nie von der Sonne beschienenen
 vorbei, und am Avernus besuchte er das
 (Diod. IV, 22. Lycophr. 704. Hyg. F. 1.
 Seelenführer stellt ihn eine Base der Sto
 (Raoul. Rochette Mon. ined. t. 64.). Av
 Lethäon soll er dem Hades eine Säule
 (Tzet. Lyc. 703. 711.). Das Gespent
 gilt für des Odysseus Genossen (Paus.
 Dice, die Richterin der Schatten, ist jene
 in Thesprotien dem Odysseus vermäh
 12, 6.), ihm den „Städteverwüster“ (Pl
 Dies aber ist das „Prädicat, das Ho
 seus selber gab (Iliad. 2, 278. O
 Also war er der unterirdische Herr
 entvölkernder Tod (Pluto), so wie
 nelope, die Nachts aufstrennt, was
 webt, die webende Parze, die den
 abschneidet, daher ihre Phäaren
 50 Mägde — die auch der Phäaren
 falls spinnt, befaß — von talent
 denn die Parze ist die Urheberin
 im Namen: die „Weberin“ (v.
 Sülle (Λοττι) war jene Proserp
 Elese für die zur Wiedergeburt
 die Gewänder, d. h. die neu
 das plutonische Ross ist nicht
 des Odysseus vielen Geliebte
 Enippe (Parthenop. Erot. 3.
 Erinnys erinnert, w
 von geschwängert wurd
 Sohn Eurypalus (de
 wandt. Mithmas

denfalls des Rosses Gestalt an-
 der Spitze nahte, denn einer
 Dalys (die See) die Dienerin
 Pferd verwandelt haben. Die
 aber sie in jenes Thier verwandelt
 Geliebter Ulysses, wie uns die
 von dem Schweinbirten Eumäus
 n war, so auffallend ähnlich war
 c war Eumäus, der von Laertes
 n und Saubiri? Wer sonst als
 ia, Hermes? Des Schweines Ge-
 obenerwähntem Grunde an, und weil
 nende Kraft besaß (Plant. Menaechn.
 Götter der Unterwelt aber als zür-
 ühnt werden müssen. Auch dem Plu-
 rieb man diese Eigenschaft zu (Ester-
 pus" S. 68.). Daher wird Odysseus dem
 n (Iliad. 3, 197.), vertrieht sich unter
 s Widders in der Höhle des Polyphem,
 „Lämmerreichen" Polyemele (Parthenop.
 also Hermes der Widderträger, welcher,
 der auf der Schulter die Stadt Tanagra
 fest abgewehrt hatte. Wahrscheinlich war
 rzer Widder, denn diese Thiere opferte
 to und der Hecate. Mit dem „ferntreffen-
 Pecatus (f. S. 75.) ist Telemachus,
 Sohn (d. h. sein Prädicat) etymologisch
 Darum ist es Telemach, welcher die
 (Todtenstadt) Clusium gründete (Serv.
 57.). Denn er ist selber Janus Clusius,
 Zagreus mit den Schlüsseln des Hades.
 aus dem Lobe sich neues Leben erzeugt,
 ist Odysseus auch Nanus (Schol. Lycophr.
 der Zwerg, als Wiebergebörner, als Knabe
 ist), dessen zerstückte Glieder die Weberin
 dem Tereus vorsetzte; darum ist er auch
 Odys. 17, 201.) der Beherrschervon Ithaca,

nämlich Hermes Ithypthalicus, der pygmäische
 als (i. Ebl. 1. S. 158.) Wenn Odysseus sich
 „brennenden“ Fuchs (Aethon) nannte (Odys.
 183. vergl. Welser Nachtr. 3. Tril. S. 318.
 verrieth er sich selber als Hundsstern; dann be-
 auch folgende Genealogie ihr Verständnis: S.
 (Kynotepphalus) zeugte den Wolf (Autolycus
 19, 394.) oder als (Kyno-) Kephalus mit
 Bärin den Arceus, d. i. den Bären Arcas,
 wie Hermes im „Bärenlande“ Arcadien
 ward), dieser den Laertes (Hermes ist, dem
 den Ulysses, welcher wieder Hermes ist, dem
 haben mit Penelope den Pan gezeugt. De-
 mus alle seine Schätze verlassen, daher Ulyss
 mal als Bettler erscheint, nicht nur im
 Hause, sondern auch in Troja (Odys.
 Wer war aber der mit ihm ringende Bettler
 Der Todtenführer Hermes, in dessen Amt
 Iris theilte, welcher Name aber im Sanferis
 Boten bezeichnet (von ir gehen, irita =
 Bote), also Hermes, welcher dem Hades
 Seelen zuführt, und wieder aus demselben
 Darum heist Ulysses bei Homer: der Vielgen
 (πολυγονος). Die 12 Schiffe, welche
 nach Troja führte, die 12 Trojaner, die e
 (Ov. Met. 13, 257. Hyg. f. 114.), die 12 v
 Pfeilen durchlöcheren Stäbe (Odys. 19, 57
 12 Sklavinnen, die es mit den 9mal 12 Fri
 ten, zumeist aber die 12 Kufen seiner 360
 (Odys. 14, 20.) geben des Odysseus fe
 Bedeutung zu erkennen; er ist der Jahrg
 den Frühling und den Herbst, nämlich
 noctfalkier und den Wein-Esel (den G
 den Polarbär oder Bootes auslaufende
 Pfug spannt, um — den Palamedes
 Wahnsinn zu täuschen. Deswegen
 als vegetationsfeindlicher

lung aber dadurch, daß er den
 on Palamedes in die Furche ge-
 mach hinweghob. Der letztere
 an den italischen Getreidegott
 3 Kind in einer Furche gefunden
 aschoos und Mutterschoos sind in
 eutend. Also war des Odysseus
 stellt, er meinte es nicht ernst mit
 er schonte die keimende Frucht in
 so doch der Ceres Liebling Tripto-
 lichen sie im Ackerbau unterrichtete;
 der Bettler, sondern auch der die
 Tiefe spendet, Zeus Ktesios, Per-
 ander, ¹ der gabenreiche (Polydor)
 melus, Polymelus), welcher als
 iche Schatzkammern dem Augias in
 ene Fabel erinnert zu sehr an die
 1 Rhampsinie (Herod. II, 121.), um
 e Erfindung zu verrathen. Ulysses
 3 in das Lob der Beredsamkeit (Iliad
 schlauheit (Var. Phryg. 13.). Wie
 le wird dieser als Gesandter ver-
 se Agenors (des „Wassermanns“).
 am Hofe des Lycomedes (Sirius-
 Also ist er in beiden Goldstitten
 der istschen Tafel von Hermes und
 icht werden. Des Ulysses Schla-
 Sage: Sisyphus sei sein Vater
 jene andere, daß er die Rüstung
 e (Iliad. 10, 220. 260. 272. 339.),
 igt in Dulichium, denn dolus
 st, und sibas (σοφος) schlau,

tron der Kaufleute, insofern aber auch der
 der Dämmerung und Unterwelt Alles un-
 des (κλεπτης) vom Unsichtbarmachen
 7.

weise. Dolon, der in das Wolfsfell geh
 10, 334.) ist der Wolf Autolycus, des Pe
 um so wahrscheinlicher als Dolops (S
 wirklich der Sohn des Hermes war (Apollon
 Ob schon Dolon von Ulysses erschlagen
 Met. 13, 244.), so war er doch dasselbe
 Hercules auch Antäus. Wenn Hermes die
 gott entwendeten Jahrriender wieder aus
 so hatte Dolon durch Verrath die So
 Achilles) sich aneignen wollen, als die
 fiern, der die Tage, da sie nach der
 abnehmen, unsichtbar macht, aber i
 Sonnenwende sie wieder ans Licht b

Die Theilnahme Athenens für D
 uns die unter dem Namen Hermatt
 Säulen, Hermes (Odysseus)
 zwei Hälften eines Ganzen, ja sog
 Der Hut des Hermes, für welchen
 den unsichtbar machenden Helm d
 (S. 135.), fehlt auch dem Odys
 Müllers Arch. I, S. 680.) Er trä
 beschwörer auf der nolanischen Bai
 Mon. ined. t. 64.), und auf der
 wo man sich den Eingang in die
 Auf Münzen des C. Mamilius
 er mit Hut, Stab und Hund, i
 Mercur mit Flügelhut und Caduceu
 Nun erklärt sich auch, warum U
 Telhäon eine Säule mit einem
 Hades errichtete. Wie Hermes
 hinabführt, sondern bei der 2
 wieder hervorsendet (Aeschyl.
 Electr. 611.), so wagt Ulysses
 Hades hinein, sondern zaube
 herauf. Wie Hermes dem T
 Trophonius vorsteht, so W
 bei den Eurytanen in Aetolie

Ein Tempel hatte. Wäre er ein Sterb-
 so hätte Circe ihn nicht wieder zu
 cht (Tz. Lyc. 805. 813.), sie, die Vene-
 En Söhnen Telemach und Teleg-
 Eugammon zufolge Procl. (I
 Zeit ebenfalls verließ.

Der Weissager führt mich noch einm
 der Trophonius zurück. Der

Ernähren, aber das hebr. ch.....

die Bedeutung fett machen, sondern
 es muß also auch τροφω diesen Be-
 halt haben. Trophonius soll wie Am-
 n der Erde verschlungen worden sein,
 en sie Beide urspr. Prädicate des Hermes
 der Larenmutter, die das gleiche Loos
 Höhle des Trophonius diente gleichen
 die der Tempel des Aesculap zu Epidau-
 es der Einschläfernde (s. ob.) ist auch
 der Traumbilder vorgaukelt, und wenn
 Träume von Zeus aussenden läßt, so
 auch bei ihm nicht ohne des Hermes
 ig. Ueberdies war ja auch Trophonius
 Hermes und Zeus gemeinschaftliche Prä-
 wenn Zeus die Schicksalsloose vertheilt,
 mes, als Sohn des Priamus: Schick-
 (Πισαρος) Apollod III, 12, 5. gleichwie
 n andern Sohne Paris, welchem er die
 nen zuführte jener Pharis (der Leuchtende
 παρος: lucidus) war, welchen Pausanias
) als Sohn des Hermes kennt.

es am Orte uns noch einmal nach den
 ern des Odysseus umzusehen. Die ge-
 Reimung entscheidet für Laertes, den Enkel
 s Hermes. Homer schildert uns den
 schadet seiner Königswürde, als Oax-
 ld. I, 194. vgl. die Hauptstelle 24,

terer opferte nachher an der
Laban läßt vermuthen, daß der Libanus
Dermion, welcher einen Theil desselben bildet
seiner vielen Steine wegen Lapidum co
(Steinbaufen) benannt wurde, wie Mercur
falls — der Schauplatz jener Begebenheit
sei. Aber die wichtigste Parallele folgt je
Mercur heißt wegen seines Mondgott
mondähnlichen Temperaments: Mondgott
Lunus), Laban ist es dem Namen zufolge
weiß sein, labana i. q. luna), Schima hat di
sich auf dem Haupte, und sein Stier Dhe
schon oft mit dem von der Mondkub
Daß Apis, dem Repräsentanten des Osir
alichen worden. Dherma heißt das Geseß
Stier also ein Geseßgeber, wie Minos
vgl. oben. Die Vorkheerin des Ackerbaus
ter hieß die Geseßgeberin (Ἡγεμονοποιός),
gann das Wein und Wein mit der Abmar
felder. So ward Dherma zum Dermion.
nus, und Dermion zum Hermes. Nun paß
cur vollkommen als lat. Uebersetzung des grie
Namens, den man von der Beredsamkeit
Gottes herleiten wollte. Hermes ist also ur
Raum- und Zeitgrenze, Solstitialsäule, Aequi
gott, Morgen- und Abenddämmerung,
wurde dann dem Venusstern übertragen,
sprüchlich mit Mercur (als Herm-Approdi
sammengedacht wurde. Des Atlas Bruder
rus läßt voraussetzen, daß er selber Lucif
bei welchem Namen auch der biblische Sath
an den aus dem Himmel gestürzten Geis
Alles Geborne ist der Zeitlichkeit unterworfen
ist Atlas, was schon sein Name sagt, ein
(Α-τλας v. τλαω, tollō), der Zeitwe
maments und Astrolog, er der Morg
der Abendstern; der trüblich v

wo dem Garten Eden, wurde auch in dem Hesperiden-Paradies von einer Schlange gehütet, und Atlanta mit den goldenen Äpfeln war des Atlas Tochter gewesen.

Bemerkt man, daß der Hundstern in Ägypten Begründer des Cultus, Erfinder der Schrift, Astro- nomie und Geometrie war (vgl. Zhl. VII, S. 171), und daß ein Thaut den andern erschlägt, d. h. ein Sphingianer den andern aus der Zeit Herrschaft verdrängt, erinnert man sich endlich, daß der Hund Anubis oder Thaut der stete Begleiter der Isis war, so wird man, da ihr Name in Argos sich in Argos (Argos) umwandelte, den Hüter derselben, den Hundstern Argos, weiß auch der Hund des Argos diesen Namen führte, für den Hundstern, das ganze gestirnte Himmelsgewölbe repräsentirt, und seinen Todtschläger (Argophontes) als Perseus an. Die Versteinung dieses Argos, die des Hirten Battus, beide durch Mercurus, ist eine Versteinung (vgl. Zhl. I, S. 193). Das Schicksal des Atlas wird jenes des Argos sein, weil jener Vieläugige die Himmels- kugel dieser trägt.

Die Verbindung der Schrift und Astronomie durch Permes bestätigt, daß Permes auch Cadmus oder Palamedes sei. Beiden wird die Erfindung der Schrift zugeschrieben. Letzterem sogar auch das Würfel- spiel (aus X, 31), obgleich schon Thaut-Permes schon mit der Isis Würfel gespielt hatte, und er dem Gewinn die fünf Schalttage (zu den Sonnenjahren machte! Palamedes schon im Alter die schreibende „Hand“ (παλαμή, palma), die Sternbilder zu Schriftzeichen gemacht. Neben der Abmessung des Himmels erfand er auch die Erdmessung. Auch dazu braucht man die Hand. Darum sehen wir den Eupalamus

(Apollocl. III, 14, S. Diod. IV,
des „künstlerischen“ Dädalus auf
Letztere das cretische Labyrinth, w
Schafklammern des Augias erba
ziehen sich auf das Reich des un
mes. Schon als Bruder des
Traumspenders Trophonius (s. S.
medes auch Hermes; aber auch ih
(der Einschliefser) der König von
welches Wort Ditt. Müller für gl
Dreus (κορυχος = χορος, eingese
hält — unterstützt unsere Deutung
Schafhaus war es, weil das Gol
Erde sich befindet, weil Pluto Plu
ein goldenes Schafhaus war, wiss
Scoliasten zu den „Völkern“ d
(B. 504: ταυριον χορον). D
nyas, von welchem Erginus stam
d. i. der Goldene, auch der Erste, w
haus baute, und das alle Andern u
36.). Auch der Besitzer des Laby
Minos hatte einen Chryses zum So
1, 2). Minos war aber Höllenricht
wohl nicht von ihm verschieden.
thum der Minerkönige weiß auch
381), und schon die alten Ausl
Stelle auf den reichen Ertrag der
Lift, womit die Schafhäuser des a
psinit (Herod. II, 122) und des A
neue bestohlen werden, ist der Ackerb
Schätze der Erde aus ihren Gemäße
und ihr immer ein neuer Ertrag at
Darum konnte Trophonius, der da
erbauen half, der Nährgott heißen
Agamedes: der sehr Kluge bezeu
Eigenschaft des Hermes. Hermes

erbaut haben, die man ja für Kornkammern
 bat (Crenzer Symb. I, S. 379 d. zw.
 Also hatte Pausanias (X, 36.) die Pyramit
 zufällig mit dem Schatzhause der Minerkö
 sammengestellt. Da man aber die Pyramid
 für Grab der Könige ausgab, so ist es
 Orte auch des Mausoleums zu gedenken,
 Vorsena, König der Etrusker, in der To
 (R. O. I, bes. (Plin. IX, 36, 13.) Schon
 etruskische S. 76.) äußerte, „daß Vorsena
 gesetzt worden, daß die römischen Ueberste
 ohne eingewandert und auf ihn den etruskische
 bezogen, der von seiner Höhe stürzte,
 hauptet werden darf, daß von diesem Krieg
 dessen Ende auch nicht ein einziger Zug für
 welcher die Per stoische Muth des Scävola
 u beweisen rechte Hand in das Altarfeuer le
 telleicht ein, daß er den Schmerz nicht sa
 ajus (v. etymologische Mythe, um seinen
 va eine Cultushandlung von den Geschicht
 Interesse der gegnerischen Römer eine
 endung erfahren hat, durch welche die u
 e Farbe der Sage absichtlich verwisch
 lte nicht das Grabmal Vorsena's, gleich
 yrinth religiöse Bedeutung gehabt haben
 a, dem re die Geschichtschreiber das Präd
 setzen, war er nicht der Laren Vater &
 Schätze w spender Plutus = Pluto? Di
 f unbedin ngt bejaht werden. Denn weiß
 Pluto als König der Laren hin, so Por
 tus, de n „Reichthum“ (πορος, wovon Πο
 ρογήνη; wie Τυροσηνος

= gleichbedeutend mit Drex; eingeschlo
 = incluido).

ἱγνός) ist sein Name. Ebenso weiß die
 Clusium auf den dortigen Todtencultus hin,
 dem mit Hermes so oft verwechselten Janus (s.
 S. 62.) als Clusius, als Beschützer der Schli-
 Sades galt. Die von Porsena beherrschten
 mögen wohl nicht das ganze Volk der Tuske-
 dern nur ein Priesterstamm gewesen sein. (Dion-
 wozu eine Stelle aus Berossus (V.) verglich-
 den muß, da sie Porsena zum Janus in se-
 Beziehung bringt. Der von Berossus erwäh-
 niculus liegt gegen Etrurien, dem Lande
 jenen, und an ihm soll Porsena's Lager
 sein, als er d. h. der ihn verehrende Volk
 die Römer bekriegte. Daß der römische
 Sieger einen elfenbeinernen Thron an
 (Dion. V, 35.) läßt an jenen des Pluto
 Wenn weiter Berossus noch sagt, daß Janus
 ihm abstammenden Ruzenen — also die
 stammen von Janus, weiß Porsena von
 dem Namen nach verschieden ist — die
 und die Verehrung der Götter lehrte, so e-
 in Janus den priesterlichen Hermes (s. Th)
 Auch von dem Kinde Tages, welcher
 Knabengestalt die Weisheit des Greises
 (Cic. Div. II, 23) jenem Tages, den
 Etruriens, während er ackerte, in e-
 fand, von ihm hatte man Bücher, v
 wie man drohende Vorzeichen durch Si

1 Sie lautet: *Cranum et Cranum Janus cum
 coalueruntque ingentem atque posteritalem maxin-
 aetate Janigenam vocant — jedes Volk rühn-
 Nationalgott abstimmt, ein solcher war Janus
 wie Romulus für Rom — cognominavit autem
 i. e. sacram propagatricem incubantemque
 Camasenui — v. l. Camaseni: der Verborger
 — secondo) ein Mitregent des Janus, also
 is Janiculum montem cognor*

Permes in als Japen der Getreide-
Plutus Bruder), und als Dardanus
1 aus der Erde geboren, also der dem
r Sterne Lauf, die Perioden des Jahrs,
enhang der Himmelszeichen mit den
en anzeigt, aber auch die heiligsten
er Seelen Schicksal und Läuterung er-
ber mit dem Zweck des Labyrinths ge-
nähängt (vgl. S. 40.) Dies erinnert
ermes den Saatenförderer und Lehrer
ischen Mythen (s. S. 129.) in der
andern Zeussohns, des Dardanus,
eichfalls die Einsegnung jener Welken
d welcher ein Bruder des Getreide-
on war.

urde gesagt, daß ein Hauptgegenstand
hren die Lehre von der Seelen Schick-
rung war, und oben ward des Labir-
ist dem erfrischenden Wassertrug (ven-
nimas Weissh. 4, 7.) gedacht, wie auch
des Wams des Hermes war. (Weissh.

angesehen. Hier erinnere man sich an die Ehe zwischen Wischnu und Schiwa (vgl. Fig. 7.) vor der Schöpfung des Weibes. Aschit Raja (das Wasser) schon des Wischnu war — allein nach einer andern Tradition Wischnu von dem noch ungetheilten Brahma seinem Felde gezogen worden sein — so nicht mehr befremdend finden, wenn ich Hermes — welcher ja auch ein Sohn der Erde für den Ätern Eros der Drypster, welche Urgeborne in der Schöpfung, erklärt wurden Flügel an den Schultern, wie jene des Prometheus, auf die geflügelte Psyche hinter dem Hute, auf die geflügelte Psyche hinter erst nach dem Zug zur Materie deren genommen, dann die Flügel eingebüßt hatte. Hätte war der doppelgeschlechtige Urmer Cadmon oder Herm-Apphrodit, der doppelt Cecrops (s. Epl. II S. 58. ff.), zum Merops welcher im Namen der „Getheilte“ (s. Mer-mernus (Od. I. 259.)): und sein

Zweiter Abschnitt.

Indem ich meinen Lesern die Ueberzeugung ver-
leihen zu haben glaube, daß sich nur auf dem von
mir getretenen Wege alle Widersprüche und Dissonan-
zen der Mythographen in vollständige Harmonie auf-
gelöst, wenn es zur Auerkennung gebracht ist,
daß die Heroen und Könige, Seher, Dichter und
andere der Urzeit, ja die Götter selbst nur der Eine
und so wird der zweite Satz: daß alle Heroen
und Herrscherinnen, Sibyllen, Priesterinnen, ja
Menschen selber nur die Eine Person sind, keiner
weiteren Erörterung bedürfen; und zwar weiß
man, daß

die Erde,

die Gemahlin des Uranus (Himmels) das erste
Weibwesen, also Titaa (chald. tit: Schlamm-
erde), der der himmelfürmenden Titanen, Ops (die
Verhüllte), die Gemahlin Saturns,
seinen Vater Uranus beseindete, dieser aber
in der Erde nicht zugleich ihr Gemahl sein
konnte, denn Ceres ist seine Tochter; —
daher berichtet wird, daß

die Feuchte

Physis, die Schwester und Gattin des Aëans,

noch später geboren ward; als **Athena** als Schutzgotttheit von Attica offenbar der Nymphe Atthis, eine Tochter des als Apha aber eine Schwester des Jeneris bald Tochter, bald Gattin des **Ne** Hesiod. Th. 241. Iliad. 18, 45.); als die **Joni**, das weibliche Glied = **cunna** (sogirt auch Hsich Ugesch. d. **Phyllis**.) des **Nereus** (Apollod. 1, 2, 6.), also **Posidons**, bald seine Gattin **Amphitrit** Tochter des **Ozeans** und der **Leihys** (H also Enkelin des **Uranus** selber, bald sogar Tochter und Mutter der **Aphrodite** (als bald **Venus** selber, geboren aus dem **Schaum** wovon sie die „**Schaumgegebene**“ (genannt wird; ² bald wieder eine Tochter des **Akops**, ³ nämlich **Salmacis**: — denn der Liebesgöttin opferte man in ihren Bächen auf **Cyprus** und **Paphos** dem **Neften** ein **Abbild** mit **Haar** in

Dermaphrodit, dem Sohne der Be-
 bet in Ein Wesen zusammenwuchs;
 Plejadentaube nach der urzeugenden Fei-
 (τελεια v. πλεω), nicht nur Vogel
 ndern die Göttin selber als Herrscherin
 d Babylon ward, nämlich die Tochter der
 Derketo, also Semiramis¹ die in einen
 verwandelt wurde (s. Zbl. VIII. S. 89.),
 lehrt Venus als Statue des Pygmalion
 Berührung zum Leben erwachte (s. Zbl. I.
 Wir nehmen daher an, Aphrodite sei die
 Cybele, die ja wie diese eine Tochter des
 war, denn sie ist des Kronus Gemahlin Rhe-
 kessende (Ρεια v. ρεω), die in Creta aus-
 offer entlockte (Callim. h. in Jov. 10. 15.
 pollon. Rh. 1, 1146.), aber wenn sie führt,
 offer versiegen macht (Eurip. Hel. 1335.):
 hrodite, weil sie wie Jene so auffallend
 begünstigt, und weil sie nach dem Phry-
 da den Namen Ιδία führt, auf welchem
 us auch Aphrodite Anspruch macht, deren
 eben Phrygien ist (Hom. h. in Ven. 112.
 ), und durch ihre phallischen Regel in Cy-
 r's Prädicat: Pessinuntia (die Steinerne v.
 Stein) verständlich macht; und durch ihre
 oditische Gestalt in Golgi und Pappos den
 lgeffis erklärt, welchen Namen Cybele führt
 II, 5.), Agdeffis, welcher im Schlafe des
 land, als dieser an die Göttermutter Cy-
 e, Agdeffis, aus dessen abgeschnittenen

re (Mel. der Babyl.) läßt sie die ersten Säulen errichten;
 selbst versteht, glaubt er an ihre historische Personlich-
 als Kexion, welcher ein eben so schlechter Mytholog
 Phosier war, denn er hat in allem Ernst aufgerechnet,
 760 Jahre vor Christus gelebt haben soll! obgleich
 1215. und der französische Metax 1666

Gallen, jener Priester der Cybele, einführ-
lich so hieß auch Rhea, wenn sie die **Erde**
auf ihr Haupt setzt, zum Zeichen, daß sie
Erde repräsentire — Aeschylus (Prom. 837. S.)
und Sophocles (Philoct. 392. Oed. Col. 107.)
abwechselnd Gāa und Rhea als Mutter
— daher ihr Name Cybele (v. κυβη cubi-
man sich die Erde als ein Biered dachte;
Würfel (cubus) auch der Venus gehört
einem Tempelbild der Chariten (Grattien
mittlere ihn in der Hand (Paus. II, 24, 5.
Approdite selber, welche als Gemahlin des
von Homer Charis genannt wird (Iliad. 18, 3)
Cybele die „Götttermutter“ (obgleich ei-
der Gāa) und die aus dem Meere, ob-
entstandene Approdite identisch seien, bezeugen
(Κυβηλη η μητηρ των θεων και
δινη) Photius (v. Κυβηβος) und Pro-
claphr. Tetr. II, 97.) Letzterer in Bezug

enus, soll die erste Vestalin gewesen sein, die schon ihr Gelübde verlebte, und daher lebendigigt wurde, d. h. sie kam dahin, wohin sie gehen sollte.

das Erdfeuer,

erste Priesterin der Vestia oder Vestia diese selbst, eine Tochter der Rhea war. Da aber der ihr die einzuweihende Vestale stets: Amata, anzurufen pflegte, so muß sie auch Venus sein, die Gattin im Bauche der Erde Feuerarbeit verrichte Vulcanus. Obgleich (Feuer) und Neptun (Wasser) um sie warben, d. h. in Ven. 21. sq.), so war sie doch Jungfrau geblieben, obgleich der heilige Esel (angeblich sein Geschrei ihre Keuschheit vor dem zurückgehaltene Priapus geschützt) in dem Opfer im Bilde ausgeprägt ihre Lampe des Esels Kopf geziert wie gleich das griechische Palladium in ihrem Tempel gehütet ward, so ihre kruschen Priesterinnen den Vhallus in Procession vortragen mußten (Plin. XXVIII, 4. 7.). Denn der Fascinus seinen Platz in jeder römischen Hausangabe auf dem das weibliche Glied verbildlichen Herd (str. Kundha: Herd und cunus) hatte, durfte er auch in Vestia's Tempel nicht fehlen, dieser den Herd — Virgil (Georg. 4, 384.) nennt Herdfeuer Vestia — der großen Staatsfamilie heiligte. Die Unfruchtbarkeit der Vestia wurde jener der reinen Flamme verglichen (Ov. Fast. 2. Plut. Num. 9.). Daß sie mehr als bloße Seele sei, beweist, daß ihre fälschlich verdächtige Priesterinnen nicht bloß mit Feuer, sondern

Dienst des heiligen Feuers, das nie verlöschen durfte, so nach Lavinium und Alba Longa, von da nach Rom

die Vestale Remilla zündete aus tochter Asche auf dem Altar die erloschene Feuer mit dem Gipfel ihres linnenen Kleides (53. Dion. A. R. II, 68.).

ch mit Wasser¹ Wunder thuen, weissen. Aber auch Erdgöttin war sie (2.: terram Vestam, quod in mundo stet at die Fürsorge für Mauern und Thore „45, 101.). Und weil sie die Erde, da ihr Opfergeräth nur aus Thongeschirr bestand (Fast. 6, 261.), d. h. aus gebrannter Erde auch ihr das gebackene Brod heilig und die worin das Getreide dazu verarbeitet war (Fast. 6, 310.). Suidas gibt ihr auch die Cybelens Symbol als Erdgöttin. Vesta's stellte durch seine Rundung die Erde vor, die ige Feuer in seiner Mitte die Erdwärme, die heißen Quellen entstehen läßt. Eine Erdbühn in der Mitte des Tempels, um die Erde ihrer Lage gegen den Himmel vorzubilden (V. Fast. 6, 269.). In den frühesten Jahrhunderten genüß noch das Altarfeuer, die Göttin anzudeuten (Fast. 6, 295. Cicero de offic. VI, 297.), wie Tempel der Hestia² ebenfalls (Paus. III, 35, 1.).

Luft

ist das erste Element, nicht nur in der phönici- mosaischen Cosmogonie schwebt der Hauch der Göttheit über dem Schöpfungswasser, auch die Anukis in Indien statuiren, wie der Anaximenes, die Luft als erstes Prinzip, die verbindende Substanz, in welcher sich die Himmelskörper seit dem ersten Stosse von der Hand des Schöpfers bewegen. So setzt auch die Kosmogonie der Griechen statt aller sichtbaren Dinge einen Leeren in welchem dann Winde das Wasser hervor-

¹ Die Bestie Luctia schöpfe Wasser aus der leeren Stube und trug es in demselben ohne einen Trichter, auf den Markt, wo sie es ausschüttete (Plin. Nat. Hist. VIII, 1, 5.).

² Hestia. (Euboea: Iuvet) lat. V.

arum ist Here, d. h. die Luft (*Hon v. argo*,
 er contr. 79) die eigentliche Göttermutter; und
 weil ohne Luftzug die Flamme sich nicht entwickeln
 ann, darum sind Juno's Kinder Vulcan und Mars
 (Erde- und Sonnenfeuer). Dreihundert Jahre lang
 soßen Zeus und Here sich geliebt haben, bevor sie
 sich zur Schöpfung der Welt entschlossen.¹ Demnach
 haben wir jetzt erst, und zwar in Juno, der Tochter
 Saturns, der Enkelin des Uranus, die eigentliche
 Göttermutter gefunden; auffallend ist,
 da sie mit Venus (den II, S. 119. wo
 dies ausführlich nachge- n und von der paphi-
 schen Göttin (Cypris) hat den Namen (Eupria hieß
 sie bei Tyrrhenern und Etruskern) borgte; also nicht
 bloß ihren Gürtel, als sie auf dem Ida mit dem
 Göttervater noch einmal die Brautnacht feiern wollte.
 Als bräutliche Göttin ist sie

der Vollmond,

dessen Licht auf die Vegetation befruchtend einwirkt;
 ist die Hirsenymphe Cenchris, wie Eypria hieß, weil
 sich dem befruchtenden Thau ähnlich sieht (s. Zhl. II,
 S. 35.), also die Thauspenderin Perse, des Hermes Ge-
 weis, oder deren Schwester Pandrosos (Althau) oder
 Demeter die Geliebte des Romulus, welcher auch der
 capitolinische Jupiter (s. oben), wie sie die captoi-
 nische Juno, deren Gänse auf dem Capitol auch
 der Jäs und selbst der indischen Mondgöttin gehörten
 (Ritter Erbl. Af. IV, 2 S. 96.). Die alljährliche Einwir-
 kung der Frühlingssonne auf die Erde in der Conjunc-

¹ Homer (*Iliad.* 14, 296.) weiß noch, daß sie sich heimlich
 liebte, was eigentlich, wenn von Gottheiten die Rede ist, nur auf
 die, also unsichtbare Schöpfung bezogen
 letztere als ein Produkt der Götterwelt in den
 mythe; aber dem Andropidamus des homerischen
 griechischen schon unverständlich geworden.
 wie er wähnt, erklärend hinzu: (geheim)

tion mit dem vollen Monde, wurde im Cultus mos als eine Hochzeit des Zeus mit der Hera gestellt. In Gnosus auf Creta sollte sie eingeführt worden sein (Diod. V, 72.) worvorgeht, daß die vom Stier-Zeus entführt auch die „Kuhhängige“ Hera war. Und die bezeichneten die Grotte des Elithäron als Ort lagers (Schwenk Et. And. S. 171.). Zu Arman das Brautbett der Hera (Paus. II, 1 Erden sollen zuerst Jason und Medea das fest des Götterpaares nachgeahmt haben. Hera *Ζωγῆ*, die den Ehen vorsteht, soll zuer den Schwur der ehelichen Treue abgelegt (Apollon. Rh. 4, 96.), eine Sage die sich Identität des „Heilands“ Jason¹ mit Zeus oder Jupiter Salvator sowie der „Heilfunden“ mit der Hera Sotera oder Juno Salvatrix Letztere auch Hygiea, wie Jupiter auch war, erklärt. Hera soll den Jason geliebt (Odys. 12, 72.), wie Zeus die Medea, die dem Zorn der Hera ausweichend, war ihm willfährig gewesen. Dies der Grund, warum den Kindern Medea's die Unsterblichkeit und Verehrung in Corinth verliehen hatte (Schol. Ol. 13, 75.). Wäre Hera nicht mit Medea so ist nicht zu erklären, warum in Argos a Feste der Hera die Kinder der Medea beklagt wurden und warum sie im Tempel der Göttin beklagt wurden? Schon in der Eifersucht gab Medea Hera nichts nach. Und daß sie den Palast ihrer Nebenbuhlerin in Flammen setzt, bezieht sich auf

¹ *Ι-ασων* [Halb. Aea der Arg] ward in der vom Centaur Chiron unterrichtet, und das Wüderwille des Zeus Ammon hatte Jason sich in Colchis geholt.

Μηδεια [o. *μηδομαι*, mederi] die Besäugende.

lung. Also war Here auch Medea, darum
 unsterblich. (Schol. Euripid. Med. 9.) Als
 erscheint sie bei Hesiod und Alcman. Wie
 war auch die schöne Helena, welche als
 der Aphrodite galt, Heilkünstlerin, und ihre
 ung durch Paris auch eine solche Götterehe-
 ich der die Feuchte repräsentirende Sohn
 Theseus, hatte Helena entführt, denn diese
 hier der Venus ist diese selber; aber die
 Mischung von Feuer und Wasser, das der
 Braut vorhergetragen werden mußte, als
 der sich einigenden Gegenstände, daher des
 Gemahlin die „glänzende“ Phädra, seines
 des „Wassermanns“ Negeus Gemahlin die
 de „Aethra, des „Tauchers“ Deucalion Ge-
 die „feurige“ Pyrrha u. Helena aus dem
 der Mondgöttin geraubt (Plut. Thes.) war die
 e Helena, Luna; wie der Helena Dienerin die
 de „Electra“ (Paus. Phoc. 25.) ebenfalls.
 Ist hieß die Leuchtende, dies bezeugt Ma-
 C. 15: Lunam ac Junonem eandem), daher
 den Münzen der gehörnte Mond unter ihren
 Spanheim (in Callim. h. in Dian. 204.) er-
 einer solchen Münze der Samier auf die
 Dem Vollmond schrieb man Erleichterung der
 zu — daher sie, aber auch Diana, von
 eißenden als „Leuchtende“ (Lucina) angeru-
 darum mit der Geburtsgöttin Ilithyia so oft
 angestellt. Die Thauspenderin als feuchtes
 Prinzip heißt darum: Stute (Hippia) (Paus. V,
) obgleich Juno nie diese Gestalt annahm,
 mit Beziehung auf das neptunische Ross,
 sie mit Poseidon gemeinsame Zwecke verfolgt
 I. 400. 8, 200. 14, 156. 20, 115. 133. 310.)
 re Pelasgia die weibliche Hälfte von Pelas-

aus Juvino (skr. Djuuo) wie Rubiter für Diubiter.

gus, dem Sohn Poseidons. Dasselbe gilt von
die Athene Hippia (Stute), in Rom (Lavinia)
Ierin) zubenamst wurde. Aber im

Reunion

d. h. im abwesenden Lichte ist Juno Medea rasend, Vallas eine kriegerische und die Blut heischt, die Zwistliebende Ersttöchter, die verfolgende Furie, die blutende Alcmena, weil im Neumonde erschwert werden; daher die bebelmüthige Jungfräuliche, wie Artemis auf La Aricia an blutigem Cult sich erfreuend, denn das Monatsende ist auch das neuen. Hingegen Demeter Erinny's, Tochter in der Unterwelt sucht, und darum mehr ihre Gaben verweigert, ist die Semele, die den Blitz nicht ertragen konnte, Clymene, Persephone, deren Entführung in der Herbstfeier vom Cultus dargestellt „Jungfrau“ mit der Baage des Gerichts der Unterwelt, das heißt am Eingang Nemesis, Dice, Eurydice, Alcibice, Anspielung auf das eberne Jahrviertel Chalcomemis, Chalcomedusa — wie im goldenen Jahrviertel eine Chryse, Gryphothemis — im Winter die feine Erde, dann heißt sie Sthenesele, als verfestete; daher Admeto, die Priesterin Here, die mit Weiden gebunden wurde, also auch Alceſtis, jene Gemahlin Ad. im Frühling von Hercules, wie Semele aus dem Schattenreiche befreit wird.

sie sich mit Zeus als Schlange begattet,
 den Zagreus (Dionysus als Pluto)
 r Admetusgefang, vorgeblich zuerst von
 Tode seiner Gattin gesungen, war ur-
 sächlich an den Αἰδης αἰδῆτος gerichtet
 stoph. Vesp. 1231 und Zenob. 1, 18:
 ελογ). Ursprünglich war die Sage:
 dem Admet in der Unterwelt gedient.
 aber später ein Heros wurde, und die
 blieb, er sei im Reiche der Schatten
 stand die Sage von der Befreiung, die
 Alceſtis übertragen wurde. Sie war
 e, Gefährtin der Helena d. h. ihre
 nterliche Stiege, weil sie den Krieg zw-
 n und Griechen veranlaßt haben soll,
 Alcinoe, die Schwester des den Licht-
 es ansehnenden Euryſteus; sie war die
 nto, die Styx, die Larenmutter Lara, die
 er Persephone Geſpielin, genannt nach
 , den sie bewohnt (Percyna = Dercyna
 i.). Sie war eine Tochter des Traun-
 eus (oder Hermes) Trophonius, erſte
 er Demeter zu Lebadea, dann Demeter
 ft (Tzet. Lycoph. 153.), also Demeter
 te ihre Tochter sucht; aber da Percyna
 sammen angerufen ward (Paul. Aemil. bei
 ), folglich Pere Prosymnaa selbst, die
 Schlafes Pforten zum Tode führt. Sie
 elligthum in Argolis. Theocrit ſingt von
 .):

Helas Junonia templa Prosymnae.

Pere brachte man ein Kraut Asterion zu
 agt Pausanias; aber Prosymna war die
 flusses Asterion, da ihre Schwester Eu-
 folglich die Kuh Io, so ist er deren
 ussgott Inachus. Juno ward auf Eu-
 logie. IX.

Juno mit der Latona einen Tempel |
weil Juno oder Hère Plātāa mit Le-
tōna Ein Wesen ist), heißt auch selbst d
(ϋνχια) und Verborgene (μυχια), i
die Latona (Plut. ap. Euseb. Pr. ev. I
Nacht der Hère ist also der der Prok
Züchter der unterirdische winterliche Z
Iliad. 9, 457). Erde, die Göttin des „G
in den Tartarus verbannt, ist Proserpin
den Genuß eines Granatapfels. dem P
über dem „schwarzen“ Melanton, welch
einen Apfel seine Geliebte erworben. Di
Töchter der Venus; Hermione, deren
Ort in Argolls Todtencult befaß (D
Diss. S. 149, vgl. 291), war also Nem
Apfelzweig, und Hermionens verhängniß
hieß, ein verderbliches Hochzeitsgefe
Apfel, den Eris unter die Hochzeitsgä
Iris geworfen, Hermionens Halsband
Erischle vererbt, den thebanischen Z

c die Muse eine Weberin (Car-
 minnt die neue Zeit; ursprünglich
 mosyne, wie nur Eine Parze, Ura-
 den verderblichen Strenen; Mne-
 etis, die abwechselnd mit Themis
 Schatten, als des Zeus erste Ge-
 wird. Das bedeutet, daß das Hin-
 tes in die Zeitlichkeit die Strafe
 frühern Daseins sei. Darum heißen
 askaliden, wie der Süßner Apollo;
 in Aesculap Hagniskos, der mit Hunds-
 — oder Pluto Februus, der mit
 efänktigt ward. Dies führt uns auf
 cultus der jungfräulichen Artemis in
 i, Sparta &c. Sie war die Gatten-
 t ämnestra, zugleich ihre Tochter Iphi-
 ipe stark ist gleichbedeutend mit nicht,
 = celo, wovon Proserpine Clymene,
 dris genannt). Als Artemis in Tauris
 ie (Paus. I, 41, 1.), die von Herodot
 erwähnte Jungfrau in Tauris. Und weil
 Geburten als lebensfeindliche Göttin er-
 rum wurden der Iphigenia die Schleier
 er verstorbenen Kindbetterinnen geweiht
 ph. T. 1462.). Iphigeniens beabsichtigte
 muß mit jener des Iphirius, mit der Opfe-
 des phönizischen Saturnus einzigem Sohne
 werden, wenn sie verständlich sein soll.
 ern Städten Griechenlands wurde die Tau-
 rtemis unter dem Namen Iphigenia verehrt.
 als Heroine: si sie statt der bluthürstigen Göttin
 anfernte Jungfrau, dann die ihr opfern de-
 oorden; schon nach den cyprischen Ge-
 i Homer weiß nichts von ihr — wurde
 rtemis geschlachtet, aber von ihr noch
 geführt, und unsterblich gemacht,
 Hirschfuß, (nach Ricander ein St

Morgen- und Abendröthe

hatte Here die Namen Eos und Iris geliebt, sie in letzterer Persönlichkeit auch der Welt wurde, ist zu errathen unschwer, da die Welt aus den von den Sonnenstrahlen schwängerten Wolken bildet. Here aber ist, in dem Witterungswechsel anzeigende Pfau ihr Bild geworden, die Beherrscherin der Luft. Wolke war sie ja von Irion (dem unterirdischen) unternommen worden, als Nephela (Wolke) die Göttin des Athamas gewesen, den wir als den atabyrischen Zeus erkannt hatten. Eos von der Eos: diese Göttin „mit den Rosen und dem „Safrangewande“ hieß wie der Luft, weil auch die Luftnymphen nur von Bacchus geliebt wurde, weil dieser Eos heißt (Paus. Phoc. 19.), auch in das Ge-

der Hermanubis geboren, dieser ward
 ter Begleiter, und sie selbst als „im-
 undes“ (Soth, Sirius) aufgehend, da-
 Canicula benannt. Nun aber war
 welche Schwent (im Rh. Mus. VI.
 Procne, die Gemahlin des Tereus
 ius (τηοας Glanz) hält, dem Namen
 Procne d. i. ein weiblicher Procyon.
 s Gestirn der „Kleine Hund,“ der vor
 Hund“ am Morgenhimmel aufgeht.
 als Gattin des Tereus eine Schwalbe
 wieder auf Isis zurück, die nach dem
 iris sich in diesen Vogel verwandelt
 VII, S. 134.). Hier haben wir Cepha-
 des Hermes, folglich Kynokephalus, im
 alten, welcher ein Gemahl der Procris,
 rora entführt wird, und von ihr einen
 her vom Stier Minos geschenkten Hund
 nach einer andern Tradition von der Diana
 beschenkt erhalten hatte. In Aegypten soll
 säule durch einen Ton den Ausgang des
 angezeigt haben, daher die Sage: Memnon,
 st nur mit Cephalus zu vergleichen, sei von
 falls entführt worden, und dieser sei
 er Gemahl (Hyg. l. 270). Sie bat sich
 von Jupiter die Unsterblichkeit aus,
 zugleich die andere Bitte, daß er nicht
 daher er zwar nicht starb, allein zu-
 rück wieder zum Kinde wurde, daß er
 je gelegt werden mußte, d. h. das Jahr
 bloß, indem die Zeit nicht sterben
 d (Th. 378) nennt ihren Liebhaber:
 der Sirius als „Stern“ κατ' ἑοχην.
 Memnon und Cephalus drei Benen-
 nselben Geliebten der Aurora, welche
 und — Aura war. Ovid erzählt
 — 794), welche List Aurora ange-

wendet, um ihren Zupfen seiner Gemahlin zu fremden, wie er mit dem von Aurora geschenkt Hunde auf die Jagd gegangen, erbt (weil es den Hundstagen war) die Aura (Luft) um Erfrischung angerufen — Aristäus hatte um diese Zeit von Zeus die Wehen der Etesien erlöst (Hyg. P. A.) — dann einer meinte, es sei eine Nymphe, die er rufe, und es Procris hinterbrachte, wie diese argwöhnisch in Gebüsche sich versteckend, dort ihn beobachten wollte, indem sie aber dieses bewegte, Cephalus ein Vermuthete, und mit seinem Jagdspieß die eig Gattin erlegte. Und dieser Cephalus ward von Hy (Hyg. I. 48.) für einen König von Athen gehalten Iris, deren Namensbedeutung schon S. 138. ermittelt worden ist, welche Etymologie sich um so mehr stützt, da sie in der Ebl. VIII. S. 139. Anm. 1. u. getheilten Sage als Dienerin der Perse: Angel also „Botin“ heißt, was auch Iris als sanftmüthig Wort bezeichnet, Iris also auch ein weiblicher Hermes — denn sein Enkel Odysseus wurde ja als Laertes), als Todter für den Betiler Irus gehalten — Iris verrichtet bei Sterbenden denselben Dienst den man sonst nur Persephonen, der Gemahlin Pluto's, zuschreibt; denn sie schneidet der Dido die Haab, als Zeichen der Weihe an die Unterwelt. Die Ami als Besorgerin der Todten geben ihr auch Silius (Silv. II. 1, 147.) und Martial (III, 43.). Iris ein safranfarbenes Kleid (*χροκοπεπλος*), auch Iris safrangelbe Flügel (Aen. 4, 700.). Weil Regenbogen aus dunklem Gewölke hervorbricht, dar war Phaenias (sanstr. tamos Dunkel), ihr Vater, Electra wegen des Glanzes des Regenbogens ihre Mutter, endlich weil dem Regenbogen Stürme vorhergehen sollen die Parpyen — ihr Name bezeichnet im Griech. Verwahrung, Verhütung, Kälte, Verbot, im Griech. Begräbnisse, Räuberische, aus der v. erklärt sich Aen. 3, 244. — Ihre St.

in. Iris war auch Irene, die „Frieden“
in der hieratischen Sprache bedeutet dieses
Ruhe im Tode, in welchem Sinne auch der
Moloch: Silo heißt, und als Teucer in
aslamis regiert, sowie jene Thüre des Ja-
n, welche geschlossen blieb, auf den Tod-
nus Clusius sich bezog, so war der Re-
dieses Friedenszeichen (1. M. 9, 13.).

Vorstellung der alten Scandinavier, die
auf welcher die Seelen in die himmlischen
n eingehen.

Inhalt.

1. Abschnitt.

Einführung

Von der etymologischen Mythenbildung

Griechen sind Götter

Genealogien der Götter und Heroen sind Zertrennung

Eines Wesens in verschiedene Begriffe nach den verschiedenen Beziehungen und Erscheinungen

Zeus als Licht

Zeus als zerstörende Zeit

Zeus als Herr der Dreiwelt, wie des Tages, Sommers

und Winters

Der Himmels - Zeus

Der Frühlings - Zeus

Der Regen - Zeus

Zeus als Reiter

Zeus als Wasser

Zeus als Unterirdischer

Zeus als Erdfeuer

Zeus als Luft

Zeus als Sonnenschein

Zeus als Morgen- und Abenddämmerung

2. Abschnitt:

Herr als Erde

Herr als Frucht

Herr als Erdfeuer

Herr als Luft

Herr als Vollmond

Herr als Neumond

als Morgen- und Abenddämmerung

leben.
s als Licht
is als zerstörende Zeit
us als Herr der Dreiwelt, wie des Lenzes
und Winters
Der Himmels - Zeus
Der Frühlings - Zeus
Der Regen - Zeus
Zeus als Äther
Zeus als Wasser
Zeus als Unterirdischer
Zeus als Erdfeuer
Zeus als Luft
Zeus als Sonnenfeuer
Zeus als Morgen- und Abenddämmerung
Zweiter Abschnitt:
Hera als Erde
Hera als Hechte
Hera als Erdfeuer
Hera als Luft
Hera als Vollmond
Hera als Neumond
Hera als Morgen- und Abenddämmerung

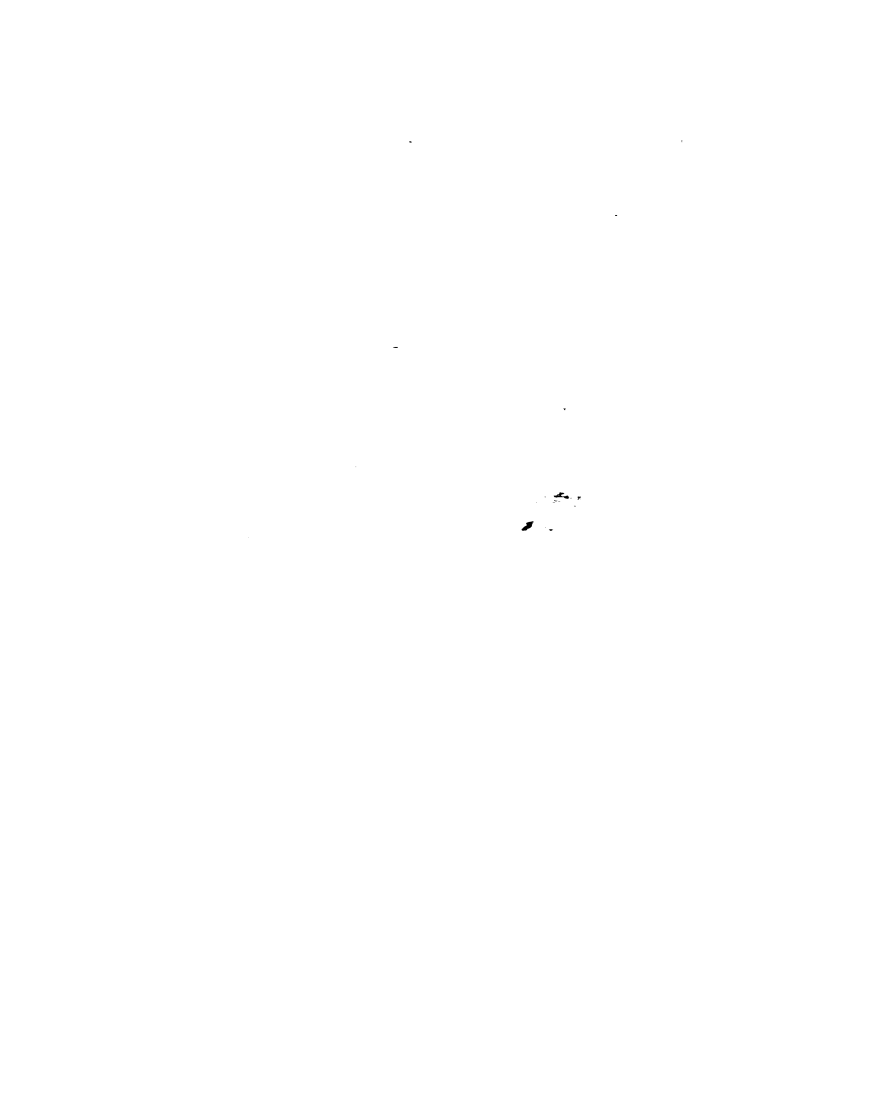
TAF.

Fig. 2

...
...
...

...
...

Korn, Selig 1803-1850
Populäre

Mythologie,

oder

Götterlehre aller Völker.

Von

J. Korn.

In zehn Theilen,
mit einer Menge von Abbildungen.

Sechster Theil.

Mit Tafel XI. und XII.

---

abgegeben von der „Gesellschaft zur Verbreitung guter und
wohlfeiler Bücher.“

Stuttgart, 1845.

Verlag von Scheible, Niegler & Gattler.

(Preis pro Theil 18 kr. oder 4 1/2 gr.)

75

Publications
of the
National
Bureau of
Standards

Special Publication 300-1

1977

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

Washington, D.C. 20540

Stock Number 300-1-100

For sale by the

U.S. Government Printing Office

Washington, D.C. 20540

Erster Abschnitt.

arisch-astronomischer Grundcharakter der
Hellenisch-latinischen Religionsysteme.

htet man, daß die Griechen ihre vorzüglich-
theiten sich in dreifacher Gestalt dachten,
3. außer dem von der Ziege Amalthea ge-
n Zeuskinde in auf Creta, einen un-
en Zeus als Bronzebild im heiligen Hain
rpsia (Paus. V, 24.) und einen Kahlköpf-
eus zu Argos (Clem. Alex. Protr.); eben
dem (auf dem Berge Nysa) in eine Frucht-
1. gesezten Dionysuskinde in den bac-
Weihen, 2. den jugendlich-kräftigen
den die Böotier im Frühling anriefen, den
der Ariadne; oder, wie er auf seinem Sieges-
h Indien, von Faunen und Satyren begleitet,
st wird, bekränzt mit Weinlaub, auf dem Pan-
end, den Tyrsus schwingend; endlich aber auch
echus calvus der Araber, welcher den

vannus mystica, in welche man zur guten Vorbedeu-
neugeborne Kind bei der ersten Präsentation an die Haus-
inlegte. (J. Böttiger Id. II. S. 450 Anm.)

von der Gott den Namen $\lambda\iota\chi\nu\epsilon\tau\eta\varsigma$ erhalten hatte.

sehen unter dem Namen Silen zu einer Persönlichkeit geworden; — oder sollen wir gewöhnlich in Jünglingsgestalt dargestellt hierher zählen, welcher als Seelenführer des mürriſchen Charon ſich aneignete (vergl. Fig. 4.), ungeachtet der Eros der Griechen Knabengeſtalt des ſamothraciſchen Permes hervorgegangen war? — ſo läßt ſich nicht zweifeln, daß die Götter perſonifizierte (Morgen, Mittag und Abend) und Jaſ (Lenz, Sommer und Winter) waren, ſo wie die Mänaden, wegen des zunehmenden, vollen und abnehmenden Mondes als Jungfrau ($\mu\alpha\rho\tau\epsilon\rho\alpha$), Witwe ($\chi\eta\rho\alpha$) und Jungfrau ($\mu\alpha\rho\tau\epsilon\rho\alpha$) und Witwe ($\chi\eta\rho\alpha$) getauft. Dieſe drei Prädicate gehörten der Juuſchaftlich, aber als dreifache Diana zu dreiköpfige Decate geworden, oder hieß alſo $\tau\epsilon\rho\alpha\rho\epsilon\upsilon\epsilon\iota\alpha$, bis man endlich wie drei ſo auch drei Horen u. ſ. w. zählte.

Läßt ferner auf die Kenntniß einer ſiebzehnjährigen Perſone bei den Griechen ein Vers des (Sept. c. Th. 806.) ſchließen, in welchem der gott Apollo geradezu als „Anführer der ſieben (Hebdomaget) genannt wird, welcher ſich der Tag auferkoren, ſo kann man über die ſieben Söhne und ſieben Töchter Ampelias, die von den Pfeilen Apoll's — in der Nymphen Rhodus die ſieben Helladien hatte — und Dianens erlegt werden, nicht zweifelhaft ſein, nämlich daß ſie die ſiebzehnjährige Zeit¹ unter dem Bilde der Mänaden darſtellten.

¹ So will auch der Kindermord des wahnsinnigen Oedipus, der Gattenmord der Danaiden aufgefaßt ſein; nur der ägyptiſche König blieb am Leben, um die aus der abſterbenden Welt entweichende neue zu repräſentiren. Daß die 50 Danaiden die 52 Heſperiden die Daſyliden der Wachen des Drachens ſind, ſiehe unten.

Amphion (der ringsum Wandelnde) ist Apollo, Wandler durch den Jodist, daher auch die Peler er Attribut. Ebenso ist Niobe auch Artemis. Wenn ein anderer Mythograph statt der 7 Söhne 7 Töchter — d. h. statt der Tage und Nächte einer Woche — nur 6 Söhne und 6 Töchter dem Amphion und der Niobe zuzählte, so dachte er an 6 Sommer- und 6 Wintermonate des Jahres; es auch von den Römern bekannt ist, daß sie männliche und 6 weibliche Monatsgöttheiten zählten. stand Juno dem Januar, Neptun dem Februar, Iovis dem März, Venus dem April, Apollo dem Mai, Mercur dem Juni, Jupiter dem Juli, Ceres dem August, Vulcan dem September, Mars dem October, Diana dem November, Vesta dem December. Das waren die sogenannten *Dii majorum*, deren vergoldete Bildsäulen zusammen in 12 auf dem Forum standen (Varro R. R. 1, 1.), welche Ennius in folgenden Versen

Juno, Vesta, Minerva, Ceres, Diana, Venus, Mars,
Mercurius, Jovis, Neptunus, Vulcanus, Apollo.“

erzählt. Sie heißen Berather (*Consilarii*, *Ἱεροκλῆες*) des Jupiter, obgleich er selbst unter ihnen, diesen Titel sie mit Recht führten, weil die agrarischen, physikalischen u. Erscheinungen während des Jahres in den verschiedenen Monaten von der Witterung, von den Bewegungen der Sonne nach der oberen oder untern Hemisphäre u. s. w. abhängen. (Vergl. hier Thl. VIII, S. 106 ff.) Es war auch bei dieser Monatsgöttheiten ein Zeichen des Jahres am Himmel angewiesen, wie Manilius (Astron.

folgenden Versen bemerkt:

zu erkennen, daß sie dem Hercules 50 Söhne
ankte abschließend zwischen 50 und 52, weil bald
! Sonnensatz gemeint sein sollte.

Phobos erhielt den Widder, den Stier die
Phobos die Zwillinge, aber den Krebs der
Bater Zeus erhielt zu seinem Antheil den Löwe
Ceres als Jungfrau die A-dre, aber die B-
Die er selber gestirnt, den Scorpion wähl-
und Diana den Schützen, den Hirsche (die)
Besta den Steinbock jedoch, den Berkeber des
Aber der Wassermann, ward das Zeichen d-
und in den Fischen gewahrt du den Meeresh-

Auch die Landleute sollen ihre be-
Götter gehabt haben, diese waren zwei
Tellus, weil Himmel und Erde all
Ackerbaues in sich fassen; zweitens Son-
(Phobos und Phobe), deren Lauf un-
Säen und Pflanzen beobachtet wur-
Bacchus und Ceres, weil Wein und
Erde kommen; viertens Robigus und
Ersterer das Getreide vor dem Bre-
Letztere es zu rechter Zeit blühen läßt;
Iris und Venus, weil jene die Del-
die Gärten beschützt; ¹ sechstens Lympe
Eventus (Agathe Tyche), weil das
Früchten, wenn sie gedeihen sollen, u
Fortgang“ dem Landmann unentbehr-
er nicht den Muth sinken lassen soll.
Wie man den Himmel in 12 Zeichen t-
die Länder, daher die 12 Stämme der
17, 20.) Hebräer u. a., die 12 Tribus
noch in der mahomedanischen Zeit ², d-
schaften von Delphi, ³ die 12 Staatsg-
der Jonier an der Küste Cariens, und d-
gesellschaften der Achäer im Pelopon-
geblieh von Cecrops angelegten 12 Di-
ca's, die 12 fürstlichen Gebiete Aegyptens
u. a. m.

“Robite in den Gärten“ (εν κηπο

Zeit in Rom.

Dynast. p. 101. Pokoke &

Agost. d. Staaten S. 45.

1) der Sternbilder veranlaßte die
 völf Arbeiten des Hercules, die er im
 Halbbruders Euryphens — der aber,
 sein gegnerisches Ich ist — verrichten
 2) Zeichen des Löwen vor der Prä-
 bigkeiten den Solsticialpunct inne
 des Hercules erste Heldenthat die Be-
 typhon (dem Zeitgott, welcher die
 vor sich her sagt, Ov. Met. 522, 3 sq.)
 n zu Nemea. Im Julius — dem
 3) Sonne durch das Zeichen des „Löwen,
 den heliakischen Untergang des Her-
 s, d. i. der Constellation desselben —
 mit der Eröffnung des Jahrs die dem
 4) den Nemeischen Sphale Statt. —
 dem Durchgang der Sonne durch
 bestimmt durch den völligen Unter-
 5) den Schlange, deren Kopf am Mor-
 bse wieder erscheint — siegte Hercules
 6) us von Typhon mit der „Schlange“
 gezeugte Hydra, deren Köpfe wieder
 7) und ein Krebs den Helden in seiner
 8) aber die Astrologen den beiden Mona-
 9) „Krebs“ und der „Jungfrau“ ent-
 10) en Planeten den Mond zum Regenten
 , d. i. Wasserschlange hieß das
 er, weil mit dem Anfange des Mo-
 e“, mit welchem Sternbilde zugleich
 11) „ge“ heliakisch aufsteigt, die senkte
 12) it, welcher die trockene sommerliche
 13) Im September ist der Durchgang
 14) die „Waage“ bestimmt durch den
 15) ntaur's, welcher den Hercules gasti-
 16) m. Diese Constellation wird am
 17) der Ort, weil, wenn die Sonne im Zeichen
 18) war, sie das Jahr abtheilt (verw.).

Himmel vorgestellt durch einen mit Wein-
 Schlauch und einen mit Weinlaub und Wundenen
 Thyrsusstab (anspielend auf den Monat). Dann geht Abends das Bären-
 von Andern der die Weinberge des Deneus
 erymanthische Eber genannt. Daher tödt-
 denselben, dieses vegetationsfeindliche, 1
 symbolisirende Thier (Ov. Fast. 1, 399 s
 von dem pferdefüßigen Centaur Pholus ge-
 genommen worden, bei welcher Gelegenhe-
 tauren um ein Ros kämpften. Des Centau-
 fuß mahnt an das dem Mars im Octob-
 vorgebrachte Rossoyfer. Daß der Eber
 repräsentirte, weiß Jederman aus der Adon-
 Im October, dem Durchgang der E-
 den „Scorpion“, bestimmt durch den Un-
 Cassiopea, in welche Constellation man e-
 Hirschstuh setzte, siegte Hercules über den
 goldenen Hörnern und ehernen Füßen¹,
 Dianens. Von Diodor, dessen Anordnun-
 befolgt ist, wick Apollodor, und zwar
 Grunde ab, als er das Abenteuer mit der
 der Befiegung des Ebers vorhergehen lä-
 weil die Monate „Stier“ und „Waag-
 Astrologen dem Planeten Venus zugetheilt.
 Diese ist mit Diana ein Wesen, die Hin-
 nach dem Monate der „Waage“ entspre-
 dem des „Scorpions“, welcher wieder m-
 mantthischen Eber correspondirt, denn d-
 des Ebers in der Adonismythe — das A-
 Zeugungstheile des Lichteros — verrie-
 Mithrasmysterien der Scorpion am Leibe

¹ Der Hirsch ist sowohl Lenz- als Herbstsymbol,
 denen Hörner das goldene Jahresviertel, die ehernen
 Jahresviertel anzeigen, ein Bild, das die Vergl-
 Jahresperioden und Weltalter mit den Metallen
 voraussetzen läßt.

da Typhon, der mit dem Schweinskopfe wurde, bekanntlich im Monat Athyr (Noem) von ihm getödteten Stiergott Osiris theilte abschütt, und in den Nil warf, Pfeil des Percules, durch welchen Echron ums Leben kamen, auch jener Scorpions sein; oder es war der Pfeil des mit welchem Percules die drei Stymphaliden erlegte — welche an die Stymphaliden anern; der jagd lustigen Diana aber hatten den Monat des Schützen geheiligt, durch den hindurchgehend die Sonne den Hestaltung des „Geiers“, des „Schwans“ und feil des Percules durchbohrten „Adlers“ denn Pausanias (VIII, 22.) jedoch den e Vögel mit einer von Pallas ihm gernem¹ Klapper verschonen läßt, so um die Herbstgleiche — wo die Seelen Sterne oder Tage) in das Schattenreich — in den Mythen der Demeter, zur ig der Dämonen hervorgebrachten Klang i Becken angespielt. — Im December nne durch den „Steinbock“; dieser Durch- durch den Fluß des Wasser manns² be- elcher unter dem Steinbock flömt, und e in den Händen des Aristäus, des Sohnes ms Peneus ist.³ Jetzt erklärt sich die felt- istigung des Percules: den Strom Peneus u des Augias zu leiten, um den während is angehäuften Mist von 3000 Rindern⁴ ammen. Letztere sind die vom Aequinoctial- reiten Tage des dreitheiligen Jahres, jener

hiess auch Chalciops d. i. die Göttin mit dem i, aber auch bloß Chalcis (die Cherne).

1 Megipon ist ein Sohn Neptuns.

2 Agrotis: die Zeit.

3 Erichonius 3000 Stuten, mit welchen Den

eugte.

Venus vielleicht auch der Strom der Eklip-
 Kinder die Jahrbeerde, die sich im Bendezi-
 sammelt, Nugas d. i. der Glänzende als
 „längsten Nacht“ (Nycitaa) ist kein anderer
 neue Licht des in der längsten Nacht wieder-
 Jahres. — Im Januar geht die Sonne in
 „Wassermann“, jenen Ort am Himmel, wo
 der Vollmond stehend, den Zeitpunkt für
 der olympischen Spiele bestimmte. Dieser
 war durch den „Geier“ neben der Constella-
 Prometheus — des Vaters von Deucalion,
 die Flut kam — bezeichnet, während gleich
 Stier der Passyhae beim Untergang des
 gasus im Meridian culminirte. Nun erklä-
 siedende Niblon des Hercules. Als er nach
 sagt der Mythos, ritt er das Pferd Arion
 mit sich den marathonsischen Stier von
 Neptun aus dem Meere heraufgeschickt hatte
 das Gelübde gethan zu opfern, was zuer-
 Meere auftauchen würde. Den Minos hatte
 die schöne Gestalt dieses Thieres verleitete,
 seine Heerde zu stecken¹ und dem Meer-
 andern Stier zu opfern, worüber der Meer-
 zürnt, den Stier wild werden ließ.² Hercules
 den von Typhon gezeugten Geier, welcher
 des Prometheus fraß, und setzte die in jedem
 Jahre gefeierten olympischen Spiele ein, bi-
 er den Zeus (παλαιμων, παλαιστης)

¹ Dieses als Sohn Neptuns ist auch das Misen
 eine Quelle hervorstampfte, und dem Bellerophonos,
 Neptuns, gebürt.

² Da Minos als Vater des Minotaurus sehr
 (der Frühlingsgleiche) ist, so können unter seiner He-
 rinder verstanden sein.

³ Dies war vielleicht der von Hercules be-
 zogen; das Hühner, das der
 18. Wassermanns, weil Wasser

besetzt hatte.¹ — Im Februar, wo die das Zeichen der „Fische“ bewohnt, geht das Itakisch auf, das seinen Kopf auf Aristäus u. Wassermann legt. Damit vergleiche man i. Mythos: Perceus bemächtigt sich der Stuten omebes — eines Sohnes des Mars, dessen ist in diesem Monat zu Ende geht, weil das unselbständige Princip dem wiederkehrenden Lenze muß — und wirft diesen seinen eigenen Pferden asse vor.² Jene Thiere sind bekanntlich Ge-Reptuns, Sinnbilder der eben so schnellen saltigen Meereswogen. In Aegypten stellte Pferd den unfruchtbaren Winter vor, und war Hon (dem ägyptischen Mars) geweiht. Diese e ist hier um so wichtiger, da eben um jenen t man in Aegypten Kuchen opferte, worauf e Flußpferde gemalt waren. Darum sollen e Menschenfleisch fressenden Stuten mit eiser-ten angebunden gewesen sein. — Im März Sonne in das Zeichen des „Widders“, dessen s Bließ das Ziel der Reise für die Argo-war. Dieser Durchgang wird bezeichnet durch Itakischen Aufgang des Schiffes Argo, durch tergang der himmlischen Andromeda und ihres z, durch den des Wallfisches, durch den Auf-er Medusa und den Untergang der Cassiopea. entspricht des Perceus neuntes Abenteuer: eld schiffte sich mit den Argonauten ein, um idderbließ zu gewinnen, d. h. um das Aequi-jahr zu eröffnen.³ Darum sind die Argonauten hliche Spiele wurden auch in Tyrus dem Perceus ge-Maccab. 4, 19. 20. ran kann hier auch an den von seinen eigenen Pferden ger-Hippolyt denken, welcher ein Sohn des Theseus (der Räuber, ηρσεύς stammt von ἵαω: thauen) ein Entel Reptund, Wassermanns war.

¹ diesem Gesichtspunkte will auch jener Mythos vom th-anon heurtheilt sein, welcher ein Widderfell umschling von seinem Sohne Perceus erkannt zu werden.

12

Ziele, sobald sie das Bließ gefunden haben,
e sind zwölf oder (nach anderer Angabe)
fünfzig, je nachdem Monate oder Woche
res in ihnen personifizirt sind. Hercules kämpft
Amazonen, jenen Töchtern des Mars, raubt
nigt den Gürtel, befreit eine Jungfrau, die
allisch ausgelegt war, d. i. die Mondgöttin.
n Zahressende der die Eclipsen bewirkende
adhu (vgl. Eph. V. S. 68.), also das Tetus
mer Walfisch hieß, verschlingen will. Aber
deld erlegt das neptunische Geschöpf, wor-
Scheiden der nassen, bösen Zahressäfte bei-
dererscheinens des Lenzes verbilllicht ist. Ertau-
kommen Sonne (Hercules) und Mond (An-
aus dem Rachen des Ungeheurs (des Er-
wirkers) wieder zum Vorschein, und war b
wo auch Jonas vom Hai verschlungen, aber
Percules ebenfalls — nach drei Tagen au-
worden war. — Nachdem Hercules das Bließ er-
halten, ging er nach Hesperien, um die Kinder des
dreiköpfigen Geryon zu erwerben. Geryon heißt der
„greise“ ($\gamma\epsilon\rho\omega\nu$) Sonnengott am Zahressende, wo-
her hat er drei Köpfe, die auch Diana am Monats-
ende als Hecate besitzt. Beide, Geryon und Hecate,
sind Repräsentanten der alternden Zeit, darum ihre
Aufenthalt im Schattenreiche, wo die Sonne im
Winter, der Mond im letzten Lichtlosen Monat,
viertel weilt. Mit dem Aufgang der Plejaden, nach
den Frühling verkündigen, begibt sich Percules nach
Italien zum zeugungskräftigen Faune. Im April verläßt
nun die astronomische Parallele; Im April verläßt
die Sonne den „Wider“, welchen Porixus einst ge-
ritten, und tritt in den „Stier“. Dieser Durchgang
wird durch den Untergang des Orion bezeichnet,
welcher in die Hesperiden und Plejaden verwan-
delt wird; ferner durch den des „Dichtentreibers“ Bo-
war; ferner durch den des „Eridanus“; durch den
durch den des Flusses Eridanus; durch den

Feriden und durch den der Siege Amalthea.
 r. Mai, dem Durchgang der Sonne durch
 willinge“, angezeigt durch den Untergang des
 Procyon, durch den cosmischen Aufgang
 wsen Hundes, hinter welchem die Hydra sich
 1, und durch den Aufgang des Schwans,
 Hirt Pericles über den schlangengeschwänzten
 blangenbehaarten Hund Cerberus, überwin-
 den Ecyuus (Schwan) in dem Augenblick,
 r. Hundstern Sirius mit seinen Stutzfeilen
 de versengt. — Im Juni, dem Durchgang
 onne durch den „Krebs“ beim Untergang des
 manns und des Centaurs, beim Aufgang des
 in dem Moment, wo die Constellation des
 es Jugeniculus gegen die westlichen Gegenden:
 len genannt, hinabsinkt, gefolgt von dem
 raschen, der die Äpfel im Garten der Hesper-
 ütete, welchen Drachen er in der Sphäre mit
 tritt, und neben ihm gegen Westen herab-
 in diesem Monat geht Hercules nach Hesper-
 am dort die goldenen Äpfel zu pflücken, die
 che Ladon (Hinsterniß) bewacht, der in unsern
 en am Pole steht, nach der Angabe des Pa-
 is: um goldvollstehige Schafe zu stehlen. Er
 ich zu seinem Opfer an, und hüllt sich in ein
 m Blute des von ihm getödteten Centauren
 befeuchtetes Gewand. Dieses verbrennt ihn,
 endet so seine sterbliche Laufbahn.

vor ich zu einer Geschichte der Mythisirung
 nzelnen Sternbilder übergehe, ist anzumerken,
 ie auf unsern Himmelskarten gewöhnlichen
 bilder nichts weniger als eine Erfindung der
 en sind, sondern, daß wir sie mehreren Na-

Beil er unter $\mu\eta\lambda\omicron\nu$ nicht Äpfel (malum), sondern Schaf
 Erfleres ist wohl richtiger, da der numidische Hercules,
 Äpfeln abgebildet ward.

erkennen sein, welcher den Riesen erdroffelt an der Schwelle seines Palastes, und zu einer Stunde, wo weder Tag noch Nacht ist (vgl. Zhl. II. S. 20).

Die Jungfrau

mit der Aehre ist das Bild der Erde im Erntemonat, wo sie am reichlichsten ihre Gaben spendet.

Die Waage

gehört in Indien dem Todtengott Yama, welcher in die Herbstgleiche, wo die Seelen (Zage) in das Schattenreich hinabsteigen, die guten und bösen Handlungen abwägt.

Der Scorpion

ist ein Bild, welches sich gleichfalls nur auf Indien bezieht, weil daselbst um diese Zeit eine Menge giftiger Insekten sich zeigen. ¹ Auch

der Schütze

läßt keine Deutung auf Aegypten zu.

Nur diejenige Nation, auf deren Klima alle Zeichen sich beziehen, kann den Thierkreis angeordnet haben. Dies kann mit Aegypten nicht der Fall sein, denn wenn andere Flüsse abnehmen, steigt der Nil nämlich von der Sommerwende bis zur Herbstgleiche (Diod. I. 36.); und wenn andere Völker Winter haben, blüht es in Aegypten (Athen. Deipn. 5.). Die Frühlingsgleiche findet im „Widder“ Statt, der Nil steigt im „Krebs“ (Manil. Astr. 6, 748.); die Ackerarbeit fängt erst im „Schützen“ an (Plin. 18, 47.) und erst im April ist die Sonne im Stier, der einmal Erntestier sein kann, denn die Ernte ist im März, während im Zeichen der „Jungfrau“ das Land unter Wasser steht. Am Nil wird also die ganze Ordnung verrückt, und mit keiner geringern An-

¹ Le Gentil Mem. de l'Acad. p. 449.

gestellt, als wenn man die Frühlingsgleiche
 „Baage“ setzt, und den „Krebs“ als Winter-
 nimmt, wie Dupuis; daß aber dann Löwe,
 id Stier ihre Bedeutung verlieren, ist noch
 nigkeit gegen das ungeheure Alter dieser
 welche 14,272 Jahre v o r Chr. Geb. Statt
 aber war Dupuis genöthigt, durch eine neue
 die erstere zu stützen, und zu sagen: seit
 osut habe eine Ungleichheit im Fortrücken
 ighen stattgefunden, als ob die Gestirne
 ewigen Ordnung durch Menschenwitz sich
 n ließen! Auf das nördliche Indien und
 aber paßt der Zodiac vollkommen, denn
 die Küste Malabar durch die Monsuns aus
 in der Regenzeit mit Aegypten übereinstimmt,
 der Herbstgleiche das Zurückziehen des Wassers
 eintritt, beginnt dagegen in Bengalen der
 Monsun im Herbst, und die Regenmonate
 nserer Sphäre gemäß vom November bis

Die Beda's setzen den Lenz unter die
 der Fische bis zum Stier sofort nach der
 vemmung (As. Res. VII. p. 283.). Diese
 nate sind die angenehmsten, es beginnen
 ie Pilgerfahrten nach Paridwar bis zum April
 Res. XI. p. 450). Das Schavieh, wel-
 Marschland, wie Aegypten, liebt, wird
 Weide getrieben. Endlich beginnt auch die
 unter dem Zeichen des Stiers (Le Gentil
 p. 547.), und der Thierkreis bietet somit
 der noch jetzt eine Art von Kalender dar,
 er für Aegypten eine durchaus nichtsä-
 vieroglyphe ist. Colebrooke (As. Res IX.
 muthmaßt, daß auch die Araber diese Bil-
 (wohl über Aethiopien) von den Indern
 en. Sie sagen es ja selbst, insofern Mas-
 Zodiac auf Brahma zurückführte.“

ten alt. Ind. II.

Psychologie. X.

Aber es läßt sich noch ein
 Einfluß des indischen Thierkreises auf den
 anführen. Denn der Widder findet sich
 auch auf dem indischen Zodiac, sondern
 anderer Umstand tritt hier unterstützend ein:
 die Griechen das colchische Vlies in dem
 Ares wußten, die Astrologen dem Mars
 Monat des Widders den Planeten Mars als
 ten vorsehten, welcher bei den Griechen: der
 (αἰγός) hieß, so finden wir unter den
 Monatsgöttern der Inder bei Nicolas Mä
 und Wissen d. Hindu S. 544.) den Ma
 d. i. den Schiwa, welcher am Ende der
 dem Widder Agni (agnus) reitend, die
 Feuer verzehren wird, jenem hellenischen
 sprechend, der an Zerstörung Gefallen
 Der Stier, den auch Jones und Paullinus
 indischen Thierkreis finden, muß zwar
 indischen Zodiacal-Paratonellous dem „Drac
 onen, der auch jetzt noch das Aequinoctial
 Chinesen ist. Insofern aber der Stier, in
 Europa entführte, mit der Proserpine
 Drache begattete; was aber gleichfalls nur
 ling geschehen sein konnte, weil Proserp
 Herbstgöttin von Pluto entführt worden
 lich, weil wie Vater Zeus auch sein Sohn
 in den nach ihm genannten Mysterien a
 Stier und Drache war, so ist die Schein
 schiedenheit wieder ausgeglichen. Der in
 natsgott für den Stier ist Suryya, ein
 vielmehr Prädicat) des Stierreiters Schi
 ist aber auch der ägyptische Osiris, in de
 ein Drachstier gehalten wurde. Der
 Monats ist Indra, welcher als Donner

1 Er heißt auch bloß Sicha, Sja (Stier)
 mologisch mit Ares verwandt!

r von Zeus nicht verschieden ist. — Für
 inge (bei Jones und Paullin) hat das alt-
 odiaalparatonellon eine Schlange, und der
 ott ist Buddha. Aber dieser, wie Hermes
 er des Schlangenskrabs, ein Sohn der Raja,
 daran, daß die Astrologen diesem Monat
 eten Mercur als Regenten vorsetzten; und
 willunge hier, wie auf allen orientalischen
 verschiedenen Geschlechtes sind, so sei es
 ugleich an das Schlangenspaar zu denken,
 Hermeskrabs sich begattet. — Dem Krebs
 es und Paullin) entspricht das altindische
 aratonellon: das Schwein, wobei beach-
 , daß auch die Syrer diesen Monat den
 monat (Chansiran) nennen, weil Chammyss-
 m diese Zeit von einem Schwein getödtet
 Noch beachtenswerther ist der Mythos von
 die nach dem Krebse heißt, und das Ferkel
 dungen in der Hand hält. ¹ Also mußten
 den die Benennungen desselben Sternbildes
 aben! — Dem Löwen entspricht als altin-
 aratonellon das Roß, vielleicht weil beide
 wegen ihrer Mähnen, die vornehmsten Sym-
 Sonne waren, welche von den Astrologen
 entzu dieses Monats bezeichnet wurde. —
 frau entspricht als altindisches Paratonellon
 als Monatsgöttin (Dajotani) Raja, welche
 de ihren Namen gab; dessen Herrschaft die
 1, gleichwie im Krebs (Juno, davon Junius)
 diesen Monat setzten, denn Juno ist auch die
 erin Ceres, sowie die ägyptische Isis, deren
 der Gynocephalus jener Affe sein mochte,
 uns sonst nicht zu erklären vermöchten. —
 ge (des Jama), die auf griechischen Sphären
 Dice, Themis, die Richterin in der Unter-
 das elym. symb. Realwib. u. d. Art. „Thee“ und

Aber es läßt sich noch ein anderer Einfluss des indischen Thierkreises auf den anführen. Denn der Widder findet sich auch auf dem indischen Zodiac, sonder anderer Umstand tritt hier unterfügend die Griechen das colchische Vieß in dem Ares wußten, die Astrologen dem Mars, Monat des Widders den Planeten Mars, ten vorsetzten, welcher bei den Griechen: (αργόεργς) hieß, so finden wir unter Monatsgöttern der Indier bei Nicolas W und Bissen d. Hindu S. 544.) den Mars d. i. den Schiwa, welcher am Ende des Widder Agni (agnus) reitend, die Feuer verzehren wird, jenem hellenischen sprechend, der an Zerstörung Gefallen. Der Stier, den auch Jones und Pausanias indischen Thierkreis finden, muß zwar indischen Zodiacal-Paratonellous dem „Drachen, der auch jetzt noch das Aequinoctia Chinesen ist. Insofern aber der Stier, Europa entführte, mit der Proserpina Drache begattete; was aber gleichfalls nur geschehen sein konnte, weil Proserpina Herbstgöttin von Pluto entführt worden ist, weil wie Vater Zeus auch sein Sohn in den nach ihm genannten Mysterien, Stier und Drache war, so ist die Scheidlichkeit wieder ausgeglichen. Der Monatsgott für den Stier ist Surya, ein (vielmehr Prädicat) des Silberreiters Schiwa ist aber auch der ägyptische Osiris, in dessen Drachentier gehalten wurde. Der Monats ist Indra, welcher als Donnerer

¹ Er heißt auch bloß Sica, Sia (Starter) malnaisch mit Ares verwandt!

er von Zeus nicht verschieden ist. — Für-
 linge (bei Jones und Paullin) hat das alt-
 Indisch-paratonellon eine Schlange, und der
 Gott ist Buddha. Aber dieser, wie Hermes
 der des Schlangens, ein Sohn der Rāja,
 daran, daß die Astrologen diesem Monat
 den Mercur als Regenten vorsetzten; und
 willinge hier, wie auf allen orientalischen
 , verschiedenen Geschlechtes sind, so sei es
 zugleich an das Schlangenpaar zu denken,
 Hermesstabe sich begattet. — Dem Krebs
 (Jones und Paullin) entspricht das altindische
 paratonellon: das Schwein, wobei beach-
 , daß auch die Syrer diesen Monat den
 Monat (Chansiran) nennen, weil Chammus-
 um diese Zeit von einem Schwein getödtet
 Noch beachtenswerther ist der Mythos von
 , die nach dem Krebse heißt, und das Ferkel
 dungen in der Hand hält. Also mußten
 hen die Benennungen desselben Sternbildes
 haben! — Dem Löwen entspricht als altin-
 aratonellon das Roß, vielleicht weil beide
 wegen ihrer Mähnen, die vornehmsten Sym-
 Sonne waren, welche von den Astrologen
 entin dieses Monats bezeichnet wurde. —
 zfrau entspricht als altindisches Paratonellon
 als Monatsgöttin (Vajolani) Rāja, welche
 de ihren Namen gab; dessen Herrschaft die
 n, gleichwie im Krebs (Juno, davon Junius)
 diesen Monat setzten, denn Juno ist auch die
 erin Ceres, sowie die ägyptische Isis, deren
 der Gynoccephalus jener Affe sein mochte,
 und sonst nicht zu erklären vermöchten. —
 ge (des Rāja), die auf griechischen Sphären
 Dice, Themis, die Richterin in der Unter-

das Sym. Symbol. Realwib. u. d. Art. „Dier“ und

und Pauum) vertritt. Da diesen Diana y
schickte (Eratosth. Cat. 7.), so entsprich
kommen als Desotant die Göttin Bhav
aber sind hier die Giftspfeile versenden
bringende Pecate-Kalt. — Anstatt unseres
haben die Inder (bei Jones und Pau
Bogen, welche Verschiedenheit keine ist
man nicht, wie in diesem Todverbreitenden
altindische Paratonellon ein Duhn werl
vielleicht als Verkünder des neuen Jahre
in dem nächsten Monat die Tage wieder
beginnen? Dann wäre auch begreiflich, i
der indische Janus, der Aditya dieses J
soll. — An der Stelle unseres „Steinbock
wir bei Paullin und Jones — aus gut
wie vorher gezeigt worden — einen B
der Stelle des „Wassermanns“ sehen wir
und Paullin nur dessen Urne, dort Cumb
also der ägyptische Canopus, das bekan
gehen; darum paßt auch für diesen Mon
das ferner. hat das Versteckene auch das Versteckte.

„Fische“ (bei Jones und Paullin) vertritt als altägyptisches Paratonellon der Pasa, vielleicht, weil in diesem Monat seine Begattungszeit eintritt?

Zu den aus dem Orient entlehnten Benennungen der Sternbilder borgten zugleich oder schufen mitunter die Hellenen folgende Mythen, welche die Erklärung ihrer Gottheiten erklären sollten. Wir begnügen mit denen des Thierkreises, und werden die außerhalb desselben theils in der nördlichen, theils in der südlichen Hemisphäre, folgen lassen. Zur leichtern Orientirung möge der geneigte Leser hier die in unserm Werke beigegebene Sternkarte (Taf. XII.) zur Hand nehmen.

Von dem Widder

berichtet Hermippus bei Pygin (P. A. 2, 20.), daß, als Bacchus, Afrika betriegend, in einer sandigen Gegend die äußerste Wassersnoth litt, jenes Thier, wie von ohngefähr zu dem Heere gekommen, sich aber sogleich durch die Flucht zu entfernen suchte. Die Krieger, um seiner habhaft zu werden, verfolgten es bis zu dem Orte, wo nachher dem Ammon ein Tempel errichtet ward, hier aber verschwand es. Dagegen aber fanden sie eine Wasserquelle, erquickten sich daraus und benachrichtigten den Bacchus von ihrer Entdeckung. Vergnügt führte er sogleich sein Heer dahin, baute einen Tempel an der Stelle seinem Vater Jupiter Ammon, und setzte dessen Statue mit Widderhörnern hinein. Den Widder selbst aber stellte er unter die Sterne so, daß wenn die Sonne in seinem Zeichen wäre, alles wieder anfangen zu können, weil er durch seine Flucht das Heer zu seiner Rettung geleitet.

Jedermann wird hier die ägyptische Fabel vom Gott Ammon erkennen, der in Widdergestalt an der Spitze der andern (Monats-) Gottheiten vorzuzieht (Ov. Met. 5, 327 ff.). Bacchus war

geopfert werden sollte, und seine Schwefel
über das Meer getragen, wo er eines seiner
verlor. Phryxus aber kam zum greisen Aetes.
sein goldenes Vlies in Jupiters Tempel zu
denken verehrend, stieg er, unsterblich wie
zu den Gestirnen.

Nichtiger hatte Hygin die Fabel verstand
Widder streifte sich das Fell selber ab, hinst
dem Phryxus zum Andenken, und schwang f
auf zu den Gestirnen. Eine andere Wend
zählt Hygin a. a. D. Phryxus opferte den
dem Jupiter, und hing das Vlies in seinem
auf. Das Bild des Widders selbst aber u
die Nephelen. Apollodor (1, 9.) unterschelt
Umstände, die oft miteinander verworren
indem er sagt: Der Widder ward dem Jupite
καρπυρίος, d. i. der Greffer, nämlich das
rende Molochsfeuer vgl. Zbl. IX, S. 15) geop
war an die Stelle des Phryxus (s. Phryx
der Widder ward das Vlies aber im Saturn

lte geopfert werden sollen, weil durch
 id in Bööten die jährliche Frucht aus-
 essen Stelle sei dann der Widder getreten.
 ermes eint um eine Stadt einen Widder
 jen haben sollte, um eine Pest zu stillen
 22, 1.) kann zur Erklärung hieher ge-
 en. Somit bringt der Widder das Fell,¹
 heißt derjenige unter den 12 Argonauten,
 schischen Drachen das Bleß abgewinnt:
 ison), wie Zeus (Ζεύς) der Erste der
 götter, mit dem Jason ursprünglich Ein-
 vgl. Ehl. IX.), ebenfalls. So sind wir
 Jupiter Ammon angelangt, der am Früh-
 it dem Fell des ihm geschlachteten Wid-
 et wurde. Daß der Begriff des Fells
 ähne sich an den Widder knüpfen, geht
 em Brauche der Kranken hervor, die im
 Aesculap zu Epidauros Genesung suchten,
 um im Traume das Heilmittel zu ihrer
 on dem Gott zu erfahren, auf das Fell
 opfert den Widder treten mußten. Der
 Phrixus war also ein Stellvertretendes
 , als man die molossische Menschen-
 abschaffen wollte, die nach Herobots
 Bericht auch in der Familie, (d. h. unter
 mern) des Athamas, dessen Sohn (od.
 Phrixus war, herkömmlich gewesen sein
 obgleich die Griechen den Namen Ammon
 indigen (ἄμμος) Gegenb herleiteten, in
 ipel stand, — minder komisch die Ableitung
 yptischen, wo das Wort: den Verborgenen
 oll, angeblich von der Vermummung in ein
 — so ist doch die natürlichste Etymologie
 en Arabern an die Hand gegeben, die

¹sofern, als in seinem Monate die Widderopferung
 it.

dessen Stern
so sind die Stier-
Lendenz ziemlich von
den Sterne auf dem
nan bald Plejades
(Regenverkünderinnen)
nd Untergang in den
b- und Spätregen an
lde noch eine besondere
Hyaden zählte man bald
eine südliche; ³ bald
des Crethens, ⁴ welcher
ist: Hercules habe ihn auf der
sonneus gebracht, und dann in
streift.
Dien.
atus 172.
"

er wegen seiner etymologischen Verwandtschaft
 ist Androgeus, dem Bruder des Stiervaters
 Minos, dieser selber sein mochte, zumal der Stier
 nicht bloß in der Sprache — auch die Erde
 präsentirte, weshalb der Urstier in der persischen
 Schöpfungsgeschichte, der Vater aller Wesen ein
 ebrenbüßel am Ende des Schwanzes hat; Achäus
 (i. Theo a. a. O.) zählte vier Hyaden, Mytil¹
 gar fünf, denen er den Phönizier Cadmus zum
 Vater gibt; auch Musäus nimmt diese Zahl an;
 Hygin (Fab. 182.) und Pherocydes aber sechs,
 nämlich die dodonäischen Nymphen, die Ammen des
 Zeus,² welcher aber gleichfalls der Zodiacus
 war, wie aus seinem Beinamen „Stierfuß“
 zu schließen, den ihm die Böotier gaben; und in
 dem Prädicat Hyas (der Regnende) an Hyas den
 Vater der Hyaden mahnende. Nun ist zwar Zeus
 der Regenbringer (Imbrius, Pluvius), aber Bacchus
 dessen Sohn ebenfalls, jedoch nur der Früh-
 reger, der Spender der Früchte, darum rettet
 sich, der aus dem Meere im Frühlinge von den
 Nymphen hervorgerufen wurde, um die Zeit
 Gluthsommers vom Siriuswolf Lycurg verfolgt,
 die Arme der Meergöttin Ino. Ein anderer
 weis für die Identität des Hyas mit dem Bacchus
 der Tod des Erstern auf der Jagd durch den
 Dämonen berichtet man von Abonis und
 ebenfalls, die in Phönizien und Aegypten
 Stelle des Bacchus vertraten, und oft genug
 m. verglichen worden sind. Was die Hyaden
 so waren sie, dem Hygin (Fab. 182.) zu-
 nachst des Ozeans und hießen Hyadetha,
 Abaste.³ Andere sagen, sie wären die
 Heliaden und Zeitgenosse des Aristophanes.
 den Ambrosia, Coronis, Eudora, Dione, Hebe,

die Ida (die cretische Nymphe) Amalthea und
 des Zeus.

aber noch folgende Erzählung (P. A. Bacchus ward von der Juno mit Ra-
 Er begab sich deshalb zum Dodonä-
 um dort sich Rathes zu erholen, wie
 nunst wieder erhalten könne. (Eigentl.
 Wahnsinn im Weinrausch bestanden,
 Erfindung des Weinstocks der Götter
 ihres Fasses gegen den Sittensohn gew.
 Apollod. III, 5, 1.). Unterwegs traf
 See, welcher nicht so leicht zu passiren
 Glücke begegneten ihm zwei Esel, die
 trugen, weshalb er ihnen auf die vor-
 Weise seinen Dank bezeugte. Nach An-
 wie folgt: Dem Esel, der ihn über-
 tragen, habe er eine menschliche Stim-
 so daß dieses Thier später im Stand
 dem Gott Priapus — der aber nur ei-
 Personification des trunkenen Bacchu-
 die Größe ihrer Schamglieder sich in-
 streit einzulassen, sei aber von ihm über-
 erschlagen worden. Aus Mitleid habe
 Bacchus den Sternen einverleibt. Die
 Weingotts (οἶνος) für den Esel (—
 sich vielleicht aus der Dummheit des
 welcher der Weinrausch gleich kommt;
 weil das hitzige, geile Thier an den
 Baccho friget Venus erinnerte?

Der Löwe

des Thierkreises ist, wie schon oben
 den, derselbe, welchen Hercules in Sy-
 und sich mit dessen Fell bekleidet hatt.
 der Sonnenwende beginnende neue Kön-
 des das alte verdrängt). Jener Löwe
 Mondgöttin) Juno Gebets von d.
 Gegend Nemea in Arcadien t.
 indigen Pöble ernährt, denn t.

sein, dem Hercules einst den Tod zu bringen.
 ooppelmündige Höhle' ist für uns von be-
 im Gewicht, weil sie die astrologische Tendenz
 Zabel durch dies Eine Wort zu e-
 denn durch Porphyre (de antr. c. b.) wiff
 e Alten die Körperwelt einer Höhle bei
 us Porphyre und Macrobius, daß die
 anwenden im „Steinbock“ und im „Kr
 en- und Mondspalten hießen. Vor der pra-
 der Nachtgleichen waren es „Wassermann“
 Löwe“. Von dem Monde war der Löwe ge-
 worden, weil die Astrologen die beiden das
 n des „Löwen“ einschließenden Zeichen „Krebs“
 Jungfrau“ dem Monde zur Herrschaft ange-
 hatten. Daß und warum der Löwe von Her-
 getödtet worden, haben wir schon S. 28 er-
 . Wenn oben bemerkt worden, daß dieser
 ein Sohn Typhons und der Schlange Echidna
 en, andere Mythographen aber den Orphus
 die Mondgöttin seine Eltern nennen, so ist
 gar kein Widerspruch. Typhon ist der Reprä-
 t des Jahreskreises, darum sind alle Götter,
 rsonifizierte Zeittheile oder Monate vor ihm
 er Flucht (Ov. Met. 321 sq.). Die Schlange
 eine Mutter, weil sie ein Sinnbild des Jah-

Die Stelle des Nigidius, aus welcher dieser Text entlehnt
 ist bei dem Scholiasten des Germanicus äußerst verborren,
 d dafelbst so gelesen: Nigidius refert: hunc leonem nutri-
 id Lunam jussu Junonis et in terra Arcadia in regione Ne-
 spelunca Mihidimnon nomine fuerit, quam quidam
 stomon. Berkeley zu Stephan Byzantinus (v. Απεισας)
 t diese Stelle wie folgt: Hunc leonem nutritum apud Lu-
 ui in terra Arcadia in regione Nomen in spelunca a m-

-amine latuerit, quam quidam Amphrysus
 ionis ad Herculis exitium dimissum. Da man
 m noch immer anstößt, so schlägt Herrmann die

υρω και αμφιστομω σπηλαιω
 = ithyro foramine etc. vor.

aber noch folgende Erzählung (P. A. 2, 1). Bacchus ward von der Juno mit Raserei. Er begab sich deshalb zum Dodonäischen um dort sich Rathes zu erholen, wie er schnell wieder erhalten könne. (Eigentlich ist Wahnsinn im Weinrausch bestanden, da die Erfindung des Weinstocks der Göttin da ihres Fasses gegen den Stiefsohn gewesen Apollod. III, 5, 1.). Unterwegs traf er die See, welcher nicht so leicht zu passiren war. Glücklicherweise begegnete ihm zwei Esel, die ihn trugen, weshalb er ihnen auf die vorherige Weise seinen Dank bezeugte. Nach Andere wie folgt: Dem Esel, der ihn über den tragen, habe er eine menschliche Stimme gegeben, so daß dieses Thier später im Stande sei dem Gott Priapus — der aber nur eine Personification des trunkenen Bacchus ist — die Größe ihrer Schamglieder sich in ein Streich einzulassen, sei aber von ihm überwältigt worden. Aus Mitleid habe ihn Bacchus den Sternen einverleibt. Die Bezeichnung Weingottes (*οἰνός*) für den Esel (*ὄνος*) sich vielleicht aus der Dummheit dieses Thieres, welcher der Weinrausch gleich kommt; oder weil das hitzige, geile Thier an den Eros Baccho friget Venus erinnerte?

Der Löwe

des Thierkreises ist, wie schon oben bemerkt, derselbe, welchen Hercules in Nemea und sich mit dessen Fell bekleidet hatte (an der Sonnenwende beginnende neue Löwenzeit, das alte verdrängt). Jener Löwe war (Mondgöttin) Juno Gehelf von dem der Gegend Nemea in Arcadien in der mündigen Pöble ernährt, denn seine

n, dem Hercules einst den Tod zu bringen. Die „einschließende Höhle“ ist für uns von Bedeutung, weil sie die astrologische Tendenz abel durch dies Eine Wort zu erkennen in durch Porphyry (de ant. c. b.) wissen wir, liken die Körperwelt einer Höhle verglichen, Porphyry und Macrobius, daß die beiden venden im „Steinbock“ und im „Krebs“ und Mondspalten hießen. Vor der Präterit Nachgleichen waren es „Wassermann“ we“. Von dem Monde war der Löwe gehen, weil die Astrologen die beiden das es „Löwen“ einschließenden Zeichen „Krebs“ ngfrau“ dem Monde zur Herrschaft angeatten. Daß und warum der Löwe von Heridet worden, haben wir schon S. 28 erBenn oben bemerkt worden, daß dieser Sohn Typhons und der Schlange Echidna, andere Mythographen aber den Orphus Mondgöttin seine Eltern nennen, so ist kein Widerspruch. Typhon ist der Repräres Jahreskreises, darum sind alle Götter, misfigirte Zeittheile oder Monate vor ihm flucht (Ov. Met. 321 sq.). Die Schlange ie Mutter, weil sie ein Sinnbild des Jah-

Stelle des Nigidius, aus welcher dieser Text entsteht bei dem Scholiasten des Germanicus äußerst verdorben, steht so gelesen: Nigidius refert: hunc leonem nutritum juxta Junonis et in terra Arcadia in regione Nomolunca Mithridatium nomine fuerit, quam quidam mon. Versteht zu Stephan Byzantius (v. *Αἰσώας*) lese Stelle wie folgt: Hunc leonem nutritum apud La in terra Arcadia in regione Nomone in opolunca am in foramine lateat, quam quidam Amphrysus mta Junonis ad Herculis exitium dimissum. Da man amphrysus noch immer ansetzt, so schlägt Hermann die *ν διθυρο καὶ ἀμφισταμφ σπηλαιῶν* mon *dithyro foramine etc.* vor.

restringes ist. Dennoch konnten Orthus, Mondgöttin den Löwen erzeugt haben, der Orthus heißt der Jahrgott in Solstitium, dieses trat früher im Zeichen des Löwen ein, die Strahlen der Sonne senkrecht fallen, die Mondgöttin als Regentin des Krebses, welcher dem Löwen vorgeht, ist begreifliche dessen Mutter.

Die Jungfrau;

welche, weil sie auf einigen Sphären die Krone in der Hand hält, von den Arabern überhan „Ahebre“ (Spica) genannt wird, erscheint in d. griechischen Mythen bald als Erigone, bald als Callisto, bald auch als Dice, Themis u. s. w. Wegen d. wird sie von Einigen für die Ceres gehalten, Andern für Isis oder für Tyche, denn d. Mond waren bei den Alten sehr verworren, und so genau mit einander verbund, sie Beide nur für Ein Wesen in Aegypten. Orient galt. Erst die Griechen sondernt Begriffe. Ihr Name „Jungfrau“ veranlaßt die Dichtung von einer „Parthenos“ (virgine) Tochter Apollo's von der Chryso-themis. hält sie für eine Tochter des Zeus von der Hera. Da aber Jupiter und Apollo als Sternmächte beide das Prädicat Asträus führten, so nannten sie mit Recht eine Tochter des Asträus, der Nemera (Tagesgöttin) oder Eos (Morgensgöttin), zumal sie als Sternbild selber auf den Asträus Anspruch machen durfte. Die, w. zunehmenden Sündhaftigkeit der Menschen g. Auffahrt der Asträa in den Himmel fällt,

¹ Sowle Vocerus im Aequinoctium, wo sie sich mit Apollo, Porias, Artemis, Loro, und Ecclus als wat wieder Apollo, daher der Lecter Alex sein st des Apollo haben durfte, weil er nur ein selbsten Gott war.

ft, wo, fezt die Himmelfahrt der heiligen
 eferet wird (Mitte Auguft), und be-
 eliatifchen Untergang diefes Sternbildes.
 ſraa und Dice (Gerechtigkeit) nur an-
 für die richtende Remefis waren, fo
 Zabel auch auf diefe bezogen werden.
 ie aus Betrübniß ſich erhängt haben
 eine Variation jener Zabel von der Auf-
 Himmel.¹ Wegen des leßtern Umftan-
 an der „Jungfrau“ Flügel angeblüht,
 h diefe auch für eine „Aehrenleferin“
 zL. Arat. Phaenom. 96). Man wird fer-
 : wie kam die Göttin der Gerechtig-
 Themis) zu der Aehre? Darauf ließe
 en: weil ſchon die Alten die Speiße
 icht hielten.² Um begreiflich zu finden
 is und Erigone für die „Jungfrau“ im-
 erhalten werden konnten, muß man wiſſen,
 iſche annus Sothiacus in dieſem Monate
 nahm, daß der Hund Anubis der Isis
 a um dieſe Zeit das Grab ihres von
 ordeten Gatten ſuchen half — er der
 , ſie Sothis — von den Griechen aber
 welcher die Sünderin Mära (die glänzende,

Göttinnen unſterblich ſind, wußte man nichts von
 i Tode der jungfräulichen Artemis, obwohl auch ſie
 „die Schwelende“ (απαρχομένη) genannt
 e ebenfalls — dieſe mir Recht vgl. Apollod. 1, 2. 5.
 der unterſcheidet beides nur durch den Dialekt, denn
 ſen und kühlen — welche beiden letztern Begriffe auch
 laham (eſſen) und lahan (huren) zuſammenfließen —
 Dieſe Ideen-ſociation führt auf die indiſche Armpfthe
 beſter hin; der Gang zur Materie, die Neigung zum
 ichte den Haß Adams, daß er koſtend von der ver-
 ſich ſelber das Gericht aß. Durch den Genuß eines
 ar Proſerpine an das Schattentrich geſetzt worden,
 ver die unterirdiſche Venus, die Richterinnen der Töchter:
 e. Demeter, die Spenderin des Getreides iſt auch
 enn die Töchter werden nach ihr (Demeter)

also gleichbedeutend mit Sirius, hier aber
 ihren Geschlechts wie Isis) das Grab ihres vo-
 lenen Vaters erschlagenen Vaters, des Ba-
 chus (Bacchus, von den Titanen
 Icarus — mit Isis, dieser Ähnlichkeit w-
 suchen half — mit Isis, dieser Todesart der
 wechselt werden mochte; die Todesart der
 die an die aufschwebende Asträa mahnt
 wiederholt sich bei zu vielen Heroinnen der
 römischen Mythologie, um dieses einzig-
 des halber sogleich an das Sternbild, die
 denken zu lassen. Wie aber Ceres neb-
 erscheint — daher die gleichzeitige Feier
 nyssien und Eleusinen — so Erigone m-
 Endlich konnte jenes Sternbild auch
 wie Ceres in Sizilien: Agathe, in
 (Dea), als die Glückbringende, Kinde-
 segnen bewirkende, daher ihr Fest von
 gefeiert. Dies schadete ihrer „in
 Benennung gar nicht, da Ceres (A-
 auch die Amme des Bacchus, und die
 die Hebamme ihrer eigenen Mutter,
 Frauen angerufen wurde.

Waage und Scorpi

Wegen seiner Größe wird der
 Zeichen vertheilt. Die „Waage“
 orientalisches Bild, nicht aber, wie
 ein Symbol der Tag- und Nacht;
 sie auch das Zeichen des Frühl-
 sein, sondern sie ist die Waage der
 Yama als Todtenrichter in der
 Zeit wo das Absterben der Weg-
 sam der allgemeine Tod, eintritt
 diese Zeit, wo der Jahrgott (al-
 Hercules, Ulysses, Aeneas u.
 tenreich hinabsteigt, die Mythen

ten die Auflage der Dämonen gefeiert wurden

VII, S. 197. 116.) und Biegl. im sechsten
er Keneis seinen Felsen vor dem Eingang
sterwelt — wo er alle die Dinge in der
it sehen sollte, die man in den Welken
pten zeigte — die Sibylle vorfinden läßt,
en die „Jungfrau“ Themis, Kemeis, Dice
nan — wegen der Nachbarschaft beider Jo-
ben — sonst die „Waage“ in die Hand gab.
zuging, daß die Schalen der „Waage“
Griechen durch die ungehörlich erweiterten

(χηλαι) des Scorpions, als des nächst-
Jodions verdrängt wurden, erklärt Buttmann
s „Untersuchungen über die astronomischen
angen der Alten“ S. 373 ff. Daß den
die „Waage“ (Libera) bekannt war, weiß
s der häufigen Erwähnung derselben als
Zeichen bei Vitruv, Plinius und Columella,
er hingegen Virgil (Ge. 1, 32. sq.), Ovid
195—197.), Manilius (1, 609.), Ger-
ac. nennen abwechselnd noch die Chelas.

Poliaist des Aratus sagt zu B. 89: „diese
en heißen bei den Astronomen die Waage,
, weil sie einer solchen gleichen, oder weil
u den Füßen der Jungfrau befinden; denn
die Göttin der Gerechtigkeit (Dice), der die
des Gerichts als Symbol zugesellt ist“.
onom Geminius, welcher vor Cäsar schrieb,
die Libra (Waage) in seine Fassen aufge-
worden, nennt das siebente Jodion nie

is ζυγος (Jugum), ein Wort, das Ptolemäus
hab mit χηλαι gebraucht. Aratus, Eratost-
s Hipparch aber sprechen nur von Scorpions-

Im Commentar des Theo zum Almagest
Waage öfter λίτρα (auch im Plural λίτραι)
Zur Erklärung dieses Wortes dient folgende
Astronomie. X.

postea de illo pondere eam vocem
 A quibus acceperunt Græci omnes,
 eo sensu posuerunt, quæ Græcis antiqui
 inaudita est, ac vocabulum ὥρα de certa
 Die spätern Griechen gebrauchten also
 die Römer libra, vom Pfunde. Da nun
 die Waage heißt, so erhielt durch einen
 die Waage vom Himmel den Namen Λ

Der Scorpion führte bei den Rö-
 doppelten Namen, bald hieß er ihnen S
 bei den Griechen (σχορπιος), wie man
 Uebersetzung des Aratus weiß; bald wie
 Nepa (nil. 2, 32.), ein Wort —
 afrikanischen Ursprungs — das Plautus
 7., vom Krebs gebraucht
 (Aeneas) (le Fin. V, 15.) in der h
 ang. — mithin gabe
 die — wechslung d
 sa — e Griechen

bringe. Jupiter, den Muth des Orions und Scorpions bewundernd, setzte den Orion unter die Sterne, als Warnungszeichen für andere, die ihre Kräfte überschätzen. Diana aber, die Vorliebe für den berühmten Jäger, den auch ihr die Günst angeheissen zu lassen, der Götter angebeten bewiesen. Er stellte also ihn unter die Sterne, doch so, daß, wenn der Orion aufsteigt, Orion untergeht. — Diese Stellung also ihren Ursprung aus dem Stande der Verhältnisse der beiden Gestirne zu einander, welchem der Orion stets untergeht, wenn der Orion aufsteigt. Den Untergang jenes dachte er seinen Tod, und den Ausgang von diesem seine Ursache.

Der Schütze,

den Arabern „der Bogen“ genannt, seinem Vornamen nach ein Mensch, dem Unter- und Hinterfüße ein Pferd, hält in den Händen einen gebogenen Bogen, von welchem er einen Pfeil abzuschießen im Begriffe ist. Nur sein menschlicher Oberkörper reicht in den Thierkreis hinein, vom Halse aber wird in unsern Gegenden nichts gesehen. Der Schütze wird deshalb von den Griechen Centaur genannt und auf den Chiron gebildet; Andere bemerken: Da er nicht vierfüßig gesehen wird, sondern aufrecht stehend¹ und schießend², sein Oberkörper bediene sich der Pfeile,² der Schütze habe nur zwei Pferdefüße und einen Satyrhals, also sei er Erötus, der Sohn der Jägerin Eupheme. Er wohnte auf dem He-

¹ Wie hatte man noch eine andere Zeichnung von dem Schützen. Woher diese beschaffen? War es Menschen- oder Pferde-? Wenn auf zwei Füßen konnte er doch nur stehen, wenn sein Oberkörper sein sollte, mit denen er vorgestellt ward? Drückt er seinen Oberkörper aus; es waren zwei Pferdefüße. Deshalb stellte sie mit Baumstämmen stehend vor.

die Musen so berühmt. Wegen dieser
sie versetzte ihn Jupiter unter die
Zeichen der Geschicklichkeit seiner Hand
Pfeil darin. Lange Zeit merkte man
her er auch der Stern der Seefahrer ist
zur See sichtbar wie zu Lande.

Als ein Gestirn, auf welches man be-
fahrt achtet, galt der Schütze auch.
Da aber sein Pfeil sich nur auf die
diesem an Krankheiten so überreichen
ziehen mag, ist es wohl erlaubt, den
und Sophists einer durch falsche Ety-
beigeführten Unkenntnis des Gegenstand
d. h. in Crotus jenen Eibam des
Apollo, nämlich den Crotopus zu erken-
in Argos eine Pest veranlaßt hatte,
seiner Verweisung endigte (Conon. Nar-
war also Kronus d. i. der Grausam-
oder Zürnende (Krodha), wenn sein
sanskritischer Abkunft vorausgesetzt wird.

feil zum Denkmal seiner Erfindung, den Schwanz, weil die (Teufel!) Musen an ihm viel Vergnügen gefunden hätten, als Bacchus Satyrn. Fast eben so erzählt auch Nigideim Scholiasten des Germanicus. Daraus man, wie viel man zu Eratosthenes Zeit den bieten durfte, ohne die Erregung eines Is an der Echtheit solcher Angaben befürchten zu lassen. Schwerlich hatte Crotus den Pferdefuß, sich Columella¹ anerkennt, von Jupiter als Lohn an seine Schnellfüßigkeit erhalten; der Fuß sollte, wie noch im christlichen Aberglauben dämonische Natur des Crotus bezeugen, zur größern Verdeutlichung der Tendenz dieses auch der Bockschwanz beigegeben ward, Böcke sind die Bewohner der Wüste (Jes. 34, 14), von denen der Herr am jüngsten Tage seine Abschieden wird. In Beziehung auf das irdische Sinnbild des Pferdefußes beachte man, die „zürnende“ Demeter (Erinnys) war, in Rossgestalt von Poseidon überrascht ward, daß Pferde die Lieblingsthiere Pluto's sind! man gegen diese Ansicht einwenden: Chiron, auch den Pferdefuß gehabt, und sei dennoch künstlicher gewesen, so übersehe man nicht, Heilkunde der Alten oft in Zaubersprüchen, welche der schwarzen Magie entnommen wie jene der Medea; und daß im Hebräischen Rapphaim Ärzte heißen und böse zaubere Riesen sind, deren Aufenthalt im Schatz (Jes. 26, 14. 19.), wo auch Kronus, des Zeus Vater von Zeus herabgestürzt, mit den n willt.

Der Steinbock,
munt, weil der nach Westen gekehrte Vorder-
fußes Sternbildes einen Steinbock darstellt,
36: *tergoque Croti festinat equino.*

der gegen Osten gerichtete Hintertheil aber Fischschwanz endet, der Steinbock also, weil Pan die Hörner und die Ziegenflüsse entlehnt zu der Deutung Anlaß, er sei Pan selber, als des Zeus Milchbruder — denn Beide Ziege Amalthea gesäugt — die Ehre der Verehrung erhielt; Andere geben einen wichtigeren Grund, weil er durch den Ton des Seehorns (monen verschreckende Sanka des Wischnu Zpl. II, S. 181.) den götterfeindlichen Titan panischen Schrecken verursacht und sie als Flucht gejagt habe. Der Fischschwanz ist gesetzt, weil er die Meerschnecke (die Muschelpete) erfunden hatte. Dieser Erklärung des Mythos widerspricht eine andere des Hymnischen Fischschwanz sei die Streitart des Pan, Seemuscheln statt der Steine auf die Giganten schleudert habe. (Beide schöpften, wie es aus verschiedenen Gigantomachien, die ihn prägen nach zu urtheilen, gewiß nicht die wären.)

Es ist schon oben erinnert worden, Steinbock der Fisch-Awatar des Wischnu seine Entstehung verdanke,¹ was aber bei der Entstehung zwischen Indien und Hellas in Griechenland durch das ägyptische Medium hätte bekannt werden können; allein die Ägypter, welche so mancher Zodiacalzeichen, wie Widder, Stier, unverändert aus Indien geborgt hatten, jedoch den Steinbock, welcher dort ein Seeungeheuer war, selbst nicht mehr enträthseln. Die Götter, welche in dunkeln Fällen immer von Ägypten

¹ Nicht nur, daß Pans Muschel die Trompete des Pan als Windgott Pavana ist auch ein Sohn Wischnu eine Personification des Wasserelementes nicht nur, sondern ist, und als Krishna unter Hirten die Flöte des Götters Pan die Hochflöte.

des eigenen Kultus erwarteten, halfen sich
t der sinnigen Deutung: Man habe, als
er unter Thiermasken sich der Verfolgung
zu entziehen suchten, diese Gestalt vor-
gewählt, weil er so leichter sich in die Fluthen ver-
wandle. So erzählt Hygin griechischen Quellen
Das das ägyptische Colorit dieser Fabel un-
klar, beweisen aber zwei Umstände, erstlich, daß
Flucht der Götter vor Typhon Apollo sich in
Schlangen verwandelt haben soll, welche Idee
ägyptische ist; zweitens, daß Venus in einen
Schwein verwandelt habe, welche Erfindung Syrien
(Palmyra) verräth. — Rigobius (beim Scho-
bius Germanicus) gibt dieselbe Erklärung, nur
setzt er den Namen Typhon mit Typhon,
weil auch Ersterer (als Gemahl der Ech-
ide Schlang) war, und Forus ihn um die-
se Zeit besiegt hatte, als Apollo den Typhon

Der Wassermann,

in Aegypten: der Becher (Canopus), von
Athenern der Schöpfstein (El delv) genannt,
in Griechenland: die Urne (καλπίς), nach dem
Namen, welches er in der Hand hat, und aus wel-
chem Wasser ausgießt, ist deshalb halb für den
Himmel gehalten worden, weil dieser zur Zeit
dieser Dürre von Zeus Regen erfließt hatte (eigent-
lich der Wassermann ein Feilschzeichen, wozu
wie Aristäus: der Beste, wohl paßt); halb
für den Vater der Thauschwärmer, Cecrops, des-
halb, weil er das dürre sandige Attica so sehr be-
feuchtete, und welchem, weil er das feuchte weibliche
Bild zur Hälfte repräsentirte — denn er war
halb Mann, halb Weib — oder wegen seines Dop-
pels, in Athen, gleichwie Janus in Rom, am
Himmel zum Sternbilde schickte, das jenem Ro-

den Jahresanfang nach dem Wintersolst
sollte, weil um diese Zeit die Tage wieder
beginnen.² Eine andere Personification d
bildes mochte Hylas (der Feuchte), d
des Hercules gewesen sein, zumal Letzteren
auch das Prädicat Canopus erhalten h
allen hier angeführten Mythen dieses
ist jene von Ganymed unstreitig die d
schon Pindar hat sie, doch nicht rein gri
dern mit einer ägyptischen Idee verknü
Dichter (beim Scholiasten des Aratus Ph
nämlich ist Ganymed der Aufseher der
Nils; wobei beachtenswerth, daß die
welche das Nilwasser zu heiligen Pan
schöpft wurde, Canope waren, zugleich
um Canopus und Palinurus — der N
tern deutet auf das Ausgießen einer
ursprünglich Prädicate des Hercules,
land" (Soter) zubenamst wurde, 1

zuermänner aufgeführt werden, der eine auf
 schiffe des Menelaus, der andere auf dem
 des Aeneas. Man muß sich aber das Schiff
 Teucles denken, wovon Ichebon in Aegypten
 seinen Namen erhielt, nämlich den Sonnenfaher, die
 des Janus, in welcher die Monatsgötter den
 dahinsegeln; der erste unter ihnen lenkt das
 darum ist der Wassermann — vor der Prä-
 der Nachtgleiche der Monat, wo die Tage
 zu wachsen beginnen, also der erste — auch
 teuermann; und indem er aus seiner Urne
 ausströmt, war er zugleich ein Heilszeichen,
 Urne jener Becher des „guten Schwimmers“
 s (Εὐ-ῡνος v. νᾶω, navo) und der Dop-
 per des von dem nassen Elemente benannten
 : (vgl. ῡνος insula), eines Entels des Neptun.
 Oceanus besaß jenen Becher, welchen Zeus der
 ne gab, als er in der Person des Hercules die
 Zeit schaffen wollte. (Athen. Deipnos. XI. 16.).
 Vielleicht war es derselbe Becher, welchen der
 dem glühenden Siriuswolf Lycurg verfolgte Dio-
 , als Pfand der Welterhaltung einst in den
 Grund geworfen.

Die Fische

Nachkommen des großen Fisches“ nennt sie
 sthenes — liegen beide mit zugewandten Schwän-
 inander entgegen; der eine: der nördliche, der
 e: der südliche genannt. Ein Band vom Bor-
 des Widbers auslaufend, verbindet sie mit
 der. Diogenes Erythraeus meldet (bei Hygin
 2, 30.): Begleitet von ihrem Sohne Cupido
 einst Venus zum Euphrat¹ und plötzlich erschien

¹ Der Euphrat oder Phrath, bedeutet dem Namen nach, Frucht-
 (im Syrischen), also eine Anspielung auf die Götin der
 Lust wortspielweise gewählt.

ihr Typhon. Der Gefahr, in welcher sie jetzt zu ertrinken, nahm sie mit ihrem Sohne Ilan, und stürzte sich in den Strom. Seitdem die Syrer jener Gegenden keine Fische mehr dadurch ihre Verehrung gegen die Göttin zu geben, welche die Gestalt jener Wasser angenommen hatte. Weiter unten (Cap. 4) Pygin noch hinzu: Die Syrer verehren die goldenen Bildnissen als Hausgötter, weil ein Fisch einst die in Gefahr schwebende Isis hatte, und für diesen Dienst unter die Stern worden war.“ Offenbar ein Irrthum, entstanden Vermischung phönizischer und ägyptischer wozu der Cultus von Byblus — einer ihren Namen dem Aphroditencultus verdankt, zwar, weil sie dort in ihrer Eigenschaft als Göttin verehrt wurde — Veranlassung gegeben mochte. Dort waren schon Osiris und Adonis übergegangen, nun konnten es auch ihre Hälften Isis und Venus. Daß hier das Colorit unecht sei, geht daraus hervor, daß Fisch in Aegypten als Bewohner des Typhon mentes, und in Erwägung, daß der Fisch (Verborgenheit) den Phallus des Osiris ver dadurch aber Isis und die ganze Welt verfehlt hatte, eher zu den verabscheuten als Thieren gezählt werden mochte. Wenn sich fischen Priester, gleichwie die Syrer, der hielten, so geschah es aus einem entgegen Grunde, nämlich, weil dieses Nahrungszeugungstrieb weckt.² Daß nur von der Venus hier die Rede sein könne, gibt Derketo³ zu erkennen, unter welchem Er-

¹ Βι-βλυς v. βλύω = fluo.

² Daher reitet Amor auf einem Fische, und der Jader (Kama) hat ihn in seinem Banner.

³ Vgl. Zhl. VIII. S. 84 Anm. 2.

Diodor (II. 4.) der Fischgöttin gedenken. Ersterer (I. 38.) merkt an: Von dem großen Fisch, der das Wasser trinkt, das der „Wassermann“¹ ist, erzählt Etesias, daß er zuerst in dem See, der von Bamyce² sei gesehen worden, und die Derketo, die zur Nachtzeit in diesen See gefallen, sei habe. Die Bewohner dieser Gegenden hätten die syrische Göttin³ genannt. Dieses Fisches kommen aber wären die zwei andern Fische (Pierkreises), welche alle Syrer verehrten und die Sterne verseht hätten.⁴ — Diodors Bericht gewissermaßen dem vorübergehenden zum Compar. Er sagt: In Syrien liegt die Stadt Ascalon, von ihr ein fischreicher See, in seiner Nachbarschaft ein Tempel der Göttin Derketo, die ein solches Gesicht auf einem Fischrumpf hat. Von ihr ward Aphrodite einst beleidigt,⁵ zur Strafe die Liebesgöttin ihr eine Keigung für den jungen Syrus⁶ ein, der sich einst unter Opfern befand. Aus seinen Umarmungen gebarte sie Tochter. Allein ihres Fehltrittes sich schämend, setze sie den Jüngling; setzte die Tochter auf einen neuen Felsen aus, wo Tauben sie auf wunderbare Art ernährten, indem sie ihr Milch einflößten, die aus den benachbarten Meeresen holten, daher wird Semiramis, d. i. die Taube, genannt; die

D. i. Hierapolis, der Mittelpunkt des Aphroditeneultus in der Gegend. Dort wird Margatis (d. i. Derketo) verehrt. vgl. Plin. Strab. XV.

Nach dieser Erzählung war also der große Fisch nicht die Göttin selbst, sondern ein natürlicher Fisch, welcher der Göttin nähre, und zur Belohnung mit seiner Brut versorgt wurde.

Man darf deshalb an der Identität beider noch nicht zweifeln, da die Krone von Minerva, die Eide von der Juno, die Pieriden an Mäusen nicht verschieden sind.

Syrus ist der babylonische Surya, der ägyptische Osiris, nämlich Sonnengott als Nationalgott. Die Syrer verehrten ihn als (Heliopolis) und seine Geliebte d. h. die Mondgöttin als Isis (Minerva), die Tochter der Derketo, vgl. Zyl. VIII. S. 26.

Göttin selbst aber verwandelte sich in einem von Schwermuth in einen Fisch, und stürzte den See. — Rigidius (beim Scholiasten des manicus vgl. Pygin Fab. 197.) berichtet: Die waren im Euphrat und fanden darin ein bewunderungswürdiger Größe. Wälzend drag es ans Land. Eine Taube sich darauf setzte brütete die Venus aus. Diese Göttin bewies sehr mildthätig gegen die Menschen.² Jupiter sie daher einst: was sie sich wünsche? um Pietät gegen seine Geschöpfe zu belohnen. Sie widerte: da die Fische ihr Entstehen gesichert, sie sie mit Unsterblichkeit belohnt sehen. Der der Götter setzte sie daher unter die zwölf Zeichen. — Von Theo (beim Aratus 239. erfahren wir, daß die Mutter der mit Venus tischen Semiramis,³ nämlich die von Venus seindete Derkeo oder Derke, die Tochter der sei, und daß die in das Meer Gefallene von beiden Kindern des großen Fisches gerettet sei; der nördliche, sagt man, habe einen Seidenkopf, daher die Chaldäer ihn den Schwalb (*χελιδονιος ιχθυς*) nennen.⁴ Wollte man leicht damit auf die Frühlingsgöttin anspielen? In Meinung war Scaliger (in den Noten zum I

¹ Hier haben wir das indisch-ägyptisch-orphische Weltbindung mit dem über dem Wasser brütenden göttlichen vgl. Zbl. VIII. S. 83. Anm.

² Weil sie das Aussterben der Welt verhütet.
S. S. 42.

⁴ Diesen beschreiben Aristoteles H. N. 4, 9. Aelian 9, 52. und Plinius 9, 26. Der letztere sagt: *Volat h (piscis) sane perquam similis hirundini voluerit. Die Schwalbe ist mit Stacheln versehen, ihr Stich giftig, doch nicht (Aelian. 2, 50.). Rondelet hält diesen Fisch für die volitans L. die heutzutage von den Bewohnern von ~~der Küste~~ des Mittelmeers: Schwalbe genannt wird. Auch die ~~griechen~~ ~~griechen~~ nennen diesen Fisch *χελιδονοψαρο*.*

as) zugethan, weil die Fische gerade das Zeichen
 Uen, auf welches, wenn es die Sonne durchlaufen,
 r Frühling einzutreten pflegt. Vielleicht erhebt sich
 ch um diese Zeit der Schwalbentisch am häufigsten
 as dem Meere?

Wir schreiten nun zur mythologischen Erklärung der

nördlichen Sternbilder

außerhalb des Thierkreises.

Unter diesen ist das erste Zeichen:

der kleine Bär,

(Urs minor)

welches dem Nordpol am nächsten steht, auch
 der kleine Wagen" (φοινικη) und „Hundeschwanz“
 κυνοσβρα) ¹ genannt. Letztern Namen führte die
 Imme des Zeuskinde auf Creta (Eratosth. Catast. 2.)
 Indere Traditionen bei demselben Schriftsteller lau-
 en: Sie habe Phönice geheissen, und sei, weil
 leus sie geschwängert, von der strafenden Artemis
 eine Bärin (d. h. in ihr eigenes Wesen) ver-
 andelt worden, doch ihr Liebhaber rettete sie, in-
 em er sie unter die Sterne versetzte. Ein ähnliches
 bebildete stand ihr gegenüber, damit sie doppelt ge-

¹ Der Scholiast des Homer (Iliad. 18, 487.) leitet diesen
 Namen daher, weil der kleine Bär gleich einem Hunde seinen Schwanz
 abwärts gebogen trägt (δια το ὡς κυνες ἔχουσιν ἀνα-
 εκλασμενην ὄραν). So hieß auch ein Vorgebirge in
 Attica, unweit Marathon, vielleicht nach dem Cultus der Mutter des
 Hermes κυνοστροφος, welcher vom Hermes κυνο-
 φλαγος nicht verschieden ist, denn er war auch die Haupt-
 gott im „Bärenlande“ Arcadien; Bär und Hund aber sind eines
 Geschlechts, also Hermes und Moja; Arcas und Callisto.

ehrt sein möchte.¹ Aratus aber nennt sie
des cretischen Zeus Pflegerin.³

Wenn Homer (Iliad. 18, 487. vgl. Odys. 3,

des großen Bären,

(Ursus major)

jenes merkwürdigsten Gestirns am Nordhimmel
den Worten gedenkt: „er entbehre allei
Ozeans Bad“ so spielt er auf sein stetes Ver
über dem Horizonte, auf sein stetes Sichtbar
denn die Alten dachten sich den Untergang de
stirne, nach einer optischen Erscheinung a
hinabsinken in den Ozean. Der Ausdruck „
(οιη) beweist — da mehrere Gestirne in de
tischen Zirkel, gleichwie jener stets über den
zonte erhoben, und ohne unterzugehen,
bleiben, z. B. der kleine Bär, der Drache u. o
daß die andern dem Dichter nicht bekannt.
Wahrscheinlich kannten die Griechen in jener
alter nur die in die Augen fallendsten Stern
im arctischen Zirkel außer dem großen Bären
noch den Bootes, von den südlichen die P

¹ Der Bericht des Eratosthenes scheint lüdenhaft.
hatte er so erzählt: Phönice ward der Helice, die von di
in eine Bärin verwandelt und von Zeus an den Himmel g
den, als ein Gegenbild gegenüber gesetzt, damit Helice ein
ren Ehre genieße. So, meint Herrmann, erklärt es sich se
der kleine Bär als Gegenbild der Helice, im Geiste de
den Himmel kam, dessen Benennung jedoch in der Natur
dern Grund hat, als die ähnliche Stellung seiner Sterne
des großen Bären.

² Helice nannten die Griechen dieses Gestirn von 1
ständig sichtbaren Umschwung (δια το ελκε
ελισσεσθαι), und weiten Zug um den Pol, eig.
gewunden, wegen der Schlangenlinien, welche die 7 Haupt
großen Bären bilden, wenn man das, was wir Bienen
einen nach Norden zu offenen Halbkreis sich denkt.

³ Arat nennt den kleinen Bär gar nicht Helice,
scheidet die beiden cretischen Pflegerinnen deutlich.

haben, den Orion und den großen Hund. Noch Hesiod kennt nicht mehrere. Da aber auch der Bootes ein für Griechenland nicht untergehendes Gestirn so muß man das Homerische „allein“ in Hinsicht die Plejaden, Hyaden und die andern Gestirne, Homer a. a. O. erwähnt, verstehen, da sie alle im Ozean baden.

Beide Bären begreift Ovid (Trist. IV, 3, 1.) unter dem Ausdruck: „magna minorque serae“ zusammen. Der Mythos von der Nymphe Callisto,¹ von der durch Jupiters Untreue erbitterten Juno eine Bärin verwandelt, unerkant von ihrem Sohn Arcas (Bär)² auf der Jagd verfolgt, in den Armen des Zeus Lycäus, der nicht betreten werden durfte, sich flüchtend, von den Arcadiern gestet (so erzählt der Scholiast des Germanicus), von Jupiter eingedenk seiner Liebe, dem wüthenden Volke entrissen und unter die Sterne versetzt wurde — nach Hesiod gebor sie erst als Bärin den menschlich gebildeten Arcas, und nicht Juno, sondern Diana, als sie im Bade die Schwangerschaft der Nymphe erblickte, vollzog ihre Verwandlung — wird nur auf den großen Bären und den benachbarten Bootes gedeutet.³

Apollodor (III, 8, 2.) läßt — als Callisto auf der Jagd von Diana, die in dieser durch Juno bewirkten

¹ D. i. die Schönste, Prädicat der Mondgöttin Artemis, die in der Folgezeit, als man sich die jungfräuliche Göttin nicht gegen die Keuschheit sündigend, denken mochte, den Dichtern Anlaß gab, die Callisto als ein besonderes Wesen zu schildern. Aber Arcadiens König, ihr Vater Lycæon, war der Wolfs-Zeus (Lycæus) selber, so wie die Bärin Callisto die Artemis Lycæa.

² „Graecum“ im Sanskrit bedeutet Ureas nicht ursus, sondern lupus, schließt (Pant. 2, 189.) diese Geschichte mit folgenden

*Signa propinqua micant
Prior est quam dicimus Arcton
Arctophylax formam terga
Sequentis habet.*

Bewandlung sie nicht erkannte, weshalb Jagdhirsch erlegt wurde — den Jupiter das greifen, es der Raza in Arcadien zur Erziehung lassen¹ und ihm den Namen Arcas gebe die verführte Mutter: Arcas. Pausanias erzählt wie Hygin, daß Juno den Tod des auf der Jagd herbeigeführt habe, setzt dazu hinzu: Als Artemis aus Liebe zur Juno wandelte Callisto getödtet hatte, jammte Hermes aus, um den (noch nicht gebornen) aus dem Leibe der todtten Mutter zu nehmen das Bärengehirn nicht in das Meer unterklart Hygin durch eine besondere Fabel: wie die Gattin des Ozeans, als Pleoemutter nicht zur Aufnahme ihrer Nebenbuhlerin schließen mochte.

Ohne Zweifel, meint Ideler, gab die Stellung der beiden Bären Veranlassung, das des größern auf den kleinern überzutragen. Bewandniß hat es mit der Benennung

W a g e n (αυαξα, plaustrum).

Die sieben ausgezeichneten Sterne des Bären² stellen sich unter dem sehr natürlich eines mit vier Rädern und einer Deichsel Wagens dar, und haben diesen Namen von Belialter³ bis auf unsere Tage in der B.

¹ Weil Raza's Sohn, Hermes, selbst der Bär ist, die Sage hin, daß Kephalos — nämlich Hermes kam mit einer Bärin den Arcasius erzeugt habe (H. Horacius. Pont. fr. 37.).

² Vier derselben bilden ein etwas längliches Kreuz auf dem Rücken des großen Bären. Die drei übrigen, zur Linken, in einer aufwärts gebogenen Krümmung des Bären Schwanz.

³ Daß schon die Indier auf diese Gestalt des Sternens, kann demnach nicht bezweifeln.
Sagen“ (Carlsruhe 1845) Th. 1

In der Folge unterließ man einen und einen kleinen Wagen (wie unter offen und kleinen Bären). Die Vorstellung beider Wagen pflanzte sich von den Griechen Römern fort. Bei diesen heißen sie Plau- aber gewöhnlicher mit einem altrömischen Septem triones: die sieben Pfling-

den Gott der Unterwelt vergeblich zu bewegen suchte. Möchte er ihn durch einen Vertrag, und ködte ihn mensch- lich. Aber eine so unedle Handlung erfüllt ihn bald mit er vertritt sich tief ins Meer, ins Innere eines Kom- dieser als Sinnbild des Geburtsorgans, passte am besten (Sieger des Todes.) Weil aus der Gott des Himmels nicht mehr da ist, regnet es nicht mehr, und Erde alle Fruchtbarkeit. Da beschließen die besägten einen neuen Herrn des Himmels zu wählen; und gerade, Gott gesündigt, hoffen sie, ein Mensch werde dafür um so handeln, und wählen einen irdischen Königssohn. Allein dies ist sein Name, wird durch so viel Ehre übermäßig kühn. Einst erblickt er Indra's verlassene Gattin, und ret. Sie entgeht sich seiner Gewalt durch eine List, indem er verlangt: wenn sie ihn als Göttersohn lieben solle, auch als solcher handeln, und seinen Wagen nicht mehr er, sondern von den sieben Rishi's (denen heiligen sieben lassen. Dies schmeichelt seinem Hochmuth, und ogelich, was sie begehrt. Aber der fromme Wivabspott (her der guten Genien) bewegt den Feuergott Agni, den (gegangen Indra überall und selbst im Wasser zu suchen, gefunden und zurückgerufen wird, und den überbrachten mit einem Sitz von seinem Wagen schleudert. Der fährt nun immerfort am Himmel, und seine Sterne bedeuten die sieben Rishi's. Auch den (lange verwandelten Rahuscha (a-ngaia) glauben noch am Himmel aus dem Wagen fallen zu sehen. Dies (der dem Sternengestirn benachbarte Drache (vgl. Aratus 46.), auf welchen wir gleich nachher zurückkommen. Auch die Araber nannten jenes Gestirn: Wagen (el), und Aken Oha übersteht Aish (Bär) durch Agala an beiden Stellen des Hiob 9, 9. und 38, 31.

u Arotos, seu Romani cognomine Ursae, austrave, quae facies stellarum proxima vero.

Germanic. 25.

.. Ursaeque et Plaustra vocare solemus; ubi namque Ursae, species dat Plaustra vident.

Festus Av. 103.

Mythologie. X.

A

ochien.¹ Auch dieser Ausdruck bezeichnete ursprünglich bloß den großen Bären.² Mit der Zeit nahm man auch den kleinen Bären unter der Benennung Septem triones. So Virgil (Aen. I, 748):

„Auch den Arctur und die feuchte Spad' und die doppelte Bärin“,

worauf es denn gewöhnlich wurde, Septentrio Singular vom Nordpol und dem Nordwinde zu gebrauchen.

Der Drache (Δρακων, Draco),

ein großes Gestirn am nördlichen Himmel, nach schlangenförmigen Stellung seiner Sterne benannt, abwechselnd auch Schlange geheißen,³ wurde den Mythographen zum Wächter der goldenen Aepfel im Hesperidengarten erwählt, und zwar mit Grund, denn insofern er als ein im arctischen stehendes Sternbild — versteht sich nach der Pol von Enidus — nie untergeht, schläft er nie, also zuverlässig in seinem Amte. Zum ehrenden Andenken seines Kampfes mit Hercules, der in

¹ Triones bei Varro L. L. 6, 4: boves appellantur ab eo etiam nunc, maxime cum arant terram.

² Hoc videtur, sagt Aulus Gellius in den „Attischen Nächte“, 2, 21. quod a figura positaque ipsa, quia simile plastrum antiqui Graecorum ἀμαξαν dixerunt, nostri quoque verbis junctis septem triones appellantur i. e. a septem ex quibus quasi juncti triones figurantur.

³ So von Virgil (Ge. 1, 214: Anguis) und Manilius (l. Serpens). Servius sagt zu Virgils Georgic. 1, 205: Taurus angues in coelo, unus qui inter septentriones est, alter septentrio australis. Daher um Verwechslungen vorzubeugen, mit Umschreibungen hals. So spricht Varro (9, 4.) von Serpens qui est inter Arcidos. Wenn bei Ovid (Met. 2, 125) der Drache gott den Pharrhon erwähnt, sich in der Mitte zu halle,

2177 Rechten tortum in Anguem, noch zur Linken gegen, weichen, so sieht man, daß der Drache gemeint war.

B. 173. nochmals erwähnt, aber dort heißt er — polo posita glaciali proxima serpens.

kam, wurden Beide von Jupiter in küm-
 merliche Stellung unter die Sterne versetzt. Die
 Sage mit abgehauenen Köpfen — so berichtet Va-
 rian, abweichend von Andern, die den Sieger auf
 dem Kopf des Drachen treten lassen — Hercules auf
 Knie mit aufgehobenen Händen, und mit einem
 gegen den Drachen gewendet. Hören wir nun
 Pherceps: Als Here dem Zeus vermählt ward und
 die Götter dem Brautpaar ihre Geschenke darbrach-
 te, verehrte die Erde (Gaia) der Braut goldene
 Äpfel (weil diese zu den Zeugungssymbolen gehören).
 Sie befahl, dieselben in den Garten der Götter (das
 Paradies der Hellenen), der bei den Bergen des Atlas
 zu pflanzen (denn es war ein ganzer Apfel-
 berg, wie jener, den Nemesis zu Rhannus in der
 Hand hält). Da aber des Atlas Tochter die Äpfel
 zu haben, bestellte die Göttin einen überaus großen
 Drachen zum Wächter dahin. Weil Hercules ihn
 tödte, setzte Here ihn, um die beiden Bären ge-
 fangen, unter die Sterne. Nach Hygin (P. A. 2, 3.)
 Juno selbst die Urheberin dieses Kampfes, denn
 durch ihre Eingebungen kam Eurystheus auf den
 Gedanken, seinem Halbbruder zu gebieten, die gol-
 denen Äpfel zu holen. Der Scholiast des Germa-
 nus erzählt die Fabel nach dem Pherceps: Juno
 zuerst die Tochter des Atlas zu Püsterinnen
 der Äpfel bestellt. Da aber diese (wie Eva) ihrer
 Bestimmung nicht widerstanden, so habe die Göttin
 den Drachen befohlen, sich als Wächter um den
 Berg zu schlingen. Daß im Berichte des Panyasis
 Juno, anstatt Juno, die Belohnung des Drachen
 zu vergeben sein läßt, kommt daher, weil diesem
 die Verstrickungen gewöhnlich zugeschrieben wer-
 den, und die andern Gottheiten wegen einer Verles-
 ung ihrer Heiligkeit an den Himmel sich an ihn erst
 wenden. Hygin weicht von seinen Vorgängern ab.
 er Jupiter noch Juno, sondern Minerva war

es, die, als im Gigantenkriege die Riesen
 in der Hitze des Kampfes, ihr entgegen-
 denselben zusammengerollt zu den Gehir-
 nerte, und in der Gegend der Polarare
 wo er jetzt noch gekrümmt zu sehen ist. (E-
 bel entstand vielleicht aus der Vorstellung
 Giganten Schlangenfüße haben.) Theo-
 erklärt diesen Drachen sogar für den Z-
 welche Gestalt er, wie seine Pflegerinnen
 maske, angenommen hatte, um seinem Va-
 aus den Augen zu kommen. Und weil ihr
 gelang, so verewigte er, nach seinem A-
 antritt, dieses Abenteuer in dem Polarkrei-
 Fabel war aus den Mythen abgeleitet,
 Jupiter als Schlange seine Tochter
 umarmend, mit ihr den Bacchus Sabaziu-
 vorgestellt wurde). Häufig, sagt derselb-
 steller an einem andern Orte, häufig wi-
 Drache auch für den von Apollo erlegte
 gehalten.

Cepheus,

eine aufrecht stehende männliche Figur zw-
 Cassiopea und dem Halse und Kopfe des
 in einer Linie mit dem Kopfe des großen
 dem Polarstern, die Milchstraße zwischen
 siopea und dem Schwan mit dem Haupte
 mit den Füßen unfern dem Pol — dieser Ce-
 von der Fabel als ein König Aethiopiens
 worden, welcher seine Tochter Androm-
 von Neptun gesandten Seeungeheuer zum
 setzte, die jedoch einem so schimpflichen
 Perseus, dem Sohne des Zeus, entrisen r-
 * verlegen den Schauplatz dieser P-
 oppe in Phönizien, wo auch Pe-
 ihre Abenteuer mit Seeungeheu-
 den. Dann war Cepheus ein

r, ein Sohn (Prädicat) des Beius ober
 nor oder des Phönix. Denkt man sich die
 Genealogie als die richtigste, so muß Ce-
 seinem Namen zufolge¹ das Verborgene
 Phönix (welches auch in dem ägyptischen
 des biblischen Joseph: „Zaphnath Phanoch“
 ist) bedeutet haben, d. i. die Sonne in
 pfe, gleichwie seine Gattin Laffoye² ban
 in der Eclipse, Perseus aber als Sieger
 Meerungeheuer, das im Namen Cetus
 indischen Eclipsenbewirter Kadhu erinnert:
 seiner Verborgenseit wieder glänzend her-
 iende Phönix ober die Sonne, Andromeda der
 diesem Verhältnisse. Die Ueberschwemmung,
 as Meerungeheuer herbeiführte, deutet auf
 r beiden Jahresabschlüsse, welcher von den
 Paralaya, von den Griechen κατακλυσμος
 wurde. Beachtet man, daß die Aegypter
 oder die Maske des bösen Typhon nannten,
 e mehr ägyptisches als phönizisches Element
 erseusfabel enthalten sein; die Ueberschwem-
 üfte sodann auf den Austritt des Nils be-
 erden, und der berühmte gewordene Schu
 jeus, den man im Tempel zu Chemmis im
 en Romus zeigte, und von dessen Sichtbar-
 man Ueberfluß im Lande erhoffte, soll das
 für die Nilhöhe sein. Der Strom selbst,
 Euripides (im Prolog zur „Pelena“) den
 ulischen“ nennt, wäre dann Andromeda,
 Namen schon auf das Peil anspielt, wel-
 z Nil über Aegypten verbreitet wird; und
 o der Kereiden auf die Schönheit Andro-
 welcher die Ueberschwemmung veranlaßte,
 urch begreiflich. Perseus nimmt die Jung-

PEUS v. phönizischen chapha (κοιπω) bedeutet
 1 etym. Rivth. u. d. Art.

frau von den Klippen ab, an denen sie
 sie, nunmehr frei, folgt ihm in seine P-
 also hat dem Flusse Lust gemacht, den di-
 Katarakten beengten, daß er sich nicht i-
 Richtung nach, gegen Aegypten ergie-
 Wie das Hinderniß gehoben, die Klipp-
 waren, bewegt sich der Strom in seiner
 Gänge. Der Erfolg war, daß der Nil
 um zwei Ellen wuchs, daß der Nil
 vom Ufer ausbreitete, die abgelegt
 besuchte und zur Aufnahme der Saat
 Das war der segensreiche Fußtritt de-
 dem man diesen Sohn des Zeus noch
 Herodots erkannte. Dieser von Pug v-
 Deutung, welche nur auf eine Sal-
 passen würde, die sich nach der S-
 Aegypten ereignet, steht jedoch das
 liche Verhältniß des Perseus zum t-
 der Zeus entgegen, und da schon i-
 Sichelschwert des Perseus auf se-
 Character schließen wollten, d. h. i-
 lingsstrahl sei, welcher die Erde i-
 Besämer, ein Lenzbringer, so tri-
 pothese von der Wiederschöpfung
 der winterlichen Ueberschwemmung
 Vordergrund, zumal der in dem
 Neptun der dem letzten Winte-
 Monatsgott ist. Später wurde
 gorie von der Wiedergeburt der b-
 nach der Eclipse auf jenes Ste-
 hinzugefügt: durch die Günsti-
 pheus unter die Sterne ver-
 Göttin begünstigte wie bekannt
 ohne ihr Gorgonenschild
 te ausführen können; wo-
 t gelassen werden darf,
 widbers die Minerva

so mit konnte der von Minerva begünstigte Held der Sohn des thebaischen Helden sein, der aber selbst war der Minerva geweiht, weil sie Athene (Kriegsbringerin) hieß.

Der Bärenhüter

(Αρκτοφύλαξ)

Der „Ochsentreiber“ (Βωωτης) genannt, ein mit der Keule bewaffneter Mann, steht im Osten des Himmels, wovon sein Name, weshalb ihn auch Hesiod (Trist. I, 10, 15.): custos Ursae betitelt. Sein zweiter Name soll folgende von Hermyppus (et. Hygin P. A. 2, 4.) mitgetheilte Fabel erklären: Er genoss der Umarmungen des Jafon, und dieser wurde deshalb von Jupiter erschlagen. Die Früchte seiner Neigung waren Philomelus (der Heerdenreicher) und Plutus. Dieser theilte von seinen vielen Schätzen mit ältern Brüdern gar nichts mit. Die Noth zwang ihn, seine ganze Habe, die nur in einem Ochsen bestand, zu vertauschen, verfertigte er einen ersten Wagen und nährte sich von Ackerbau. Seine Mutter lobte ihn seiner Erfindungen wegen, die zur ewigen Erinnerung an sein Verdienst, ihn hängend unter die Sterne, und nannte ihn Ochsentreiber. Die Keule des Bootes ist also ein Ochsen (καλαυρος, wovon die arabische Benennung: al kalurops in den neuern Sternkarten).

Nun folge die mythologische Erklärung des Bärenhüters. Eratosthenes sagt: er sei Arcas, der Sohn der Bärin Callisto, den der Wolf Lycan verschluckte, und dem Zeus Lycäus, seinem Gast, Speise vorsetzte, worüber der Göttervater entsetzt, den Frevler mit dem Blitze erschlug (eine Spielung auf die Glutzeit, wenn der Hundstern steht) und den Arcas wieder zusammenhängend, an die Sterne versetzte.

den 2 en: Lycaon, welcher seinen Gast hatte auf die Probe neuen
Gerichtes, wurde in einen Wolf (Lycaon) verwandelt; der Knabe Arcas, nach
ob es ... Gott sei, wurde in einen Wolf (Lycaon) verwandelt; der Knabe Arcas, nach
dem dessen Glieder zusammengefügt, und er de
Leben wiedergegeben. Zum Jüngling herangewachsen, ja
übergeben. Zum Jüngling herangewachsen, ja
er in den Waldungen, sah, ohne sie zu erkenn
seine in eine Bärin verwandelte Mutter, strebte
zu erlegen, und verfolgte sie in den Tempel
Jupiter Lycäus, wodurch er nach arcadischem G
sich des Todes schuldig machte. Da nun
Mutter und Sohn, mußten getödtet werden,
barmte sich der Gott des Tempels ihrer; und
sie unter die Sterne. Daher wird er auch der
verfolgend gesehen, und die Arctos (Bärin)
bachtend, Arctophytar (Bärenhüter) genannt.
Wie jenes Gestirn zu dem Namen des „W
gekommen sein soll, worauf die Fabel des W
lus als Erfinder des Wagens anspielt, soll
unten, wenn vom Sternbilde des Fuhrman
Rede sein wird, erklärt werden. Hier ist
erinnern, daß einige im Bootes — dessen Z
sind die beiden Schwanzsterne im großen Bär
stroberr (II, 24, 24.) „Icarii boves“ genannt
sinnen wollten, vielleicht, v reinbau

l. 61.): auch den Winger (τρυνήτης), nennt. Die Verbindung beider agrarischen Erfindungen zeigt sich in dem Berichte Apollodors (III, 14, 7.): Unter der Regierung Pandions kamen Demeter und Dionysos nach Attica.¹ Die Göttin nahm der „Dörre“ (κηλῶ) rößen, reiß machen, vgl. frux von (κρηῶ) auf (d. i. derjenige, welcher die Reife der Trauer bewirkt), den Gott aber Icarus (d. i. der Rausche = phönikisch sicar i. q. ebrus), und erst von ihm den Rebsäcker. Nachdem er die Handlung des Weinens erlernt, und die Gaben des Nebens des den Menschen mittheilen wollte, kam er zu einigen Orten. Kaum hatten diese von seinem Getränke Kostet, hielten sie sich für vergiftet, und tödteten Icarus.² Am folgenden Tage wurden sie ihres Irrthums inne, und begruben ihn. Der nach ihrem Vater sehnsuchtsvollen Tochter Erigone zeigte ihre Andin Mära, die dem Erschlagenen gefolgt war, in Grab. Die Tochter aber erkannte sich im Ueberaß ihres Leibes. — Bei Hygin (P. A.) erfährt man, daß Icarus, erzürnt über einen Voth, welcher eine Reben abtraß, diesen erschlug,³ aus seinem

¹ Wenn Andere anstatt Pandion (welcher wohl Zeus selber ist, nämlich πάντων θεῶν πατήρ) den Cereas nennen, d. i. den Duellmann (κρηνη Quelle), diesen Sohn oben als „Wassermann“ erkannten Cerrops, so soll damit angedeutet sein, daß der Wachsthum aller Pflanzen der Unterstützung der Monarchen bedürfe.

² Icarus und Icarus, beides ist gewöhnlich. Perizonius glaubt, spätere Schriftsteller den Vater der Erigone und den der Penelope verwechselt hätten, als ob Beide nicht dasselbe Wesen wären! Der Wirth der Windschläuche war ebenfalls Bacchus, als Liebhaber — Mära.

³ Ein Erklärungsversuch dionysischer Cultgebräuche, denn an ländlichen Dionysien (τοῖς κατ' ἀγροῖς) wurden aus Fellen des Dyfenthiers Schläuche verfertigt, mit Wind gefüllt, außen mit Oel bestrichen, und dann von dem jungen Landvögel dieselben herumgetragen, und darauf gesprungen, was nicht leicht

Jelle einen Schlauch fertigte, ihn mit Wind angefüllt zur Erde warf, und seine Gefährten gegenwärtig habe, um denselben Tänze aufzuführen. In der wieder erzählen: nachdem Icarus vom Bache den Wein erhalten, legte er sogleich volle Schläuche auf einen Wagen, und durchzog das attische Gebiet. Von seinem neuen Getränke kosteten die Alten in so starken Zügen, daß einige in tiefen Schlaf versanken, andere sich wie toll geberdeten und lei Unsinn redeten. Dies brachte die Uebrigen den Argwohn, daß Icarus ihnen Gift gegeben um sich ihrer Heerden zu bemächtigen. Sie bedeten ihn daher, und warfen seinen Körnchen in Brunnen, oder — wie Andere meinten — gruben ihn bei einem Baume ein. Als Icarus seinen Vater nicht zurückkommen sah, wohl at seine Hündin Mära, die durch ihr Geheul den Thier Herrn gleichsam zu verkünden schien, so sich ihre Besorgniß. Das Thier sagte sie an und führte sie zu der Leiche, bei deren Fuß von der Verzweigung so sehr ergriffen war, sie sich am nächsten Baum erhenkte. Auch die Hündin weichte sich ihnen gleichsam zum Tod, denn sie stürzte sich in den Brunnen und trank. Supp dem nachher Niemand wieder trank. Supp leidet die Unglücklichen, und setzte sie Sterne, daher wird Bootes: Icarus

war, da die vom Dese glatten Schläuche das Wasser lösten. (Dieser Tag kommt häufig auf Gemmen malen vor.)

Es ist es, mit Ovid (Fast. 1, 353) b. Icarus von der Schädlichkeit dieser Thiere zu warnen zu wollen, denn nur die Lieblingsgeiere b. ihre ihrer Eigenschaften verbildlichen — ihren Charakter des Dionysus und seines

D. i. der Wasserlose. Diese Fabel bew. und tags setzt die Brunnen aus

engstau: Erigone genannt. Die Sünderin Mära
der Procyon (Προκυων) der Griechen.¹ An-
muthigen: Bacchus habe sie verführt. — Nun
kündete die Sterbende Erigone, daß, wenn des
ihres Tod ungerächt bliebe, die attischen Mädchen
des ähnlichen Todes, wie sie selbst, sterben muß-
ten, az seitdem erhängen sich viele ohne Ursache. Das
Rath gefragte Orakel des Apollo verlangte ein
Opfer für den Schatten der Erigone. Es
wurde also verordnet, daß sich die Mädchen in
ellen, auf welche ein Brett gelegt ward, und die
e. Wind in Bewegung setzte, schaukeln mußten.²
te Keder der Leer aber, zu welchem sich die
Hör- des Icarus geflüchtet hatten, hörte
er aufgehende Hundstern aus. Aristäus,³
u Sohn des Apollo⁴ und der Cyrene,⁵ flehte
Hyalb zu seinem Vater⁶ um Abwendung der

¹ Von Düb (Fast. 4, 939) „Canis Icaricus“ genannt. Sy-
bedeutet sich so aus: Vanem autem sua appellatione et specio
amulicam dixerunt: quae a Graecis, quod ante ma-
om Canem exoritur, ΠΡΟΚΥΩΝ appellatur. Allein Colum-
la unterscheidet die Canicula, welche der Sirius der Griechen ist,
h auf der Schnauze des „großen Hundes“ steht, vom Procyon,
den Brutus den „kleinen Hund“ nennt. Auch Plinius meint:
in alius est ad Antiochano. Jener ist des Orion's Hund, die-
sener der Erigone. Beide verwechselt aber auch der Scholiast des
mer zu Iliad. 10. 29, aber mit demselben Recht, wie Ptolemaeus
Bootes mit Orion identificirt.

² Daher schreibt sich das Schwebefest, wo Masken aus Bann-
den an Bäumen aufgehängt wurden.

³ Dieser wurde oben als „Wassermann“ erkannt, dieser steht
a „Eden“ und der „Jungfrau“, in welche Monate die Hunde-
e fallen, diametral entgegen.

⁴ Der in seinem Sobne Etnus, wie Actäon (Apollo Actius),
Aristäus Vater ebenfalls, das Hundsternjahr ist, darauf spie-
: Die fünfzig Hunde an, von denen Etnus und Actäon zerrissen
rden.

⁵ Die „Jungfrau.“

⁶ Als ausbrechenden Hundstern gibt er sich im ersten Orion-
stas durch seine Sturpfeile, die zuerst Hunde tödten, an.

Iaudpfo und der Gott gebot ihm den Tod des
 Scarius vielen Opfern zu versöhnen, und ihn
 Jupiter bitten, daß beim Aufgang des
 Sund rns er vierzig Tage hindurch einen Wid
 wehen, welcher die Hitze desselben milder
 Arisäu t, wie ihm befohlen, und die Tiefen
 wehien.

Die nördliche Krone,
 (Corona borealis)

ein kleines kreisförmiges Kapirn, das der Arcto
 philar mit sein er zu berühren scheint,
 veranlaßte, er goldenen Kron,
 welche Aph die — daß beide Ein
 Wesen sin i Thl. IX. erfelen —
 zum Hoch sch als diese mit Bac
 chus verm. oarb. scholiast der Odyssie
 (11, 320) will wissen, i Geschenk ihres Bräu
 tigams selber sei, wenn. In Götter aus Liebe zu
 ihm, unter die Sterne versehten. Eratosthenes merkt
 hiebei an, daß das Haar Ariadnes (capillus Vene
 ris?) dasselbe sei, welches über dem Schwanz des
 Löwen (Bacchus als Löwenreiter?) erscheine.
 Nach einer andern Angabe soll Ariadne mit dieser
 Krone von ihrem frühern Liebhaber Theseus be
 schenkt worden sein, dieser aber war auf folgende
 Art zu dem Kleinod gekommen: Als er nämlich mit
 den zum Opfer für den Minotaur bestimmten sieben
 Jünglingen und sieben Jungfrauen von Athen nach
 Creta übergesetzt hatte, wollte Minos eine dieser
 Jungfrauen, Eurybōa² gewaltsam umarmen. The-

¹ In der Folge änderte der Mathematiker Conon die Erzäh
 lung dahin, daß er sagte: es sei das Haar der Berenice.
 sed ist bis zu unsrer Zeit geblieben, und jene ältere Fabel geriet
 sehr in Vergessenheit, daß wir ohne diese Stelle des Eratosthenes
 bis mehr davon ahnen würden.

D. i. die Kuh, die vom Zeusfater nach der Insel des Minos
 entführte Mondgöttin, also wieder Aphrodite, welcher er
 ...s weiße Kühe opferte.

wehnte dem Begehren des Perseus. Hierüber des Mädchens vergessen, und ein neuer Streit n, ob nämlich Theseus ein Sohn Neptuns. Minos zog daher seinen Ring vom Finger, ihn ins Meer, und gebot dem Theseus, ihn zu holen, und seine Abkunft von Neptun eben beweisen, als es ihm leicht sei, seine Abkunft Jupiter zu erbärten.² Minos bat sogleich um thun, und plötzlich erfolgte Donner und Blitz. is, ohne eine Gottheit anzurufen, stürzte sich ins Meer. Plötzlich scharten sich viele Delphinen, die ihn zu den Nereiden trugen. Von erhielt er nicht nur den Ring des Minos, sondern selbst von der Thetis,³ die von vielen (Sternen) glänzende Krone, welche sie von Venus einst bei ihrer Hochzeitfeier mit dem ammgott) Peleus erhalten hatte. Diese Krone e später Theseus der Ariadne. — Theo (bei 71.) weicht von seinen Vorgängern ganz ihm zufolge war es die Epheukrone,⁴ welche is zu tragen pflegte, und die er, aus Betrüb- der den Tod seiner Ariadne, zu ihrem Andenken te. Die von Ptolemäus und andern Griechen ichte Bezeichnung στεφανος paßt sowohl auf Kranz von Laubwerk als von Edelsteinen, ie auch „corona“ ein unbestimmter Ausdruck

Diese Frage ist von uns schon Thl. I. S. 34. beantwortet

vgl. Thl. I. S. 35.

is Meergöttin ist auch sie die Meerentzammte Aphrodite, dem Fischschwanz in Syrien, als die erste Nereide erscheint. bei den Griechen war es Sitte, die Trauer über geliebte und Ablegung der Blumentränze und sonstigen Schmuckes sen. Manilius dachte sich diesen Kranz gleichfalls aus Blü- te, nach seinem Dasturhalten, aus den Eigenschaften derer die unter diesem Gestirne geboren werden. Als einen Blü- beschreibt sie auch Capella. Dieser Fabel folgten unter den Astronomen Baiter und Grotius in der Zeichnung dieses is auf Globen und Charten.

ist.
ne
daß
Ed
el

gebräuchliche, den Römern unbekannt
(Stein) ist vermutlich daher entstanden,
da nach Hygin (P. A. 2, 5.) und von
des Germanicus vom Vulcan ex ar-
gearbeitet war.¹

Der knieende Hercules

(Ο εν γονασι. Ingeniculus sc. Hercules).

hat seinen Namen von der knieenden Stellung, der
unter diesem Gestirn dachten sich die Griechen ein-
die Hände emporstreckenden, auf dem rechten K-
ruhenden, in schwerer Arbeit begriffenen Mann.
Römer behielten theils, wie Cicero (Arat. Ph.
die griechische Benennung bei oder übersetzten es
„Nixus in genibus“ Vitruv. 9, 4.), Innixus (Ar-
205.) Nisus (Mart. Capella, Cicero v. 650.), In-
culatus (Vitruv. 1. c.) Ingeniculus (Firmic.
8, 17.), anderer Variationen nicht zu ge-
Wer der Arbeitende sei, und welche Arbeit ih-
schäftige, wußte Aratus (Ph. 64 ff.) noch nicht.
her ex dieses Bild: „das Unerkannte“ (εἰδ-
αίστος) nennt. Panyasis der Epiker deutete
erst auf den Hercules (Avic. v. 175.), von n-
Dichter man eine Heraklee befaß. Seiner B-
bung zufolge war es der Kampf mit dem Pest-
drachen. Auf dem Knie liegend, mit aufge-
Händen, einen Fuß gegen den Drachen gerich-
dieser Stellung hatte ihn Jupiter verfür-
Panyasis ist der Drache kopflos, bei Ara-
Eratosiphenes hingegen ruht der Fuß des
auf dem Kopf des Drachen. Vielleicht schil-
sterer den bereits errungenen Sieg, die be-
bern die Scene des Kampfes selbst? den

¹ Demgemäß sagt bei Ovid (Fast. 3, 513.) Bacchus
Sintque tuos tecum faciam monumenta Coronae
Vulcanus Veneri quam dedit, illa tibi.
sta facit: gemmasque novem transform-
8, 177 ff.

gestreckten Rechten hält er die Keule zum Schläge, während er mit der Linken die ihn umhüllende Haut faßt.

Der arcadische Historiker Aratthos (bei Hygin 2, 6.) rät auf Leteus den Sohn Lycæons, er in stehender Stellung, auf ein Knie gestützt, Hände gen Himmel gespreitet, von den Göttern, daß sie seiner in eine Bärin verwandeln, er ihre menschliche Gestalt wieder geben möchten. Megasthenes (bei Hygin a. a. O.) will den attischen Pericles, nämlich den Theseus in dem Knieenden sehen, wie er zu Trozene den Stein, unter dem der Vater Aegeus das Schwert des Egeus² verbarg, Höhe zu heben scheint. Denn der strenge Vater verbietet, daß sein Sohn ihm früher nachgeschickt werde, als bis er durch eigene Kraft Stande sein werde, den Stein zu heben, um das Erbe ihm zu überbringen. Andere sagen: der Thamyris sei es, der von den Musen geblendet mit der Blendung bedroht, stehend auf den Boden liege; Andere wieder: Orpheus sei es, wie er von den thracischen Weibern zerrissen werde, weil die Mysterien des Bacchus belauscht; ³ noch Andere: Prometheus sei es, der mit gefesselten Händen da stehe, er der Juno Gewalt anthun wollte; ⁴ und aber: Hier heißt sie nicht Callisto (Schönste), sondern Meleto (Mutter), und ist nicht die Tochter, sondern die Enkelin Lycæons. Ein Schüler des Callimachus kennt sie zwar auch als Enkelin Lycæons, nennt sie aber Themisto. (St. Byz. von Ἀρκάς): Pollodor III. 8, 2.

Andere lesen Pelops und Cecrops.

Eine höchst sonderbare Deutung, da Orpheus selber für den Vater der thracischen Orgien und griechischen Dionysien gilt. Die beruht übrigens auf der dem ganzen Alterthum gemeinsamen Meinung, daß, wer die Gottheit schauet, oder als Ungetriebener sich in Geheimnissen dränge, das Gesicht, wo nicht das Leben verliere.

Trion, welcher auf ein stets kreisendes Rad gespannt, in der Welt leiden muß, sollte zugleich auch am Himmel sichtbar sein? nicht? er sündigte im Himmel, und büßte daran.

mal's Andere: es sei der an den Prometheus! Aber Aeschylus selbst entfestelten Prometheus, wie wir an 2, 6.) erfahren, hier an Hercules nicht aber, wie er mit dem Drachen mit den Figurern. Denn damals an Geryon die Rinder wegstrieb, zog er der Figurer Land. Diese wollten abjagen. Er stellte sich zur Wehre, viele mit seinen Pfeilen. Da es an Geschossen gebrach, sank er unter Feinde kraftlos von Wunden auf. Erbarmte sich Jupiter seiner, und lobet — wie Jehovas auf das Flehen eine große Menge Steine herabfall, er die Feinde endlich zur Flucht zu Stellung versetzte ihn nun Jupiter.

Das Fragment jener verlorenen schyleischen Tragödie, welche Hygin sich noch im Original beim Dionysius (im ersten Buche), obschon sehr gelobt bei Strabo (im vierten Buche) fast gelobt ist vom Dichter als eine Prophezei über Prometheus, den Hercules aus seiner Fessel löste, in den Mund gelegt. „Zu dir läßt er den Prometheus weissagen reden — zu den streitbaren Figurern! So tapfer du auch bist, wirst doch heiß werden, denn es wird dir an dir doch erbarmend wird Zeus eine zerstörende Wolke mit Steinen dir bringen, du deine Gegner in die Flucht treib.“

Daß diese Dichtung des Aeschylus des Epikers Panyasis sei, versteht sich aus dem ersten Stücke des großen Prometheus.

zu Aratus B. 75. meint, es
n.

der 70sten Olympiade aufgeführt wurden, Panyasis aber erst in der 78sten lebte. Allein gewagter, meint Herrmann, sei die Behauptung, daß Panyasis Dichtung älter sei als die, welche Eratosthenes benutzte, oder gar die älteste von allen, die den Hercules mit dem Drachen kämpfen lassen. Folgende Zweifel lehnen sich gegen eine solche Behauptung auf:

Eratosthenes schildert den Hercules als Drachenbesieger mit der Keule in der Hand, und in die Löwenhaut gehüllt. Diese Dichtung hatte er aus einem viel ältern Dichter als Panyasis, etwa aus dem Pisander, entlehnt, welcher unter allen nachhomerschen Dichtern zuerst die Keule und die Löwenhaut hatte (Suid. v. Πισανδρος cf. Schol. Apollon. I, 1496. Schol. Gorm. s. h. imag. Hygin. P. A. 2, 24.) den bis auf ihn alle Dichter, die wir kennen und in Fragmenten besitzen, nach dem Beispiel Homers und Hesiods, allein, entweder mit Bogen und Pfeilen bewaffnet, oder auf einen Wagen in voller Rüstung fahrend, geschildert, und jene den allerältesten Zeiten angemessenere Bewaffnung mit der Keule vernachlässigt hatten. Da Pisander in der 33sten Olympiade lebte, also über 200 Jahre vor Panyasis, so wäre die von Eratosthenes gegebene Schilderung des mit dem Löwenfell und der Keule bewaffneten Drachentödters unsireitig die älteste; allein gerade dies läugnet Herrmann, und zwar aus folgenden Gründen:

Erstlich ist es ausgemacht, daß Pisander der Rhodier aus Camira zuerst den Hercules mit Löwenhaut und Keule darstellte, aber fand sich auch in diesem Dichter schon der Kampf seines so gerüsteten Helden mit dem Drachen? Sollte das Zeugniß des Scholiasten des Apollonius (4, 1396.), wo er sagt, daß Pisander den Drachen Labon genannt, in gegenwärtigem Falle Beweiskraft haben, so müßte er mehrere Angaben enthalten, die mit einiger Wahrscheinlichkeit auf diesen Kampf zu schließen erlaubten

Da dies aber nicht der Fall zu der Annahme zwingen, daß der aus diesen Kampf gar nicht gekannt habe, so ist jüngern Pflander von Caranda beizulegen, Vater ein Zeitgenosse des Kaisers Severus. In dieses jüngern Pflanders Gedicht ηρωικα γαμου konnte diese Stelle wohl einen Platz wäre von Eratosthenes aus dem Ältern geborgt worden, so hätte er sich auf seine D berufen, da hier der Fall nicht weniger mer war, als jener von der Bewaffnung des P bei dem er der Autorität dieses Dichters zu nen nicht vergaß. Ferner machte man, wie ei in Ältern Zeiten noch kein Studium daraus d bilder eben so genau in der Fabel zu verke fle den Zeichnungen der Figuren nach an und Globen im Zusammenhang standen, w Wert späterer Zeiten zu sein scheint, obse Spuren von solchen Verbindungen selbst Homer sich in der Fabel des Varen und finden. Dazu kommt, daß jeder Dichter Sternbild mit einer neuen Fiction besti genau in seiner Wahl und Schilderung von liegende Zeichnung hielt; all gesuntene maffenlos

ollte nicht Hysander den Drachenkampf des Hercules erkannt haben? Waren nicht die zwölf hercullischen Arbeiten so innig in die Fabel dieses Helden verflochten, daß auch nicht eine einzige davon getrennt werden kann? Daraus läßt sich aber entgegenen: In den ältesten Zeiten, und wahrscheinlich noch unter Hysander, waren deren nur zehn bekannt, ¹ denn diese Arbeiten waren von dem aus zehn Monaten stehenden Jahre und dem Sonnenlauf entlehnt, und es bestand zu dieses Dichters Zeiten das Jahr nur aus zehn Monaten, weil erst entweder neben oder noch kurz nach ihm Thales den Griechen das Jahr 365 Tage zu theilen angefangen hatte. Also weder vor Hysander, noch vor ihm selbst, noch lange nach ihm war der Drachenkampf des Hercules gekannt. Panyasis schuf ihn zuerst mit Hülfe einer ihm vor ihm Auge liegenden Sternkarte und der seiner Phantasie aus dem Aeschylus vorschwebenden Dichtung von dem mit den Figuren kämpfenden Hercules. Er nachahmend, schilderte ein folgender Dichter den Hercules nach dem Vorbilde des Hysander, mit Keule und Löwenhaut, und stellte ihn mitten im Wüsthum knieend begriffen dar; und so bildete sich endlich das Gemälde, das uns Eratosthenes von dieser Hölle erhalten hat, in dem Zwischenraum von ihm und Panyasis, und blieb bis auf unsere Zeit in Athen und Epheus das herrschendste.

Die Leier (Xenoc, Testudo).

Der Hylas im Osten des Hercules, im Süden des Drachen, und im Westen des Schwans, ist die Fabel als ein Product Mercur's an. Der

¹ Hylas hatte Eurystheus nur zehn Arbeiten verlangt: aber der Hylas dem Helden bei Erlegung der Hydra gekostet, und die Abgabe des Anglaskalls Löhn verlangt worden war, so verlangte Hercules nun 12 Arbeiten ihm.

homerische Hymnus auf diesen Gott berichtet den Vergang der Sache: Eine Schildkröte fand er im Grase, als er aus der Grotte trat, worin Maia ihn geboren. Ueber die gewölbte Decke des Thieres spannte er ein Stierfell, ¹ den Rücken durchbohrte er mit Löchern, und zog Röhren aus Schilf hindurch, versah sie mit Stieg und Griffen, spannte Darmsaiten darüber, und sang mit dem Plectrum sie streichend, die Liebe seiner Eltern und seine eigene Geburt.

Eratosthenes gibt dieser Leier neue Saiten, weil sie ein Sinnbild der Musen, ursprünglich aber habe sie, nach der Zahl der Atlantiden — Itheo zum B. 269 des Arat sagt: nach der Zahl der Planeten — nur sieben Saiten gehabt. Von Mercur erhielt sie Apollo, von diesem Orpheus, welcher ein Sohn der Muse Calliope, ihr zwei Saiten zugab, um die Menschengattungen herauszubringen. Weil er den Apollo für den höchsten der Götter erklärte, und den Dionysus hingegen seine Verehrung verweigerte, ² wurde er eines Nachts, als er seiner Gewohnheit nach, auf dem Berge Pangäus ³ den Sonnenaufgang erwartete, von den Bassariden, die das weibliche Gefolge des von Orpheus hinter Apollo zurückgesetzten Dionysus bildeten, zerrissen, und seine Glieder in alle Welt zerstreut. ⁴ Doch die Musen lasen sie wieder zusammen, und begruben ihn an dem sogenannten Libethrischen Berge. ⁵ Da sie aber Niemand fanden, dem

¹ Nämlich das Fell des Aequinoctialstiers, denn der Sohn der Maia ward im Mai geboren, daher steht auch der Planet dieses Namens (Mercur) jenem Monat als Regent vor.

² Zhl. IX ist gezeigt worden, daß Orpheus sich in einen zwiefachen, in einen apollinischen und dionysischen gespalten hatte, weil beide Götter, eigentlich nur Ein Wesen, aber in jeder Landschaft unter weitem Namen und mit veränderten Riten verehrt wurde.

³ Der Namensbedeutung zufolge: der Weltberg, daher Hugin A. 2, 7.) statt dessen den Olymp, den höchsten aller Bergten konnte.

⁴ Dasselbe Schicksal hatten dem Dionysus die Giganten bezeugt.

⁵ Dasselbe Amt hatte Apollo bei der Leiche des Dionysus, so

der die Leier verkündete, erbot sich ihre Bestärkung zur Unterstützung in dem Kampfe, und Jupiter wies sie an.

Der Schwan (Cygnus)

von Arat, Geminus und Ptolemäus ~~schlechtlich~~ ^{schlechtlich} der Vogel (*ovis*) genannt, eben so ^{unbestimmt} von Cicero (Ales) und Vitruv (IX, 14: *Vulturis*), ist ^{aus-} schließlich von Eratosthenes unter der jetzt von ihm bekannten Benennung (*Kuxvog*) ^{angeführt}, ^{noch} etwas umschreibend: „Es ist dies (nach Plato nämlich der von den Bacchantinnen zerrissene Orpheus) der sogenannte große Vogel, den man mit dem Schwan vergleicht“ (Catast. 25.). Sowohl Eratosthenes als Hygin erkennen in diesem Schwan, die Gestalt Jupiters, als er mit der Leda (oder Nemesis) sich begattete, und mit ihr den Pollux und die Helena³ zeugte.

Theo (J. Arat. 279.) sagt kurz: „der Vogel, ein

nommen. Der Berg Ethethrus mit gleichnamigem Quell war den Mufen heilig (Paus. IX, 31.).

¹ Theo (J. Arat 269.) sagt: Bei seinem Tode habe er sie dem Rufus gegeben, und dieser habe den Zeus um ihre Bestärkung gebeten.

² Hygin sagt: Die Mufen setzten die Leier ihm zum Denkmal, unter Vergünstigung Apollo's und Jupiters, unter die Sterne, weil er jenen am meisten besungen hatte, und dieser seinem Sohn Apollo zu Gefallen handelte.

³ Nach Hygin; nur die Helena, aber obgleich Tochter der Nemesis gatt dennoch Leda für ihre Mutter, weil Mercur das Ei, in welchem die Frucht seiner Verbindung enthalten war, nach Sparta getragen, und es der stehenden Leda in den Schoos gelegt hatte. Heyne (J. Apollodor III. 10, 7.) meinte: statt der Leda sei Nemesis die Mutter der Helena genannt worden wegen der Strafe, die den Raub der Helena begleitete (!!). Der wahre Grund ist dieser: Nemesis ist die Richterin der Schatten; von ihrem finstern Aufenthalt hieß sie die Verborgene: Leda, Leda. Aber weil Nacht die Mutter des Lichtes, sind Pollux und Helena (Apoll und Artemis) ihre Kinder. Helena wird auch von Homer (Odys. 4, 121.) mit Nemesis verglichen.

10
Schwan genannt, ward zur Ehre Apoll's verfitzt, weil er musicalisch und begeistert (*μουσικὸς καὶ μανικὸς*) sein soll." (Auf welche Art der Schwan zu dem Rufe eines Sängers gelangte, ist im etym. symb. myth. Abw. u. d. Art. nachgewiesen worden.)

Bermuthlich gab der lange Hals des Vogels Veranlassung auf einen Schwan zu raten, und da versiel man begreiflicher Weise zuerst auf die einst von Zeus gewählte Vogelmaske. Den Römern war dieses Gestirn schon entschieden ein Schwan. Beim Germanicus heißt es B. 277:

Inter defectum sidus Cygnus quo nitentem
Mercurialis habet sedem Lyra.

wo unter „defectum sidus“, dem „ermüdeten Gestirn“, das *ειδωλον κεκμηκος* des Aratus (B. 73.), nämlich der „knieende“ Hercules zu verstehen ist. Manilius, Avienus u. A. gebrauchen für Cygnus, öfter das synonyme Olor.

Cassiopea, (Κασσιόπεια)

eine mitten in der Milchstraße auf einem erhabenen, mit einer Rücklehne versehenen Stuhle sitzende weibliche Figur, welcher nordwärts Cepheus, südwärts Andromeda steht, ist in der Fabel jene äthiopische Königin, die sich für schöner als die Nereiden hielt, und dadurch den Zorn Neptuns sich zuzog (vergl. oben S. 52.). Daher, sagt Hygin (P. A. 2. 10.), sei sie auf einem Sessel sitzend unter die Sterne gestellt worden, aber so, daß sie wegen ihres Frevels bei der Umwälzung des Himmels mit niederhängendem Haupte herumgedreht zu werden scheine.¹

¹ Die alte Zeichnung der Cassiopea war verkehrt in Rücksicht der gewöhnlichen. Jetzt sitzt Cassiopea aufrecht auf einem Stuhl, nicht im Verhältniß der übrigen sie umgebenden Figuren. Erst ist sie den Kopf da, wo die Füße der übrigen Sternbilder, näm-

Perseus (Περσεύς)

ist einen Mann vor, der auf dem linken Fuße sitzend, den rechten emporhebt, die rechte Hand über den Kopf hält und in der Linken das abgeschlagene Gorgonenhaupt trägt. Er steht mitten in der Lichtstraße, im Westen der Andromeda benachbart, Norden zum Theil der Cassiopea. Eratosthenes (st. 22.) meint, Perseus sei wegen seiner Verdienste unter die Sterne versetzt worden. Ihn zeugte es in der Gestalt eines goldenen Regens mit der ihm ehernen unterirdischen Gewölbe eingetorkerten nae.¹ Polydeuces (v. l. der „Alle aufnehmende“) sandte den Perseus zu den Gorgonen. Vom Hektor erhielt er den (unsichtbar machenden) Helm: Geschenk Pluto's an jenen Gott als Todtenrer) und die Fußsohlen (πιδίλα). Kraft dieser schreite er die Reise durch die Luft. Die diamantene rpe (ἀρπη), des Kronus Sichelschwert, erhielt von Pepphäus, dem Künstler der Götter, wie Apollon in den Phorcyden sagt. Die (durch ihren blick „Grauen erregenden“ Gorgonen² hatten die tinnen des Alters, die Gräen, Töchter des

des Cepheus, der Andromeda, des Perseus waren. Und diese Kunst deutete man als Strafe ihres Uebermuths.

¹ Ihrer Namensbedeutung zufolge: Die trodene Erde (δανός), Vater heißt: der Unfruchtbare (Α-κριστος), also der Winter, die winterliche Erde, befruchtet von dem Frühlingsregen, welcher neu ist, weil er in dem goldenen Jahrviertel fällt, und weil er Goldfrucht aus dem Boden hervorlockt; dieser ist die Kammer, welcher Danae nach dem Regen schmachtet. Ebern ist ihr Gefäß, weil das ehernen Jahrviertel das herbälliche ist. Im dem heißt Erde als mythische Person Chryse (Goldene) und Chrysothemis, der erste Chalcis (Eberne) und Chalciothemis.

² Γοργα v. ἐγείρω.

genannt, ward zur Ehre Apoll's verehrt,
musicalisch und begeistert ($\mu\sigma\iota\kappa\omicron\varsigma$ καὶ
S) sein soll." (Auf welche Art der Schwan
Rufe eines Sängers gelangte, ist im etym.
myth. Rwth. u. d. Art. nachgewiesen worden.)
ermuthlich gab der lange Hals des Vogels Ver-
anlassung auf einen Schwan zu raten, und da ver-
nan begreiflicher Weise zuerst auf die einst von
gewählte Vogelmaske. Den Römern war
es Gestirn schon entschieden ein Schwan. Beim
manicus heißt es B. 277:

Inter defectum sidus Cygnusque nitentem
Mercurialis habet sedem Lyra.

o unter „defectum sidus“, dem „ermüdeten Gestirn“,
das εἰδωλον κεκμηκος des Aratus (B. 73.), näm-
lich der „Nickernde“ Perceus zu verstehen ist. Mani-
lius, Avienus u. A. gebrauchen für Cygnus öfter das
synonyme Olor.

Cassiopea, (Κασσιόπεια)

eine mitten in der Milchstraße auf einem erhabenen,
mit einer Rücklehne versehenen Stuhle sitzende weib-
liche Figur, welcher nordwärts Cepheus, südwärts
Andromeda steht, ist in der Fabel jene Äthiopische
Königin, die sich für schöner als die Nereiden hielt,
und dadurch den Zorn Neptuns sich zuzog (vergl.
oben S. 52.). Daher, sagt Hygin (P. A. 2. 10.),
sei sie auf einem Sessel sitzend unter die Sterne
gestellt worden, aber so, daß sie wegen ihres Frei-
hängendem Haupte herumgedreht zu werden scheine.

Die alte Zeichnung der Cassiopea war verlegt in Rücksicht der
gewöhnlichen. Jetzt sitzt Cassiopea aufrecht auf einem Stuhl
im Verhältniß der übrigen sie umgebenden Figuren. So
auch im Kopf da, wo die Füße der übrigen Sternbilder,

Perseus (Περσεύς)

It einen Mann vor, der auf dem linken Fuße ist, den rechten emporhebt, die rechte Hand über den Kopf hält und in der Linken das abgeschlagene Gorgonenhaupt trägt. Er steht mitten in der Achstraße, im Westen der Andromeda benachbart, Norden zum Theil der Cassiopea. Eratosthenes (at. 22.) meint, Perseus sei wegen seiner Helbenheiten unter die Sterne versetzt worden. Ihn zeugte es in der Gestalt eines goldenen Regens mit der einem ehernen unterirdischen Gewölbe eingeleiteten nae. ¹ Polydectes (d. i. der „Alle aufnehmende“) sandte den Perseus zu den Gorgonen. Vom ercur erhielt er den (unsichtbar machenden) Helm als Geschenk Pluto's an jenen Gott als Todtenrer) und die Fußsohlen (πσδύλα). Kraft dieser ste er die Reise durch die Luft. Die diamantene rpe (ἀοπη), des Kronus Sichelsschwert, erhielt von Hephästus, dem Künstler der Götter, wie schylus in den Phorcyden sagt. Die (durch ihren blick „Grauen erregenden“ Gorgonen² hatten die itinnen des Alters, die Gräen, Töchter des

des Cepheus, der Andromeda, des Perseus waren. Und diese lung deutete man als Strafe ihres Uebermuths.

¹ Ihrer Namensbedeutung zufolge: Diotroene Erde (δανός), Vater heißt: der Unsruchtbare (Α-χρυσίος), also der Winter, die winterliche Erde, befruchtet von dem Frühlingsregen, welcher den ist, weil er in dem goldenen Jahrviertel fällt, und weil er Goldfrucht aus dem Boden hervorlockt; dieser ist die Kammer, welcher Danae nach dem Regen schmachtet. Ebern ist ihr Eßsäng, weil das ehernen Jahrviertel das Herbstliche ist. Im Fenz heißt Erde als mythische Person Chryse (Goldene) und Chrysothemis, Herste Chalcis (Eberne) und Chalcothemis.

² Γοργω v. ἐγείρω.

schweinszahnigen Phorcus¹ zu Vorwächterinnen. (Wegentlich waren diese auch jene.) Die Gräen besaßen zusammen nur Ein Auge, dessen sie sich wechselseitig wenn die Woche an sie kam, bedienten. Perseus lauter den Zeitpunkt der Liebergabe ab, ergriff das Auge (die Mondscheibe, dreien Schwestern gehörte es, weil der Mond als zunehmender, voller und abnehmender nur eine dreifache Person zu sein scheint, nicht aber ist), und warf es in den See Triton.² Nun kam er zu den schlafenden Gorgonen, und schlug der Medusa³ den Kopf ab, welchen dann Pallas sich auf die Brust setzte. Den Perseus selber aber reichte sie unter die Sterne, unter denen er, das Haupt der Gorgo haltend, gesehen wird.

Da das Medusenhaupt im Mythos die Eigenschaft des Versteinerns¹ auch dem Tode zugeschrieben wird, so traher einen Grund, die Medusa in einen bösen Geist zu verwandeln, welcher von an Leib und Seele schade (Gollu Lexic. p. 1142.), und die Juden in der Medusa die Dämonenmutter Lilith zu erkennen (Jedler üb. Sternnamen. S. 88.). So wurde aus dem Medusenkopf ein „Teufelskopf“ (arab. Rhas al ghul).

¹ Dessen Namen (Π-ΟΡΧΟΣ) den Dreus bedeutet.

² Vielleicht ein Wortspiel auf der Pallas Prädicat: ΤΡΙΤΟ-ΓΕΝΕΙΑ? denn sie war als Mondgöttin die ΤΡΙΤΟΝΥΜΩΣ; sie auch die dreifache Gorgo selbst auf ihrem Schilde. Wie die Gorgo das Licht des vollen Mondes, das lunatischen Personen so gefährlich wird, ist Gräa die Mondgöttin im letzten Viertel: Hecate, die darum mit der greisen Hecabe verwechselt wurde, nicht bloß wegen der drei Hundsköpfe, aus denen man der Hecabe Grabmal ΧΥΥΟΣ ΟΥΝΑ zu erklären versuchte, oder weil man unter dem Steine, der Hecabe's Leichnam bedeckte, nur einen Hund gefunden (Lycophr. 331.)

³ Pallas als ihre eigene Mutter: Metis, welche Zeus verschlingen mußte, bevor er die Tochter aus seinem Haupte geboren konnte.

„müßte Name.“ bemerkt Jöcher? „mußte in der Astrologie, als diese Wissenschaft rader zu den Europäern überging, von Geltung sein. Hieraus kann man sich den klären, in welchen der Theatinermonchs Vitalis ausbrach, als er das zu seiner allige Loos Neapels niederschrieb. Er Unheil, das diesem Lande begegnete, auf des Sterns Al Ghul, d. i. des leidigen welcher, vermöge der Vorrückung der Nequitate, damals anfang, im Zeuth dieses Sannintren.“¹

Der Fuhrmann
(*Hyloxos*, . Auriga),

Alb, das einen Mann in fteender Stellung, die Zügel in der Hand haltend, darstellt, die Griechen es: Zügelhalter benannten; Perseus, nördlich zwischen „Stier“ und „n“ findet man sein Untertheil in der Milchstrasse, der merkwürdigste Stern, welcher den „Fuhrmann“ kennzeichnet, ist die „Ziege“ der linken Schulter, welche, wie die beiden Böckchen der rechten, die aber, wahrscheinlich ursprünglichen Vorstellung fremde Zugabe ist, in Bode's Sternkarte.

Fuhrmann ist in der Fabel Erichthonius Vulcanus und der Erde. Staunend sah ihn als er zuerst unter den Menschen, den Wagen nachahmend², auf einem Fuhrwerk mit Affen bespannt, dahin trabte.³ Auch feierte

Vital. Lex. mathem. Par. 1668. p. 21. 532.

gleichwohl dürfte er wohl noch den Venter des Sonnenbedeutet haben.

. Ge. 3, 113: Primus Erichthonius currus et
us Junger equos, rapidusque rotis insistero

. 7, 55: Bigas prima junxit Phrygam aethio,
ichthonius,

Der Schmiedemann ist Erichthon
Nerva's Sohn. Vulcan ward von ihm den Blitz verfertigt, aufgefodert
elobnung zu erbitten. Vulcan wußte
Nerva zur Gattin. Jupiter verwilligte
esahl aber der Minerva, ihre Kousin
en. Allein da Vulcan die letzte Begü-
ste, sträubte sich die mächtige Jung-
as er den Samen verschüttete. Aus
Erichthon. Minerva legte das A-
ie, setzte zu dessen Bewachung einen I-
id empfahl sie den Thauschweftern Agl.
erosos. Erichthon lehrte zuerst den Gebra-
ergerpanns, stiftete die Panathenäen, und
den Minerventempel auf der Acropolis.
ihn bewundernd, setzte ihn unter die Sterne.
ere astronomische Dichter behaupteten: der
nn sei der Argiver Oriskonus, welcher we-
ier Erfindung der ersten Quadriga unter die
versetzt worden sei; wieder andere: Myr-
es, ein Sohn Merkurs, welcher des Deno-
Stallmeister war, und dessen Körper nach
bekannten Tode² der trauernde Vater unter
rne versetzte; andere riefen auf seinen Myrtis,
des Pelops Wagenlenker war.

isanius (II, 32) zeigte auf Hippolyt, dessen
er Tod von seinen eigenen Pferden herbe-
worden war.

o (zum Urat 161) erkennt in ihm den

Frauen keine Mannstücker sind, so helfen sich die Mytho- oder
 mant, daß sie weiblichen Gottheiten von ihren Göttern
 Tempel bauen lassen; männliche Gottheiten werden
 en erbaut, wie dem überdiesigen Zeus von Dionysus:
 le die teuſche Göttin unverderbter blieb, mußte
 ohne ihr Zuthun erzeugter Sohn ihr ione Ehre
 en ihren Cultus zu begründen.

wurde im Tempel der Athene von Cecrops mit Mythen

Vulcan's habe zwei Töchter, Namens Hega (e) und Helica, ¹ gehabt, diese wären die erinnen des Jupiter gewesen. Andere denken an die Ziege Amalthea, welche einstlich zwei Bäckchen warf, was eben auch der war, als ihr von den Töchtern des cretensischen Königs Melisseus ² das Zeuskindlein an- wurde. Aus Dankbarkeit gegen die Mutter er auch die Böcke unter die Sterne.

Die Ziege wurde vielleicht deshalb von dem Ographen als Amme des Jupiter Pluvius, des Regen-Zeus, hingestellt, weil ihr Unter- während der Morgendämmerung für die Grie- und Römer in einer sehr stürmischen Jahres- erfolgte. Die Alten gedenken der mit dieser hegung eintretenden Stürme, womit sich die heget endigte, sehr oft.

In beiden Bäckchen — sie sollen wohl der in das asfall gefüllte Zeus und sein Milchbruder der nfüßige Pan (Nagtpan) sein — werden gleich- als ein Regenverkündendes Gestirn erwähnt. ³

Der Schlangenträger.

(Ophioglossus Serpentarius)

nannt, weil er eine Schlange in der Hand hält, auch von Cicero Aquitienens von Columella hegetheßen. Den obern Theil seines Kör- trumt der Aequator etwas über den Hüften,

¹ Die Namensbedeutung s. E. 46 Anm. 2.

² Dieser war Zeus selbst, dem Bienen im Honig die erste gebracht haben sollen.

³ In dem Werke des Manilius (1, 372):

„Hoc autem hodi claudens sidere pontum.“

er Commentator Virgils wußte dieß, denn Servius (zur Aeneis 1) heget: „Hoc autem auriga stellas duas in

quo hodi vocantur, et capram, quam Aeneas vocat: quorum et ortus et occasus gravissimas facit.“

seinem Vater — den er Donnerstag seine
 Iop gebohrt — die Vorfertiger jener
 Cyclopien erlegt hatte, da er dem Zu-
 andaden konnte. Diesen Pfeil ver-
 Heron im Lande der Hyperboreer
 Nordpol. Zuerst kam der Pfeil wie
 schen als Jupiter den Apollo von sein
 gebrochen, und seiner Strafe enthob
 Dienstbarkeit bei dem König Nemea ei-
 hatte. ¹ Damals war er zugleich mit
 Nemea durch die Luft getragen. ²
 jener That setzte ihn Apollo unter die

geschickter; dachte man etwa an das mittlere Ei-
 den? oder an die Sonne, welcher nichts im Hi-
 und im Meer verborgen ist? Poros soll auch
 (Argus) und den „Kammenden“ (Cyclopien) zu-
 den, ein Neoter soll er gewesen sein, aber J.
 Neoter! Als Schlangenträger wäre er auch
 als Poros.

¹ Dies kann nur im Frühlings gegeben |
 Apollo *Artemis* die Schutzelei zeigt n.

(P. A. 2, 15.) will jedoch wissen, daß dem Hercules gebräut, und derselbe ge-, mit welchem der Held den Adler (oder getödtet hatte, welcher dem Prometheus abfraß. Germanicus (in Arat. 316.) ersten Pfeil für einen Liebespfeil, welcher ter Neigung zum Ganymed einflößte, und dem Adler bewacht wird. Der Schollastanicus neigt sich aber auf die Seite des enes, indem er den Pfeil, welchen der schen den Füßen hält, für jenen apollinischen, dem die Cyclopen erlagen.

Der Adler (*Αητος*, *Aquila*)

schwebend, westlich dem Delpphin, östlich ules, südlich dem Schwan, und nördlich linie die Milchstraße durchschneidend, ist Adler, welcher den Ganymed einst dem ihrte. Unter die Gestirne aber wurde dieser rsekt, weil ihn, bei der allgemeinen Ver- r Vögel unter die Götter, ¹ Zeus erhalten iter allen Vögeln fliegt er allein der Sonne e ihre Strahlen zu scheuen, und ist der r übrigen. ² Mit ausgebreiteten Flügeln n gesenktem Fluge gebildet.

andere Sage lautet: Jupiter habe den z Dankbarkeit verfürnt, weil er ihm, als die Titanen sich gerüffet, als glückbedeu- orbote erschienen war. ³

begreiflicher Weise jeder einen solchen Vogel durch das welcher die Eigenschaften des Empfängers verbildlicht. Zeus mit den andern Olympiern (auf der Reise nach Ae- auf der Flucht vor Typhon).

Schollast des Germanicus hingegen läßt den Jupiter Ad- rgestalt nach Haros begeben, als er sich auf Cos- Nachstellungen nicht sicher wußte.

6.) will jedoch wissen, daß
gehörte, und derselbe ge-
hörte der Heiß den Adler (oder
welcher dem Prometheus
manicus (in Arat. 318.) er-
einen Liebespfeil, welcher
im Ganymed einflöste, und
macht wird. Der Scholiast
sch aber auf die Seite des
er den Pfeil, welchen der
en hält, für jenen apollini-
slophen erlagen.

Adler
(, Aquila)

westlich dem Delpchin, östlich
dem Schwan, und nördlich
Hauptstraße durchschneidend, ist
er den Ganymed dem
die Gestirne aber
an, bei der allp
die Götter,

ein fliegt er ab

ten zu schen

Mit angede

fluge gebildet

lautet: In

versichert, w

sich gerüstet,

nen war.

leben eines

schaften des

ern Dampfern

der Dampfern

Wand legen, sich

hat über

Sygin erzählt wieder anders: Merops, Herrscher in Cos, hatte eine Gemahlin, welche, weil sie den Cultus der Diana vernachlässigte, von der Götter-Pfeil verwundet, lebendig ins Schattenreich wandern mußte. Ihr Gatte wollte, aus Sehnsucht nach ihr, sich selbst den Tod geben, da verwandelte ihn die mitleidige Juno in einen Adler, und verführte ihn, damit er nicht als Mensch die Rüderrinnerung behalten, und ferner von Sehnsucht gequält werden möchte.

Andere berichten: Jupiter habe mit Mercur Mitleiden gefühlt, als dieser vergeblich die Venus um Erhörung seiner Wünsche gebeten, und der Liebeschmerz in Wahnsinn verfallen war. Er sandte ihm also seinen Adler, diesem befehlend, der in dem Flusse Achelous badenden Venus einen Pantoffel zu rauben, und ihn dem Mercur zu bringen. Venus, den Adler verfolgend, fiel so in die Arme ihres Liebhabers, welcher nach ihrem Genuße den Adler aus Dankbarkeit unter die Sterne setzte.¹

Möro, eine byzantinische Dichterin, läßt den Adler vom Jupiter aus Dankbarkeit versterben, indem er ihn zugleich unsterblich machte, weil dieser Vogel ihm, in die Höhle, wo er sich vor seinem Vater Kronus in Creta verborgen gehalten, die ganze Zeit hindurch in seinem Schnabel Nektar zutrug.

Der Delphin (*Δελφίς Delphinus*)

ein kleines Gestirn dicht an der Milchstraße, steht im Osten des Adlers, im Westen des Pferdes, im Süden des Schwanes und im Norden des Wassermanns, soll deswegen verstirnt worden sein, und

¹ Der Pantoffel ist für den Vögelenden ein Zeichen der Demüthigung. Die Beweisstellen sind gesammelt im Symbol. Myth. u. Art. Schuß.

In seiner Gestalt Apollo die Eretenser nach Delphie führte.¹ So berichtet Hermipp bei Theophrastus 316.), Aglaosthenes hingegen erzählt Pygin: Einige tyrrenische Schiffer sollten jungen Weingott mit seinen Pflegerinnen, Nymphen, nach Naros überfahren. Einige ihnen, begierig nach Beute, wollten das Schiff wärts lenken. Da dies Bacchus merkte, befahl den Seinen eine Symphonie anzustimmen. Die Tyrrenener ergöhten sich an den Tönen derselben und plötzlich ergriff sie die Tanzaust, und in hohem Grade, daß sie sich ins Meer stürzten, wo sie zu Delphinen wurden.² Um ihr Andenken abzu erhalten, setzte Bacchus einen der Verwandelten an den Himmel.

Eratosthenes rühmt zwar die Musikliebe des Delphin, und sagt, daß das Gestirn dieses Namens, nach der Zahl der Musen, neun Sterne habe, aber ihm ist jenes Thier nur der Freier des *μνηστορ*) des Gottes, in dessen Element er lebt, in seine Gemahlin zu ihm zu bringen. Und weil der Delphin seine Mission glücklich zu Stande gebracht, versetzte ihn Neptuns Dankbarkeit unter die Sterne. Daß aber oben der Delphin zum Freier bei der spröden Amphitrite gewählt wurde, weist zur Genüge, daß nicht bloß die Harmonie Töne, sondern auch die Harmonie der Geschlechter dem Delphin verbildlicht worden sei.³ Pygin

¹ Eigentlich gebürt der Delphin dem Neptun, denn er auch seine allein Amphitrite zuführte, aber weil die Alten diesem Fische Asien anbildeten (Asian. H. A. 2, 6. Plin. 9, 8.), so mußte der Gott der Harmonie ihn zum Beibling sich erkiehen. Auf die Asien der hier citirten Fabel mochte auch der Gleichklang zwischen Delphi und Delphin eingewirkt haben.

² Also die Musikliebe trug die Schuld an dieser Verwandlung! vor. Ann.

³ Daher rettet Amor auf einem Delphin zur Hochzeit des Theophrast (Basirel. N. 53.). Liebesgötter auf Delphinen reitend, von Steinen bei Mafei (Gomm. Fig. III. N. 17.)

kommt wieder auf den
phönizischen Meer, in dem er
Sängers Arion erhob, welcher
dem phönizischen Meer nach Tanarum
Das Pferd Pegasus,
ein Füllgelos, dessen Vordertheil nur auf unsern
Sternkarten, und zwar in umgekehrter Lage gesehen
wird, hat seine Stelle nördlich dem Wassermann und
den Fischen, westlich der Andromeda, östlich dem Del-
phin — ist in den Mythen, nach Euripides, eine
Tochter des pferdefühnen Chiron, um nicht von
Zeus, nach andern aber Neptun, welcher sie in de
ihrem Vater erkannt zu werden, welcher sie in de
Momente besuchte, als die Frucht jenes Verhältni-
ses zur Welt kommen sollte, wünschte sie in
Stute vermandelt zu sein. Ob dieser Wunsch
sich und ihren Vater versetzte (C. 18)
Sierne. Darum, fügt Eratosthenes (C. 18)
wird sie auch dem Centaur (Chiron) nicht
Ihr Hintertheil wird wegen der weiblichen
Callimachus aber (bei Pygin P.
Delphinen bestimmten 2
Fig. 37.) Ath
we die
wunge

Behauptet, darum habe Diana sie in eine Stute verwandelt, weil sie die Jagdlust aufgegeben. Andere wollen in dieser Verwandlung der Melanippe nicht eine Belohnung, sondern eine Strafe erkennen, nur geben sie einen andern Grund an: nämlich sie habe mit ihrer Weissagungsgabe¹ Mißbrauch getrieben, und die Rathschläge der Götter den Menschen verrathen. Der Scholiast des Germanicus sagt ganz unbestimmt: Die Verkirrung des Pferdes sei eine Belohnung seiner Dienste, die es dem Jupiter geleistet. Darin verräth sich eine Anspielung auf den Pegasus; denn nach dem Zeugniß des Scholiasten des Aristophanes (in dem „Frieden“ B. 75) hatte Euripides in der verloren gegangenen Tragödie „Vellerophon“ gesagt: daß der Pegasus aus dem Wagen des Zeus gespannt, den Blick trage. Und wirklich sagt auch Aratus: es sei dasjenige Pferd, das auf dem Pelicon mit seinem Hufe eine Quelle² hervorgeklopft. Andere sagen: Nach dem das Musenroß den Vellerophon abgeworfen sei es zu den Sternen aufgeflogen. Diese Fabel scheint aber dem Eratosthenes abgeschmackt, „weil das Pferd keine Flügel habe“, woraus hervorgeht, daß die Flügel, mit welchen man es auf unser Sternharten erblickt, eine Zugabe späterer Zeiten seien. Ptolemäus legt sie ihm bereits bei.³ Nach den Mythographen war das Musenpferd aus dem Blute der von Perseus getödteten Medusa ent-

¹ Die Pferdeorakel werden auch bei den alten Persern, Germanen und Slaven angetroffen. Die weissagenden Rosse des Achill sind aus der Ilias bekannt.

² Daher der Name Pegasus.

³ Zwar dachte sich schon Euripides, wie aus dem oben erwähnten Vers des Aristophanes erhellt, den Pegasus als geflügelt, weil Vellerophon das Thier anruft: *Αἶ ο φίλον μοι Πηγάσπερ τε ποῦ*, allein weder Eratosthenes noch Arat wissen von dem Flügelrosse als Sternbild. Die Flügel hatte das Roß der Fabel.

88
en, daher Doid (Fast. 3, 450) es: „egus
„oneus“ nennt.

Andromeda (Ανδρομεδα)

ine weibliche Figur, die auch die „Angetretter“
heißt, weil sie beide Hände ausstreckt, die rechte
gegen Norden, die linke gegen Süden, und weil
die Stellung der Sterne zwischen den Füßen einer
Verkettung gleicht. Andromeda steht durch die Gunst
der Minerva unter den Sternen, zum Andenken
der Thaten des Perseus. So wie sie mit ausge-
spannten Händen dem Ungeheuer ausgestellt wurde,
so steht sie am Himmel.

Der Triangel, (Τριγωνον)

so genannt von drei Sternen, die ein längliches
Dreieck bilden, liegt über dem Kopfe des Widlers.
Durch dieses Gestirn, sagen mehrere bei Eratosthenes
und Hygin, ward die Gestalt Aegyptiens verewigt,
indem der Nil die Gegend so umfließt, daß er
zugleich Sicherheit, eine leichtere Ausfaat, und
bequeme Gelegenheit die Früchte aus den Flur-
schaften, gewährt.²

Dieses Sternbild war gewiß ursprünglich
1 Kleideid, weil Medusa und Mnemosyne ermot-
et sind, also die Mitte auch eine Medusa.
2 Ist nicht mitten durch Aegypten nach Nord
Nede vom Meere noch entfernt, theilt e
Helusische, links der Erebische, d
Witten gegen sich erstreckt.
ang 2

tisch, denn Eratosthenes sagt: Das Zeichen an den Himmel gesetzt, nung der Gestirne festgestellt. Dieser Gott bei den Aegyptern die den Erfinder der Sternkunde. Wel Messung kann aber ohne Triangel Diese, den Aegyptern so schätzbar deren Hülfe allein sie ihre Volkou Astronomie erlangt hatten, glaubt Himmel verewigen zu müssen; und sehr früh geschehen sein, in der Zeit, ti Ordnung ihres Jahres vollendet hatt vor Herodot. Die mit diesem Gesti nen Mythen sind aber sämmtlich sündung.

Südliche Sternbilder

außerhalb des Thierkreises

Unter diesen nimmt die erste Stelle der Wallfisch

(Κητος, Cetus).

Dieses Gestirn wird als ein Meerung Kopf gegen Osten gerichtet, vorn mit hinten in einen Fisch endend, gezeichnet. seinem Kopfe vorbei streift die Linie, und deshalb zu einem vollkommenen Südgestirn strömt der Eridanfluß, nördlich über sich. Bloder, über seinen übrigen Körper streicht hand hin. Der Wallfisch ward, wie schon bemerkt worden, von dem N. ptan dem Cetus Strafe wegen des Uebermuths der Cassiopea, weil sie mit den Nereiden um den der Schönheit gestritten. Perseus tödtete die ungeheuer, und zur Erinnerung an diese ward das Thier unter die Sterne versetzt

Orion
(Ὠρίων)

ober der „Riese,“ welchen die für den Nimrod halten, die *Arès*, wird als ein Mann in auf ein Knie gestützt, in der ei zum Schläge aufgehoben, in de des Löwenfell statt eines Schi ist dieses Sternbild das größte fallendste des Südhimmels. D entweder wegen der Nachbarsch man für einen Jagdhund hiel auf den zur andern Seite ihn Jagd zu machen scheint, mit d Keule zum Schlag bereit, voll sich bereit hält, den vor ihm st den zu strecken.

Hesiod erzählt bei Eratost Sohn Neptuns² von der Me die aber der Scholiast des Ni

¹ Daher *D-arion* bei Vinbar, 2 263. Eustath. Iliad. 18, 1212. *Arès* gemeinschaftlich den Namen *Kavδaw didus*, *Candens*). Lycophr. 328 cf. 1

² Dem Paläphatus (*de Incredib.* Neptun auch Jupiter und Mercur (*Ze Apollon*) zu dessen Zeugung dadurch bei gemeinschaftlich in die Haut des ihnen bi geschlachteten Ochsen ihren Urin entleerter der Erde vergraben liegen, noch Belau Kind darin. Isidor (*Orig.* 3, 70.) e folgt: „Orion, dictus ab urina i. rum: Tempore enim hlemis obortu et tempestatibus turbat.

³ Der Name bedeutet: das weite (

⁴ D. i. die Feuchte, denn *Ὠρίων* stammen von einer Wurzel *Ὠ*, d

hatte die Gabe, auf den Wellen zu wandeln.¹ Nach Chios gekommen schwächte er in der Trunkenheit (da er sich den Chier Wein zu sehr schmecken ließ) des „Weintrinkers“ Denopion Tochter, genannt Merope. Der beleidigte Vater stach ihm die Augen aus, und vertrieb ihn aus der Insel. Perumirrend kam er nach der „Feuerinsel“ (Kemnos), wo Hephästus sich seiner erbarmte, und ihm zum Führer und Leiter einen Mann gab, Namens Gedalion.² Dieser ging stets den Weg nach Osten, so kam Drion zur Sonne, die ihm sein Augenlicht wiedergab.³ Um sich zu rächen, lehrte er hierauf nach Chios zurück, allein der Gegenstand seiner Wuth, Denopion, war von den Sirenen unter die Erde verborgen geworden. Drion, der ihn zu finden verzweifelte, ging nach Greja und beschäftigte sich dort mit der Jagd. Diana und Latona⁴ leisteten ihm Gesellschaft. Er drohte: kein Wild auf der Erde übrig zu lassen. Erzürnt darob sandte die Erde (Gaia) einen ungeheuern Scorpion, dessen Stich den stolzen Prahler tödtete. Allein wegen seiner Tapferkeit setzte ihn, auf Fürbitte der beiden Göttinnen, Jupiter unter die Sterne, so wie auch den Urheber seines

1 Eine weltliche Wellentreterin (*Κυνροπλεια*) ist die Tochter Neptuns, von ihm dem Wasserriesen Negeon vermählt. Orions Wellentreten ist eine Fiction, die ihren Ursprung aus dem Mythos nahm, das sich sowohl über das Meer als über die Erde ausbreitet.

2 St. der Phäkus, denn *κηδαλος*, sagt Kistner (t. III.) ist *κ. ο. αιδολος*, also das Schamglied (*αιδοιον*), worunter ist der Sonnenphäkus, der Lichtstrahl gemeint.

3 Dieser Tag der Mythe nahm aus dem Anfang des Gestirns des Apsaras. Sollte die Liebe der Morgenröthe (Aurora) zum Orion (Orion) mit dieser Mythe in einem Zusammenhang stehen? Dann wäre der sehend (*ωραω*) gewordene Drion (*Δριων*) der Sol orion: die Morgensonne.

4 Latona ist Diana im abwesenden Nichte.

...sagen: Orion habe
sich vor seinen Nach-
barn sichern wollen.
dem Scorpion, sondern
weil er der Göttin Ge-
wegen seines Jagdweises
versteht. Eine andere Re-
liebe sogar erwidern, aber
niß ungern gesehen haben,
Vornahme. Da diese nichts
ihm zu verderben. Die Ge-
eines Tages ging Orion
sein Kopf nur noch aus den
setzte Apollo mit seiner Schwe-
eine treffliche Schützin, den
tragenden schwarzen Kied noch
Den Ruf ihrer Geschicklichkeit
und durchbohrte mit ihrem Pfeile
Kopf. Die Wellen trugen ihn
ana beweinte ihn sehr, und ehrte
die Verstärkung.

Das unter dem Namen „Orion“
auf den Citherspieler Arion. Dieser
des Königs von Corinth, Pyran-

...die vorlegte Anmerkung, so leidet es keinen
früher der Sonnengott (Apollo $\alpha\gamma\gamma\iota\omicron\varsigma$)
in Tod die Mondgöttin (Diana) altabendl.
er alljährlich herbeigeführt, vgl. oben S. 33.
Chios veranlaßt durch die Liebe zu der Königin
sich wieder als die Königin des Nachhimmels
nur eine andere Wendung derselben Idee. Es
ngott sei, beweist der Name seines Vaters: Py-
kur: Licht), dessen Gegenbild Apollon (Sol neu-

...ist Apollo $\alpha\gamma\gamma\iota\omicron\varsigma$ (Vögel) selber Orion.
als ein Riese durch die See geht, sagt sich
...).

8, ¹ und erwarb sich dadurch große Reichthümer. ² Ihn derselben zu bemächtigen verschworen sich seine Laren mit den Schiffen, die ihn nach Tarent bringen sollten, ihn ums Leben zu bringen. Apollo schien dem Cytharoden im Traume, und rief ihm seinem Schmutz, und mit seinem Kranze ³ auf dem er einen Gesang anzustimmen, und sich denen übergeben, die ihm zu Hülfe kommen würden. Er nun seine Sklaven und die Schiffer ihn überliessen, bat er sie, daß ihm vergönnt sein möchte, vor seinem Tode noch einmal zu singen und zu spielen. Auf den Klang seiner Stimme und Cithers sammelten sich viele Delphine um das Schiff. Daum erblickte er sie, so stürzte er sich in die See. Inner der Delphine nahm ihn auf seinen Rücken, und trug ihn nach Corinth. Wie er aus Land trat, ergaß er in der Eile den Retter seines Lebens wieder in feuchten Element zurückzugeben, und so mußte er Delphin sterben. Als Arion sein Abenteuer dem praenath erzählte, ward der Delphin beerdigt, und ihm ein Denkmal gesetzt. Bald nachher meldete man dem König, daß das Schiff auf welchem Arion ge-

¹ Der Name bedeutet eine Feuerblume. Soll man hier an die Apollon geheiligte Blume denken? Von Apollon Korus (i. e. Sol) ist in Corinth den Namen, denn er war dort König, d. h. Nationalgott. Als musischer Gott mußte er wohl den Arion sehr gewinnen, der eben konnte aus einem Prädicat des Erhabenen Gottes hervorgegangen sein. Methymna soll Arions Geburtsort gewesen sein, ist eine Anspielung auf den Hymnenmacher, der auch die Dithyramben erfunden haben soll (Hesod. I, 23. Schellin. Ot. 13, 24.) d. h. sie mit Rundtänzen begleitet haben. Die Segnen wurden von den Mäusen um Apollo gehalten.

² Apollo *Xquons*!

³ Der Kranz ist das Symbol der Sonnenhebe (Corona flammea *xquons* = Sol vgl. *xquons*), der Sol invictus heißt der Legerkranz, welchen auch die Sieger in musischen Spielen, deren Held ebenfalls Apollo war, in Anspruch nahmen. Des Sonnenstrahlenkranz war des Cytharoden Blumenkranz (vgl. *Met.* 2, 165. und *Past* 2, 105.).

wesen,
angele-
schafft
Schiff.
und ins
hierauf,
ment des
dahin lie-
dem Arion
zu versie-
ablegen
vor. Da
sie wurde.
Denkma-
wegen
spiel, so
Sterne.

h einen Sturm nach Corinth verschluckt
sei. Der König ließ die Schiffsmann-
schaft bringen, und befragte sie über die
Sache. Sie antworteten: er sei gestorben,
er begraben worden. Der König be-
schloß sie des andern Tages bei dem Monu-
ment des Delpchin ihre Aussage beschwören. Da-
nach ließ er sie in Gewahrsam halten, und gebot
ihnen sich in seinem Schmutz in das Denkma-
n. Als die Gefangenen eben ihren Eid
abgelegt hatten, ließ er sie zum Monument her-
beiführen, und sie vor Entsetzen, und
überwiesen, bei dem Monument
über setzte den Arion,
Gefang und Salten-
Delpchin, unter die

Der

fluß

(1204)

5)

fängt am Fuße des Dr. und läuft in westlicher
Richtung gekrümmt ein. In Raum des Himmels
fort, südlich unter dem Si. zwischen den Füßen des
Wallfisch hindurch, wendet sich sodann gen Osten,
und beugt dann südwärts hinab. Eratosthenes (l.
37.) sagt: „Aratus nennt den Fluß Eridanus,
ohne sich weiter darüber zu erklären, Andere geben
ihm den Nil, denn dieser allein strömt vom Mittag
her.“ Also hat die Richtung, in welcher der Fluß
wenn er im Meridian steht, vom Horizont empor-
steigt, zur Benennung Nil Anlaß gegeben. Auch der
Scholiast des Germanicus und Hygin (P. A. II, 32.)
erwähnen dieselbe. Noch andere dachten an den
Oceanus, die meisten aber an den Eridanus und
da man diesen gewöhnlich für den Padus

¹ Daß Arion selbst mit seiner Tüher unter die
worden sei, sagt auch Servius, der Scholiast des O

Germanicus abwechselnd Padus und

ist ursprünglich ein mythischer Fluß, der Phaethonsabel in Verbindung steht; von (der Leuchtende) soll, als er den Sonnenwagen lenkte, daß Himmel und Erde erbeben, von Jupiters Blitz getroffen, in sein sein. Sollte dieser Fluß nicht jener, welcher das Jahr abtheilt? Phaethon der Weltbrand, der am Ende des großen die Schöpfung zerstören soll, im kleinern über alljährlich in der Sommerwende zum Untergange eintritt. Da nun die Tage kürzer steigt die Sonne (Phaethon) in die Unterwelt, wo Proserpinens Pappelhain sich befindet, in Elymene — wie Phaethons Mutter — in Pappeln werden die seinen Tod beschweftern verwandelt. Jetzt erklärt sich am die spätern Griechen die Unterwelt südliche Hemisphäre, wo die Sonne im Sommer an den Eridanus setzet (Aen. 6, 1) und der in den Tartarus verwiesene in dem Eridanus steht.² Mit Recht hat Virgil (im fünften Buche seiner Erdbeschreibung) in den nirgends existirenden (τοῦ οὐρα) genannt, und Aratus konnte das als bloß noch am Himmel ein Ueberrest beweisen. Eridanus (Ἰερὸν ποταμὸν) vorhanden sei. Die einen bald im Rheine, bald in der Rhone wieder erkennen wollen,³ sind also

er Zbst. VI. S. 79. Anmerk. 3.

nd h. 1. 608.

er in der Adama, einem Bächlein, das in die Rheine fließt, der Commentator des Herodotus, welcher die n die Gestirnen eingezeichnet haben sollen — den Namen wieder finden wollen!

nicht weiser als Diodor (V, 23.), Plinius (II, 11, 16.) und Hygin (Fab. 154.), welche auf den Po gerathen haben. Herrmann schließt aus Hygins Worten: „Die ihn den Nil nennen, geben als Grund dafür an, weil zu unterst an demselben ein Stern, heller als alle übrigen stehe, welcher Canopus heiße, die Insel Canopus aber vom Nil umflossen“ — daß der fragliche Stern eine ägyptische Hieroglyphe sei, „denn die Ägypter, die Alles, was auf ihr Land, dessen Verdäberungen, Klima und Fruchtbarkeit Bezug hatte, in Hieroglyphen hüllten, personificirten und vergötterten, und nach ihrem Eifer für die Astronomie in den Himmel versetzten, diese hätten den Nil, dessen Gewässer wegen der Süße und Heilsamkeit in so großem Rufe stand, dessen fruchtbar machende und nährende Kraft durch alle Jahrhunderte hindurch und nährte Kraft durch alle Jahrhunderte hindurch gerühmt und erprobt war, dem Nil, von welchem das Wohl des ganzen Reiches abhing, den sie als ihre heiligste Gottheit verehrten, dem sie Priester bestellten, heilige Feste begingen, ein ewiges Denkmal am Himmel zu stiften vergessen sollten? Und welche andere Nation hätte wohl mehr Ursache und Veranlassung gehabt, einen solchen Sternensitz am Himmel zu bilden? Doch die Chaldäer haben? ja ihren Euphrat eben so gut versichert haben? von sich aber keine Spur findet. Dazu kommt, daß nur sie dieses Gestirn, vermöge der Lage ihres Landes, besser beobachten konnten, da es eines der südlichsten ist. Griechen und Phönizier waren noch weniger im Stande. Selbst der Name hellsten Sterns in diesem Gestirn spricht laut für den ägyptischen Ursprung, denn obgleich die Benennung dieses Sterns für die Ägypter, und Goguet ihren Ursprung hält, und Ptolomäern zugeteilt, so erst unter den Ptolomäern zugeteilt, so zu bezweifeln (?), daß Beide Recht haben

atten die Aegyptier einmal den Nil in diesem
 Himmelsstrom verfließen, welches sie gewiß (?) in
 alter Zeit schon thaten, hatten sie ihn in den
 blichen Gegenben des Himmels gebildet, wo tief
 n äußersten Südhorizonte ihnen der hellste Stern
 selber erschien, so folgte der Gedanke, ihn Cano-
 is zu nennen, so ungezwungen aus der Lage des
 anopischen Nilarms, daß sie auf diese Benennung
 gefallen mußten, da sie, um gleichsam die Grenze
 rer Sternkunde zugleich sinnbildlich auszudrücken,
 rade jenen Arm des Nils gewählt hatten, welcher
 e Westgrenze ihres Reiches bildet, und in dessen
 Ründung die Insel Canopus ebenso an der äußersten
 ordgrenze Aegyptens lag, als der Stern Canopus
 an der äußersten Südgrenze, von den Sterngewäs-
 sen des himmlischen Stroms umflossen ward."

So scheinbar diese Gründe auch Manchem vor-
 kommen, sind sie doch nicht überzeugend genug, um
 le Zweifel Strabo's und Goguet's zu entkräften,
 nd es wird also dabei sein Bewenden haben müssen,
 aß jener himmlische Strom auf Erden nicht Ent-
 esgleichen habe.

Der Hase (Λαγώς Lepus),

in kleines Sternbild, nahe unter den Füßen des
 (Hiesen) Orion stehend, mit dem Gesicht gegen We-
 st und dem Hintertail gegen Osten gekehrt, soll
 der Jagdhund des Orion stehn, denn da man —
 die Hugin — den Orion als einen Jäger bildete,
 wollte man auch das Gemälde vollenden, und
 te einen stehenden Hasen zu seinen Füßen. An-
 — fügte er hinzu — welche es unpassend fin-
 einen so gewaltigen Jäger einen Hasen ver-
 zu lassen, setzen ihn mit dem Stier im Kampfe."

Die Jagd auf den Stier ist der Stellung der Sternbilder
 zugeordnet.

Von dem Hasen erzählt man
der Insel Perus (im Archipel) fe
Ein Jüngling habe daher aus 9
Thiere aus der Fremde eine trä
die Heimath gebracht, und sie
kurzeit gepflegt. Andere hätten
gefolgt. So sei die Insel bald
Thieren überfüllt gewesen, daß
abgefressen hätten, und die
Hungersnoth gerietßen. Da sei
die Sterne versetzt worden,
erinnern, daß man nichts zu
wenn die Erfüllung unserer W
Schmerz als Vergnügen veru

Also eine moralische Ar
diese kann darum auch nicht
selben sein. Hören wir nun
sagt (c. 34.): „Mercur
Schnelligkeit wegen un
fragt sich: warum eben Mer
sonst nicht die Verführunge
das Deltoton (vgl. S. 86.
hieber gezogen werden, z
bindung, in welche man
setzte, den Hermes, welcher
erhielten — d. h. in sein
genen — Sohn Myrtille
Perme als männlich
welcher Hase und Myrte

¹ Dieses Umstandes gedente
Plinius.

² Den Einwohnern der Sta
daß die Göttin ihnen den neu
und als ihnen ein Hase erschi
Weges, er flüchtete in einen W
die Stadt (Paus. III, 2,
Erster wegen seiner
erat. 4, 5. Plin. 8, 55
ergie ihr Heilkräute

Haben, in den Hosen sich selbst ein Denk-
 : Himmel zu sehen, gleichwie Zeus in seinen
 und Apollo im Delphein.

Der große Hund
 (Zeiϑlog, Canis major.),

von den Alten auch „der gestirnte Hund“
 (ροξυων) genannt, von Aratus „der große“
 in Beziehung auf seine ausgezeichneten St.
 auf den Procyon, den die Griechen nie den
 Hund nennen. Den Namen „Sirius“ hat
 nicht, obgleich er diesen Stern einigemal e
 aber Hesiod in den „Tagewerken“ B. 417. 58
 und im „Schild des Hercules“ 397. An de
 Stelle ist jedoch, wie schon Proclus und
 bemerkten, unter Sirius nicht der Hirkstern,
 auch in den alten Zendschriften Sura heißt,
 die Sonne (sanstr. Suria) zu verstehen. E
 nämlich daselbst: Wenn sich die schwüle
 treibende Sonnenhitze legt, wenn Jupiter
 lichen Regen sendet, und der Körper bew
 zur Arbeit aufgelegter ist, dann gehe unwe
 an die schweren Geschäfte des Spätsahrs.
 Zeit bezeichnet der Dichter durch die Worte

— — zur Zeit, da das Flammengestirn schon
 Weniger über das Haupt der dem Tod heimfälligen
 hinget während des Tags, mehr nächtlicher Weile

Hier ist offenbar nur von der Sonne d
 die in den Herbstmonaten kleinere Tag- und

(Engel Apokal. II. S. 186.), indem sie die Kraft be
 Abrodische Lichtigkeit hervorzurufen. Zu Lammus hatt
 Bild aus einem weiblichen Weidenbaum geschnitz (Dä
 I. S. 26.). In der Nähe der Heiligthümer Abroditens
 befanden sich Weidenaine. Die Frauen, welche
 dieser Göttin feierten, waren mit Weidenkränzen
 Der Weidenkranz der Weiden (Weidenkranz und Weiden)

Nachbogen beschreibt. Es ist die einzige Spur von einem solchen Wortes Sirius. Beim Hesychius d. i. die Sonne und der Hundsterhin: Sophocles nennt so den $\tau\rho\omega\omicron\nu\chi\upsilon\nu\alpha$, Archilochus: die aber: Stern überhaupt. Suidas $\Sigma\epsilon\iota\omicron$, $\Sigma\epsilon\iota\rho\omicron\varsigma$ und $\Sigma\epsilon\iota\rho\iota\omicron\varsigma$, d. von der Sonne und dem Hundstern. Istheneus bemerkt (c. 33.): „Vergl. (wie den Sirius) nennen die Astronomen $\delta\iota\alpha\ \tau\eta\nu\ \tau\eta\varsigma\ \phi\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma\ \kappa\iota\nu\eta\sigma\iota\nu$ (den Bewegung ihres Lichtes). Ursprünglich ein Eigennamen in A. jeden hellglänzenden Stern wandelte sich aber mit der Zeit in Bezeichnung für den hellsten aller Fixsterne. Vorzüglich lebhaften Glanzes geben indem er zu Anfang des fünften Buchs die Waffen des Diomedes und in zigten Gesang B. 26 ff. den bew mit ihm vergleicht. An der ersten ihm das Prädicat $\omicron\nu\pi\omicron\rho\iota\omega\varsigma$ d. i. kündend. So nannte der Griechen Zeit, wo die reifen Sommerfrüchte wurden. Hippocrates bemerkt, ein heit entstehe in der Dpora, wo n (Opore v. ops) durch einander gen

So 1 So verstehen die Aegyptier unter Seth den Hundstern (daher „Kinder Seth“ ses Gestirns), die Römer aber unter Sidus, Sidanta Stern überhaupt, denn das Etymon wie $\Sigma\epsilon\iota\rho\iota\omicron\varsigma$ d. $\Sigma\epsilon\iota\rho\iota\omega$ hebr. shur ten, arab. Shira der Sirius, altd. shur: der personifizierte Sonnengott, herrscht in Syracus, Sonnencultus herrscht.

m. p. 555.) Den Anfang dieser Jahreszeit: man auf die Erscheinung des Sirius in der Morgendämmerung,¹ daher jenes Prädicat, das ein Sommergestirn, nicht, wie man es eig — Ὠπώρα mit φθινσιώραν verwechselnd nimmt, ein herbstliches andeuten soll. Da nun heliakische Aufgang des Sirius, nach der Bezeichnung Euclemons² mit dem Eintritt der Sonnen Löwen erfolgte, wo, wie Aratus (B. 149.) : „die (täglichen) Bahnen der Sonne am letzten sind,³ so fixirte sich der Begriff der ra endlich dahin, daß man darunter die Zeit and, welche die Sonne im Zeichen des „Löwen“ bringt,⁴ die Zeit, welche bei den Römern „diebstage“ (Dies caniculares) hieß, und noch so heißt. Man sieht also, warum die Dichter ähnlich den „Löwen“ und den „Hundstern“ zugleich en, wenn sie die schwüle Jahreszeit bezeichnen en.⁵ Die Römer erwähnen kein himmlisches ernen häufiger als den Aufgang des Sirius in Morgendämmerung. Da sie aber nicht selbst dichter waren, so nahmen sie noch immer mit

Galen, Comment. I. in lib. I. Epid. Hippocr.

S. den astron. Kalender bei Geminus.

ἡλιοιο θηρεύεται εἰσι κέλευθοι.

Olympiodor, Comment. in lib. I. Meteor. Aristot. p. 20.

So z. B. Manilius (v. 206):

Cum vero in vastos surget Nemeus hiatus,

Exoriturque canis, latratque Canicula flammam.

Æneid. (Oed. 38):

... non Zephyri leves

Spirant, sed ignes augeat aestiferi Canis

Titan, Leonis terga Nemei premens.

Isidorus sagt: das erste Feuer, das sich auf den Altar im niedersenkst, um das Opfer zu verzehren, hätte die Gestalt eines Hundes gehabt. Schon das A. T. spielt in der Person des Caleb (Hund) an, welcher ein Sohn Ephraim (d. i. des Benjamens), des Stammes Juda war, welchen schon Jacob mit dem Löwen verglichen hatte.

Euclemon an, daß diese Erscheinung mit dem Eintritt der Sonne in den Löwen erfolge, ¹ obgleich die Beobachtung des griechischen Astronomen vor mehreren Jahrhunderten gemacht war, und eigentlich auf der Parabel von Athen paßte, der um einige Grade von dem römischen abweicht. Daß der Aufgang der Fixsterne immer später im Sonnenjahr erfolge, bemerkte zuerst Hipparch, der Entdecker der Verrückung der Nachtgleichen. Vor ihm glaubten Griechen und Römer, daß die Fixsterne immer mit denselben Graden der Ecliptik und an denselben Tagen des Sonnenjahrs wiederkehrten. (Ideler ab. Sternm. S. 238 ff.) Wie der Sirius, nicht bloß bei den Griechen, auch in Indien, zu dem Rufe gekommen, daß er Fieber und Krankheiten bringe (Iliad. 22, 26.), erklärt sich dadurch, daß bei seinem Aufgang zu Ende des Sommers sich ein Südwind erhebt, welcher den kleinen Sand aufhebt und mit sich führt. Dieser setzt sich auf die Haut, verstopft die Schweißlöcher, und erzeugt, die Ausdünstung hindernd, bössartige Fieber. Darum ist der Hund dem Namen zufolge ein Klagender, ² weil sein Aufsteigen Tod verkündet; und in den Mythen als Verderben bringende Sirene (Σειρήν Canicula, der weibliche Sirius) beschrieben. Der Gesang der Sirene weissagt nichts Gutes. Als Hecate (der unheilvolle Zauberlieder angestimmt wurden) zu drei Hundsköpfen gekommen war, mußte man nun auch drei Sirenen haben. Der Sonnengott (Typhon in Aegypten, Hercules in Spanien, Mars in Rom) mußte um diese Zeit mit Hundsoffern gesühnt werden. ³ Darum sind es

¹ Ardentissimo aetatis tempore, sagt Plinius (2, 47.), exoritur Caniculae sidus, primam partem Leonis ingrediente.

² Canis, (κυνων) κυνας (fr. Swan kommt v. swan:

canere, κυνολαον, hebr. kun wehslagen.

³ Der Hund des Aesculap heißt selbst der Sünder (Cynoscephalis caphar i. o. expiare).

Hunde, welche zuerst von den Stützfleisen des zürnenden verbringenden Apollo dahinsinken (Iliad. 1, 50.).

Folgende Fabel Apollodors (II, 4, 6. ff.) erhält ihr Verständnis, sobald man alle Thiere, die zum Hundegeschlecht gehören, für den Hund, d. h. für den Hundestern selbst nimmt. ¹ Amphitryon, heißt es dort, verlangte von Creon Hülfe gegen die Telesboer. Dieser versprach sie ihm aber nur unter der Bedingung, daß er zuvor Theben von einem Fuchse befreie, der seine Gegend verheerte. Ein Orakel hatte nämlich verkündet, daß Niemand diesen Fuchsfangen werde. Monatlich mußte ihm die Stadt einen Knaben opfern, wenn er nicht deren mehrere rauben sollte. Amphitryon ging also nach Athen zum Cephallion (d. i. Hermes mit dem Hundekopf = κυνοκεφαλός), dem Sohn des „feindlichen“ Deioneus, ² und brachte ihn durch das Versprechen

„¹ Denn erklärt sich, warum in den semitischen Sprachen, wie im Lateinischen, Bz. Dog; *canis* = *αρκας*) Wolf (Dog: *logos* = *λυκος* und *huk* (Shagal; *vulpes*, womit verwandt; *σκυλαξ* und *Shakal*) nach dem Brennen (d. h. d. e. *θαντος* verbrennen, wo (vgl. *tanescio*) oder Bräuten (*αργαω*) heißen, beim Shagal (heulen d. Wolf's) aus mör. was Sakal, nämlich krameln, bedeutet haben, Sakel heißt Klang, und Sakel bei dem Arabern der hellste Stern im Hundestern. Der Fuchs heißt im Homer *αιτων* d. i. der Brennende, wie der Wolf (*λυκος*). z. Bräuten (*λυκη*, lux). Und das Lycæon, wie in einen Wolf verwandelte, nach einer andern Tradition, wie der „Hundsmann“ *Μελικας* (vgl. über diese Etymologie Ehl. II. S. 49. Anm.) vom Witz geblendet wird, bedeutet wohl nichts Anderes als das Aufstehen in sein eigenthümliches Wesen, daher die griechische Benennung *Κυναιθος* (Feuerhund), so hier der Sohn des vom Witz verzeßten Wolfes (Lycæon) im Thracienlande (Thracien).“

² B. *δηιος* feindlich. Deileon (*Δηι-λαων*) d. i. der Windliche Löwe, so hier der Bruder des „Kammennannes“ *Φλογιος* (*φλόξ* = *φλέγω*) und des Stachus wolle *Ιουλυς* (*Apollon*. 2, 958.); m. vgl. hier die vorher benannte

eines The
Hunde
Cephal
erhalten
beßung,
der Fuch
steinerte

Herrn
diese Fa
oder aus
entfernte
Vergleich
Werkes
wandts
nern i
jenem
beantw

Der
folgende,
Amphianus
Menschen
als Gesandter
zur Sommerszeit
er seine Wünsche
immer brünstiger.
Götter an. Der Nordwind
ihm Erleichterung
durch sein Blasen
Dies Blasen nennt
seiner Liebe ward

der Beute dahin, den Fuchs mit den
igen, den Procris — die Gemahlin des
— von dem Stiervater Minos in Crete
le. Denn auch dieser hatte die Be
es zu fassen, was er verfolge. Als nun
on diesem Hunde gesagt wurde, ver
ster Beide.

er fragt sehr naiv: „Entstand vielleicht
aus zwei alten steinernen Denkmälern
paar benachbarten Felsstücken, die eine
mit diesen Thieren hatten?“
ersten Theile dieses
wiesene Begriffsver
zwischen Verstei
d der geneigte Leser
seine Frage leicht

ndsterns veranlaßte
Germanicus, dem
„Als die Sterne den
ßen, ward der Hund
an die zuwa geschickt. Er sah sie
zur Sommerszeit und verliebte sich in sie, und da
er seine Wünsche nicht befriedigen konnte, ward er
immer brünstiger.“ Er rief in seinem Unglück die
Götter an. Der Nordwind sandte also seine Söhne,
ihm Erleichterung zu verschaffen, ja er selbst suchte
durch sein Blasen des Hundes Blut zu dämpfen.
Dies Blasen nennt man die Etesien. Zum Andenken
seiner Liebe ward der Hund an den Himmel verfest.

Verwandtschaft des Löwen mit dem Hunde, weil der Hundstern im
Zeichen des Löwen seine ganze Glut ausstrahlt.

¹ D. h. als die Götter, welche die Sternintelligenzen sind,
anthropisirt wurden.

² Weil er das vornehmste Sternbild, und deshalb mit der
Sonne selbst nominell verwechselt wird.

³ Eine Anspielung auf die bei seinem Aufgang folgende Sonnen
glut.

Der kleine Stern, *Antecania* (*Argemone*),

welches einige Tage vor (ante) dem Orion aufgeht, wird bald für den Orion gehalten, dem er als einem großen Stern gefolgt wird, bald wieder für die Iara (Glänzende), welche der Erigone dem ihres Vaters suchen half, also die Canicula, welche Jovis an Pygma (P.) und an andern Aften labelt, denn Canicula (18, 28.) nicht der Stern, sondern Abwehr des Getreidebrandes dem Gott am Fest Robigalia zur Zeit des Untergangs in der Abenddämmerung gesopfte Lamm.

Das Schiff Argo,

nach einigen Mythographen 12, nach Andern noch mehr Hederer hatte, welche auf dem Reise von Iolcos d. i. der Furchen auf den Monat des Adersfiers nach dem verbrannten Lande machten, wo Argo im Monat des Widbers, wie Jovis des Aeneas — welches auch die Argo, hier Palinurus der Steuermann heißt, vor der abgestorbenen Zeit verbrannt wird, eine Erfindung der Minerva, weil diese auch Nautila (Seglerin) hieß, oder gegläänzenden Argus, je nachdem man das Schiff oder den Mondfahn sich darunter dachte, ist nur 52 Argonauten auf demselben nach gelten, wo das Blies des Sonnenwidbers Drachen des Mars d. i. von der Jahres-

te bestätigt blieb, indem er sagt: die Argonauten hätten Aufgang der Pleiaden eingeschiff.

Schiffe zu Dodona gearbeitet worden u
konnte Pherecydes die Schöpfung der
Schiffe anfangen, weil sie ja noch älter
der Argo verblühten beiden großen S
sein mußte, die jener erst ihre Entstehung
Wenn in der Aeneis vier Schiffe des A
gähnet werden, so bezieht sich dies viel
römische Euforum, das den Anfang des f
der vier verflorenen mitzählt.

Goguet hält die Argo für das bauch
fäß Canopus, wie jener hellste Stern
bei den Aegyptern benannt wurde. Das
Bild Argo eine ursprünglich ägyptische
ist, hat sehr viel Wahrscheinlichkeit,
überdies, daß erst die neuern Astronom
den Stern Canopus zugeben. Die Aft
an die äußerste Abhängung des sogenann
(K. oben), welches Gestirn die Aegy
mehr ihres Nils besetzten. Wahrschein
Nah den Kennzeichen das Schiff der

vom Orte seiner Geburt mit dem Neumond nach Nilopolis, und nach 40 Tagen von da weiter nach Memphis gebracht wurde (Jablonsky Panth. IV, 2.), oder endlich das, auf welchem, nach Diobor (I, 97.) jährlich die Kapelle des Zeus über den Fluß nach Abydos gefahren, und einige Tage nachher, gleichsam als käme der Gott daher zurück, wieder herüber gebracht wurde, worauf dann mit vieler Feierlichkeit die Vereinigung des Zeus und der Here d. i. des Osiris und der Isis (der Sonne und des Mondes) bezungen ward, und wobei die Kapellen beider Gottheiten mit Blumen geschmückt, von den Priestern auf einen Berg getragen wurden. Kurz Sonne und Mond fuhren bei den Aegyptern auf Schiffen ober Rähnen, daher konnte dieses Sternbild von den Aegyptern, die zuerst es beobachteten, und wegen seines südlichen Standes zuerst beobachten mußten, an den Himmel gekommen sein.

Der Argonautenzug ist durch die Dichter Apollonius von Rhodus, Valerius Flaccus und noch früher durch einen andern, den man für den Orpheus ausgibt, besungen worden. Indem jedes Volk die Sonne unter einem andern Namen verehrte, so mußte dasselbe Thema, der Sieg des Lenzes über den Winter an jedem Orte eine andere Einkleidung erhalten. Wenn die Verehrer des Dionysus den Aequinoctialwälder mitten im Sande der Wüste Wasserquellen finden lassen, um das Heer des Gottes zu tränken, so verwandelte sich der Sonnenheld bei einem andern Volkstamm in den Träger des Bliehes. Man sieht nämlich auf der Argo den berühmten Widder von Colchis, den Drachen und den Stier, welche sein Bliß bewachten, die Zwillinge Kaffor und Pollux, welche die Haupthelden des Zuges waren, sowie den Cepheus und den Centaur Chiron.

Die Bilder am Himmel und die Personen des Gedichtes entsprechen einander so sehr, daß der be-

ston, dessen Scharfblick im Pu
 ichte schon Zhl. IX S. 153 Anm.
 nen Beweis davon nehmen zu
 daß die Sphäre seit dem Ar.
 zusammengekehrt worden se
 öhte Theil der Selben, welch
 gen werden, sich am Himmel
 Uebereinstimmung wird nicht gelän
 als die, welche zwischen dem Him
 Bildern des Gedichtes über die Siegesg
 r des Hercules, und über den gemeinsha
 onysus sich findet; aber wir schließen darau
 e himmlischen Bilder, auf welche die Dichter b
 Grundlage waren, auf welche die Dichter b
 sie ihnen verschiedne Namen geben. Man hat
 mehr Grund zu behaupten, daß diese Bilder,
 anlaßt wurden, als zu behaupten, daß diese
 Hercules hätten den Stoff hergegeben, weil
 Gegenstände beider Gedichte sich dort gleichm
 finden; und daß, wenn sie für die eine die
 beln dahin gesetzt wurden, da der Platz schon sch
 andern werden konnten, da der Platz schon sch
 nommen war; denn es sind dieselben Stern
 ven, daher kommt es, daß sie mit allen Re
 Gedichten übereinstimmen. Der Schluß Re
 könnte nur dann Geltung haben, wenn es
 wäre, daß der Argonautenzug ein historisches
 tum, und keine Dichtung nach Art der Ep
 über Hercules, Bacchus u. und ihre Reise
 es trägt aber im Gegentheil Alles dazu bei
 solben in die Classe jener heiligen Dichtun
 weil sie mit denen aus dem Schatz der
 en jener durch die

die Cybele, oder die gemeinliche

t über Jason umfaßt zwar nicht den Umlauf der Sonne, wie die Dionysie, denn es hat nur eine jener Gegenstände, nämlich die Wiedererzinsung unter der Gestalt des Widderm ist auch Jason, der es dem Colch abgewinnt, im Namen der Dionysie (S. 158), weil er die der Natur erschlagenen Bunden heilt, und die neuem Leben erweckt, worauf die Jung seines Vaters Aeson — welcher, so auch in der Bedeutung, welche gibt, zugleich sein Sohn Jason, der Irgott aber in seiner Versüngung, ist — durch die „heilfunde“ Medea mederi) anspielt. Diese ist als Geder Mond in Conjunction mit der plinge, und ihre glücklichere Neben- e d. i. die Leuchtende ein anderes Mondes; endlich auch deren Vater errschende, König in der „Sonnen- der Jahrgott in seiner vollen Kraft, der Vater Aeates, als Sohn des d. I, 9, 1) zwar auch die Sonne, nifikation des abscheidenden Jahrs, der Aeates König in Colchis — is nach der in Tyrus dargestellten brennung der Zeit den Namen vom „Verbrenner“ Phryus erhält, es dem Mars weihete, welchem die

g der Dionysie s. w. u.

= *Ἰάσων*.

v. hebr. calach == *κηλω*, calasco.

[illegible]

¹ Nicht während oder nach der Zeit des Besuchs, sondern

erfindung setzte er ihn sammt der
reffend unter die Sterne, daß er
n, noch sich dem Becher zu nahen

II, 40.) weiß eine andere Ursache
ung dieses Gestirns: Coronis (die
rennenden" Phlegyas Tochter gebor
n Aesculap, liebte aber noch neben
„kraftvollen" Ischys, des „Tan-
tus Sohn. Der Rabe dies mer-
Apollo davon die Nachricht, ward
für diese kränkende Botschaft damit
r sein ursprünglich weißes Gefieder
ließ, den Ischys aber erlegte der
ek.¹

(bei Hygin a. a. O.) wollte in dem
igen erkennen, dessen sich Icarus
r die Erfindung des Beines bekannt
in die Hündin Mära, welche seinen

text geht deutlich hervor, daß diese Fabel schon
als angewendet worden sein müsse, in welchem
brochte, von welchen der Hund des Aesculap:
pparis v. hebr. caphar i. o. expiatio) hieß,
der Hundsmann (s. Thl. II. S. 49.). Der
taet der neuen Zeit ist der Lobkühnerweder; sein
lebende Jahr, worauf seine Umgebung, die
(χορωνίς und Rabe (χορὰς) hinstellen,
ze (χορος), also nach Apollo benannt steb,
te, und in diesen Tod auswendet, wie wir so
ng Ischys erfahren, welcher als Sohn des Eclatus
us-) Hären Arcas in Arcadien war (Apollod.
Vater des Cyllen (Paus. Arcad. 4.) Hermes
der Letztere nach seiner Amme Cyllene hieß —
ze Hermes Kynokephalus selber war. Eclatus
auf die senkrechten Strahlen der Sonne im Sol-
coll'n b. i. der Gebogene, auf die schrägen
octium; die Verwindung des wahren Gefieders
nach den Hundstagen zunehmende Länge der
es Raben auf die Siriushöhe vgl. S. 102.

Reichnam auffand, schon oben als Hund
kannt wurde, so ist die Wichtigkeit der
merkung versucht die Deutung ziemlich er-
Die Syder endlich bedarf keiner Erkl-
wie sie schon aus den Abenteuern de-
fennen.

Herrmann vermuthet den ägyptische-
dieses Sierbildes aus folgendem Grunde: Die
Schlange mit dem auf ihr sitzenden Vogel ist muth-
maßlich eine Hieroglyphe von dem Streite des Ibis
mit der geflügelten Schlange, die von Arabien und
Aethiopien her mit dem Frühling nach Aegypten
einwanderte, und welcher von dem Ibis der Vortritt
in sein Vaterland freitig gemacht, und sie von ihm
geködtet ward (cf. Herod. II, 76. Aelian. II. A. II,
38). Dem Ibis, welchen man selbst in Aegypten
gegen die Schlange anrief, konnte der Ibis auch
leicht ein ewiges Denkmal unter den Sierbildern
errichten beabsichtigt haben. Er setzte ihn auch
jene Himmelsgegend, wo sein Stand am be-
trübendsten, am Südhorizont, an die Grenze der
tungslosigkeit, von woher sein Feind einbrang, er seinen
gegen ihn jährlich erneuerte, und jährlich
neue Siege errang.

Da aber die Erklärung des Vöckers
Schwierigkeiten macht, so entwandelt er
der in die menbranden Flügel der Schlange
welchen Perodot sie begabte. Die
dem Ibis im Kampfe begriffen, um
Kraft anstrengend, konnte die flügel-
brannen weder ganz zum Fluge gebrei-
in Ruhe haben, sie waren über den
gestellt, wie fliehende Vögel die
pflegen.

Da aber S. selbst fügt, daß

Erklärung verwerfen könnte, so schlägt er noch andere vor:

Ursprünglich stand ein bloßes Schlangenbild in dieser Gegend des Himmels. In der Folge bemerkte man einiger Entfernung von einander aber ihrem noch zwei Sternhäufchen. Auch diese sollten hervorgehoben werden, und man wählte ihnen einen Raben und ein Wassergefäß, weil — die Linien Raben, nach den Erzählungen der Alten, auf die Dächer gestellten Wassergefäße, in denen öfter Wasser aufbewahrt, aus Furcht vor Mangel oft besuchen, und die Gefäße leer machen; ja selbst, wenn sie so viel geleert, daß die das Wasser nicht mehr mit dem Schnabel holen können, kleine Steine hineinwerfen, um die Höhe zu treiben, und so den Durst zu stillen (Aelian, H. A. II, 48, Plin. X, 60. Plut. de animal.). War es, schließt S. im Bewußtsein, das Räthsel gelöst zu haben, war es vielleicht wunderbare Kunsttrieb des Raben, den man würdig genug hielt, am Himmel zu verfirnen? etwa selbst der Griechen, welcher die Fabel Wasser holenden Raben des Apollo dichtete, naturhistorischen Umstand bei der Erklärung Sternbildes vor Augen? Ich aber frage, ohne Voraussetzung ausgehend, daß alle Sternbilder der Alten in irgend einer Beziehung zu den Göttern, d. h. zum Cultus standen, ob nicht in der Anmerk. S. 109. aufgestellte Deutung wohl nach allen Seiten hin befriedigender erklärt werden kann.

Der Centaur

(Κενταυρος, Centaurus).

Die Sternoglyphe dieses Gestirns stellt ein Ge-

stirn dar, das Paar der Berenice freilich nicht, aber es ist nur die Sternoglyphe zur Zeit des Ptolemäus gewagte Umtauschung des Sternennamens des Paares der Berenice.

schöpf vor, dessen Vordertheil vom Kopf bis zum Ende des Rückens einen Menschen, und dessen Hintertheil vom Anfange des Rückens bis zum Schwanz einem Pferde gleicht. Der Kopf ist gegen Osten der Hintertheil des Pferdekörpers gegen Westen gerichtet. Die eine Hand hält zwei Palmenweige, die andere den Vorderfuß des "Ibieres" (Wolfes?).

Eratostrhenes (Cat. 40.) hält den Centaur für den Chiron, welchen Perceus einst in seiner Höhle besuchte. Als nun dem Helden ein Pfeil aus seinem Köcher fiel, und den Fuß des Chiron tödtlich verletzte, setzte Zeus ihn wegen seiner Pietät unter die Sterne. Das Thier in seiner Hand, das man für ein Opfertier hält, sollte nämlich auf seine Beständigkeit schließen lassen. Arat aber hält das Thier für ein erjagtes, weil es den Chiron auch als Jäger (Schütze) kennt. Der erstern Deutung stimmt aber die Mehrzahl der alten Ausleger bei wegen der Nachbarschaft des Gestirns.

Der Altar (Ουρησιον, Ara).

ihn hält Theo bei Aratus (Phaen. 436.) für ein Denkmal der Hochzeit des Pelcus (auf welcher die Centauren wohl auch nicht fehlten). Eratostrhenes hingegen: An diesem Altar verbündeten sich die Götter wechselweise durch einen Eid, als Zeus gegen seinen Vater Kronus und die Titanen den Krieg eröffnete, dessen glücklicher Ausgang sie bestimmten Altar zu versichern. Hygin (P. A. II, 2) sagt: Dieser Altar, auf welchem die Götter opferten, und sich eidlich gegen die Titanen verbündeten, war ein Werk der Cyclophen. Theo (Arat. 402.) sagt: Der Altar war ein Gefäß.

Es ist für diesen hatten ihn die arab. Astronomen, da er für ein Pantier.

nicht zu bedenken, welche die Cyclopen und worunter sie die dem Zeus geschmiedete verbargen, so daß sie von den Titanen zu werden konnten. ¹ Wenn Eratosthenes auch Nectar nennt, was Ideler zu ihm führt, daß hier eine verborgene, so finde ich nur eine Uebersetzung des *Συνηριον* ins Hebräische, denn Nectar der Trank der Götter, weil er in dem Opfergaten, mutmaßlich in den ihnen anräucherungen besteht, nun ist aber unverändert das hebr. Part. pass. Nectar *Συω*, suffio, also Nectar = suffimentum; selbst das Verbum katar (räuchern) nun in *καθαρω* (relnigen, sühnen) wieder.

Die südliche Krone
γανος νοτιος, Corona Australis)

Theo (3. Aratus Phaen. 400.) für das Orion angesehen! das doch nicht am Himmel im Schattenreiche seinen Platz angeht? Hygin sagt: Vor den Füßen des Orion verschiedene in die Runde gestellte welche Einige die Krone des Schützen genannt, mit welcher er gleichsam spiele, da ihm hingeworfen zu sein scheint. Die

südlichen Fisch
Ιχθυς νοτιος, Piscis australis),
unter dem Steinbock und Wassermann bezeichnet, s. oben unter d. Art. die Fische.

Die ersten Worten geht hervor, daß der Krieg gegen die Titanen des „Schützen“, (Centaur), wo die zerstörenden Kräfte zu wüthen anfangen, also ihre Befestigung durch die Naturkräfte notwendig machten, begonnen habe. Zeit sind Jupiters Flige freilich verborgen.
Hesiod. X.

Außer den fünf Wandelsternen

wurden bekanntlich von den Alten auch Sonne und Mond als Planeten gezählt, und ihre Benennung bei den Indern und Aegyptiern schon Thl. V. S. und Thl. VII. S. 144. mitgetheilt. Bei den Griechen hieß der erste, den wir als den fünften zählen nämlich Jupiter, Phänon (Glänzender), wiewohl nach der Sonne das hellste Licht hat. Der zweite Phaethon (Leuchtender) ist die Sonne (nach Hesiodus), denn bei Sygyn galt Phänon für Saturn und Phaethon für Jupiter), der dritte Pyraea (Feuriger) ist Mars, der Planet Venus hieß bei ihnen nach ihrem glänzenden Schein Phosphor (Lichtbringer), auch Hesper (Abendstern, Vesper) genannt. Mercur, im Verhältniß zu seiner Kleinheit, hell leuchtend, hieß Stilbon (Glanz).

Sygyn (P. A. II, 42.) gibt die Mythen, die ihre Verfinsternung veranlaßt haben sollen:

Den Phänon begabte Prometheus, als er die Menschen bildete vor allen andern mit Schatz. Er wollte ihn deshalb unterschlagen, und den Jupiter nicht aushändigen. Weil dies nun dem Göttervater angezeigt, ward Mercur zum Phänon gesandt, und er von ihm überredet, zum Jupiter zu gehen, und aus seinen Händen die Unsterblichkeit zu empfangen. Und er ward unter die Sterne versetzt.¹

¹ Diese Fabel begreift man nur, wenn man den Namen Prometheus mit dem Präd. Anphomeles (Klug, Klug) vergleicht. Homer dem Kronos gibt, wenn man das Zeitrath des Saturnus an der Hand des Prometheus bemerkt, und sich an die in des Aeschylus Prometheus (1050) erinnert, wo — gleich dem Kronos — auch für den Prometheus der Tartarus als angewiesen ist. Die Verborgenheit, in welcher der Jupiter sein Werk vor dem Jupiter hält, ist eine Andeutung auf den Saturnus (s. Thl. VIII. S. 61.). Das Uebel, welches ist, erklärt sich daraus, daß Zeugung und Geburt gleich sind, daher die Doppelsterne den Erdboden

it seinen Namen von der Sonne, ist
n Jupiters, obgleich Eratothenes
haethon hält, dessen Vater Helios
auf Einen Tag die Regierung des
anvertraut hatte, weil er aber un-
von Jupiters Bliz in den Eridannus
n der Sonne aber unter die Sterne

Stern ist Mars, welcher (mit seiner
us verfolgt, aber, da ihr Gatte,
smerksam war, keinen Vortheil er-
r ungefühlten Liebesglut heißt nun
ige (Pyroeus).

ist der Stern Venus, auch Lucifer,
Juno genannt. Viele sagen auch,
heiße. Einige haben ihn den Sohn
annt, welcher an Schönheit mit der
n durfte, daher er auch ihren Na-
nte. Er erscheint bei Sonnen-Auf-

ist der Stern Mercur, **Osirion** ge-
t dem Mercur, weil dieser den Lauf
rst beobachtete.

nige Worte über den Ursprung der
n für die Planeten und Zodiacal-
on Scaliger und Salmasius abwei-
rden sind.

nt das Zeichen des Saturnus (♄)
es Zeitgottes Saturn (vgl. Taf. XI.
auf diese sich stützt, um anzuzeigen —
ner Greifsgestalt sicherrathen läßt —
und kraftlos sei); das Zeichen Zu-
Bliz (vgl. Taf. XI. Fig. 19, wo er
e schwingt); das Zeichen des Mars

auf gleichem Grunde in Assyrien Kronus der
, in Phönizien die „alte Schlange“ in Delos:

(1) die Lanze¹ unter welcher Gestalt dieser Gott in Rom verehrt wurde, und der ringförmige untere Theil das Schild des Mars, welches den 12 Latinen, die Mamurius dem Numa verfertigt haben soll, den Ursprung gab, (auf unserm Bilde Taf. XI. Fig. 17 hält zwar Mars die Lanze, das Schild nicht vermisst, aber als ein anderes Symbol seiner Eigenschaften lauert der Martius lupus des Virgil (Verg. Ekl. IX. S. 17.) zu seinen Füßen); das der Sonne (☉) die Sonnenscheibe — das Attribut der Sonne auf unserm Bilde (Taf. XI. Fig. 15.) ist der Strahlenkranz (Nimbus) auf dem Haupte des jugendlichen Apollo, und die auf die Planeten oder Wochentage anspielende siebenfältige Leiter in der Hand; — das Zeichen der Luna (☾) der zunehmende Mond — auf unserm Bilde (Figur 16.) ihr Hauptschmuck, während sie noch außerdem die leuchtende Fackel in der Hand hat und die Erbkugel unter ihren Füßen, während der vom Kopf herabfließende Schleier, dessen Zipfel sie mit der andern Hand hält, der Schleier ist, in welchen die Nacht alle Wesen einhüllt, — das Zeichen der Venus (♀) der Spiegel (☿) der Göttin — auf unserm Bilde Taf. XI. Fig. 20 hat sie kein anderes Attribut neben sich als einen Meerbewohner, anspielend auf ihre Abkunft aus dem Wasser, und mich dünkt, daß, was Scaliger für einen Spiegel hält, ebenfalls ein Symbol der erzeugenden Feuchte sei, nämlich der Nüsschüssel, welcher nur mit einem kleinen Zusatz am obern Ende anspielend auf die Flügel an dem Hute Mercuri (vgl. Taf. XI. Fig. 18., wo seine vieredrige Gestalt die nur durch den Kopf, als einem lebenden Wesen angehörend, sich verräth, eine der Ekl. IX. S. 14. erwähnten Permen vorstellt) von dem einzigen auf der Feuchte theilhaftigen männlichen Planeten, des

¹ Einem Pfeile sieht das Zeichen ähnlich.

er sich unterscheidet, welchem schon als dem
 en Abkömmling des ägyptischen Gynocephalus
 Schlüssel nicht fehlen durfte. Dieses Zeichen,
 Scaliger für den Heroldsstab des Götterboten
 t, ist als Befruchtungshieroglyphe nicht nur
 Griechen eingewandert, sogar in Indien und
 als solches gekannt, und sollte die im Herm-
 obit sich kund gebende Verwandtschaft seiner
 ern, des Hermes (♂) und der Aphrodite (♀)
 deuten.

Obgleich Goguet, Bailly und La Lalande der Er-
 örterung Scaligers ihren Beifall gaben, so hat doch
 almasius jene Deutung verwerfend, die Hypothese
 sgestellt: die Planetenzeichen seien verunstaltete
 Christzüge, die aus den Anfangsbuchstaben der
 amen eines jeden Planeten entstanden, mit denen
 an sie der Kürze halber bezeichnete, weil die fünf
 andelsterne nichts Charakteristisches, wie die Jo-
 nacalzeichen, besitzen, sondern in Hinsicht auf Form
 und Gestalt sich völlig ähnlich sind. Die zwölf
 dia aber malte man nach ihren verschiedenen Ge-
 stalten in abgekürzten Zeichen, die ein Bild ihrer
 gur sein sollten. Das V stellt einen Widderkopf
 at, das S ein Stierhaupt, u. s. w.

Die Milchstraße (Γαλαξία, Galaxia)

U, wie Eratosthenes (c. 44.) vorgibt, entstanden
 in, als Here merkte, daß das neugeborene Knäblein,
 elches Hermes ihr — Pygma setzt hinzu, um der
 Wahrscheinlichkeit zu geben: während
 an die Brust gelegt hatte, das Kind
 huplerin Alcmena sei, daher sie es in
 so heftig weggeschleuderte, daß die Milch
 und so die Milchstraße bildete.

vermeiden zu müssen; sondern
die ~~Reich~~ hervorgespritzt, und ~~g~~
gebildet.

zweiter Abschnitt.

Dem den Jagden und Kriegen der Götter
und Götinnen, und deren mysteriöse
Geburts- und Hochzeitssche, Todes- und
Auferstehungsfeier.

Wenn wir aus dem Diodor (II, 8.) erfahren, daß an den Südwerten der königlichen Burg in Babylon eine Jagd dargestellt gewesen, mit Thieren in der Größe von mehr als vier Ellen, dabei Gemirakus zur Kasse, und Rinus, der einen Löwen überstieß; so wird der denkende Leser, nachdem er Plin. VIII. c. 80 erfahren, daß dieses Königspaar das von den Ägyptern vorzugsweise, nämlich zugleich als Sonne und Mond verehrte Gethier, „die Fische“ im Bildat repräsentire, nur noch der Erklärung bedürftig, warum man Ros und Löwe mit ihnen in Verbindung brachte? denn die Jagd selbst wird im Zusammenhang mit jener Verfolgung der Monatsgötter unter Sargon bei Ovid, als dem jährlichen Umlauf

der Sonur den Thierkreis deuten. Das Roß als ein Neptun geschaffenes Thier, gehört schon aus diesem Grund dem feuchten Naturprinzip als dem weiblichen, daher auch Here Pelasgia oder Juno Marina, Iphrodite Euploa und Minerva Nauia sämmtlich das Prädicat Hippia (Stute) besitzen, und Demeter in der Gestalt dieses Thieres dem Meer-gott das erste Roß (Arion) geboren hatte, und als Muse (Mnemosyne-Metis erste Gattin des Zeus) zum Musenroß in Beziehung steht das den Musenquell mit seinem aus dem Thier gestammt hatte. Der Löwe hat in dem Thier des feurigen Mars, für die den Nimrod, seinen Erbauer und des Ninus halten — der Löwe, ist der Wärme, dessen sen, Mähne Sonne verbildlichen, gehörte dem Prinzip.

Der Erbauerdaufrühlendes dem Ackerbau feindlich, welches die Hitze nicht ertragen kann, gehörte der Artemis, denn auch die winterliche Jahreshälfte als die nasse wurde der sommerlichen gegenüber als weiblich aufgefaßt. Wenn also der schweinsköpfige Typhon, Ufow oder Mars den Ostris, Adonis, Agathon, Atlys u. auf der Jagd tödtete, oder von Artemis ausgesandt, die Weinberge des Deneus zerstörte, welches wieder eine allgemeine Jagd zur Erlegung dieses Thieres veranlaßte, so will die Idee — indem Deneus (Weinmann) eigentlich auch Bacchus ist — damit dasselbe ausdrücken, als ob sie die Zerstückelung des Dionysus durch die Giganten erzählte. Wenn Orion, der bekannte Jäger, zum Denopion d. i. dem Weintrinker kam, und von diesem, weil er die Augen zu dessen Tochter zu erheben wagte, geblendet ward, so bezieht sich auf die um die Herbstgleiche ihre Seidstoffe einfließende Winter Sonne. Also Orion und seine le, welche in den meisten Orionsagen be-

is ist, sind Actäon (Apollo Actius) und Diana' arum heißt der Sonnengott auch Agrus und die Rindgöttin Agtia: Jäger und Jägerin. Selbst Ictäons Vater, Aristäus, ward mit dem Prädicat Igreus zum Jäger gestempelt, was Apollo Agrus wirklich war, welchem, gemeinschaftlich mit der Artemis Agrotëra, der Heros Alcaibous,¹ nachdem er den Löwen vom Cithäron erlegt hatte, zu Megaris einen Tempel errichtete — zu Megaris, welches mit Pylos, wie das Haus mit der Thüre² gleiche Bedeutung hat, denn, wenn die Sonne in der finstern Hemisphäre sich befindet, ist sie gleichsam unter Dach, weil sie unsichtbar geworden. Neptun, zu Apollo, wie der Winter zum Sommer sich verhaltend, beßß daher die Prädicate Pylaochos und Megareus, und daß Neptuns Sohn, Megareus, gerade die Weinnymphe Denope zur Mutter hatte (Hyg. f. 157.) ist für unsere Beweisführung eben so wichtig, als daß der andere Megareus, des Apollo Ibyraus Thürgott, also Drest als Pylades vergl. Zhl. IX. S. 85.) Sohn Evippus — also Ros und Wasser, Pferd und Winter — auf der Jagd vom vorerwähnten Cithäronischen Löwen zerrissen wurde (Paus. I, 41.) Also auch hier Ros und Löwe, d. h. Winter und Sommer die Gegensätze in der Natur, daher sie dort die Reitthiere der Semiramis und des Minus sind. Da aber dieses babylonische Königspaar so oft sein Geschlecht wechselt (vgl. Zhl. VIII. S. 87.), darf man sich auch nicht wundern, daß der Löwe in Aegypten auch Nilwächter, und das Pferd in Persien den Sonnenwagen zog, denn die beiden Jahreshälften sind zwei Theile eines Ganzen, nur scheinbar verschieden; aber Sommer und Löwe gehören doch

¹ Daß Alcaus, Alce ein Prädicat der Götter in der finstern Jahresh- oder Monatshälfte sei, war schon Zhl. IX. S. 135. Anm. 1. merkt worden.

² Vgl. Zhl. IX. S. 79. Anm. 1.

zusammen, gleichwie Ros und Winter, und
 Antausch der Bilder gehört zu den — Anoma-
 Winter und Nacht sind Feinde der Vegetation,
 n ist der „Jäger“ Agrius Sohn des „Jer-
 es“ Portheus oder Portheon; sein Haupt mit
 der Häslische der Griechen „dessen Haupt ver-
 aeus d. i. den „Weinmann“ aus dem Reiche ver-
 b, läßt in ihm den Mörder des Düris und
 onis, den feindlichen Eber erkennen, welchen Ty-
 us, des Portheon Sohn, repräsentirte (J. Zph. IX.
 102.). Der calydonische Eber, welchen Artemis
 die Weinberge des Deneus geschickt hatte, weil
 er sie bei einem Opfer vergessen hatte, der calydoni-
 sche Eber war die Jägerin Diana selbst gewesen,
 in deren Farnel zu Tegea seine Haut aufbewahrt
 worden, so wie sein Erleger, der „jagdgefährliche“
 Melaeager: Apollo Agrius, Orion, Mars, welcher
 als Eber den Abdonis tödtet; im erstern Fall ist er
 der Herbstrost als Weinmörder, das Thier Typhons,
 dessen Schaum das Meersalz ist; der Eber, welcher
 so schlecht die Hitze verträgt; im andern Fall der
 Feind des Frühlings (Düris, Abdonis), der schweins-
 köpfige Mars, dessen Rüssel der Feind der Gärten
 und des Ackerbaues ist, der „ausdorrnde“ Thersites
 ein Sohn des „Jägers“ Agrius.

Jetzt erräth der Leser so ziemlich, warum die
 Amazonen für Töchter des Mars gelten (Apollon.
 Rh. 2, 992. Justin. II, 4.), warum Myrina, die

1 Calydon d. i. der Dürre — Καλυδών kommt, wie
 λαδών, jener Fisch, welcher des Düris Zeugungsstätte vertritt
 heite, von λαθω: verfluchen — war der Bruder des Hüb-
 manns (Πλευρων, πλευρα die Hölle ist etymologisch
 verwandt mit pelvis das hohle Becken). Die Hölle ist das Ma-
 ische, denn Artemidors Traumbuch lehrt: πλευραι αἱ
 ναικες.

Amazonenkönigin, eine Gemahlin des Thoas, welcher aus einem Prädicat des „heftigen“ Ares hervorgegangen ist. Dem Valerius Flaccus (II, 301.) und Hygin (f. 120.) zufolge soll dieser Thoas Herrscher der Feuerinsel Lemnos — also eigentlich Peppäus, des Ares Bruder — auch in Tauris geherrscht haben, und derselbe sein, welcher der auf dieser Insel verehrten Artemis den Drost und Py-lades opfern wollte. Die Taurische Artemis haben wir schon Ebl. VIII, S. 76. als eine nach Blut lechzende Gottheit kennen gelernt, als ein der Zeugung abholdes Wesen, welcher daher nur Jungfrauen geopfert werden sollten, wie an ihrem Altar in Sparta das Blut gezeigelter Jünglinge fließen mußte. So dürfte also Knight (the symb. language) doch Recht haben, wenn er in den Amazonen als Dienerinnen der Artemis Amazo eine Art weiblicher Gallen erkennt, die der Göttin das Mütterliche opferten, indem sie sich Eine Brust abschnitten, das Symbol der Ernährung, wie jene Gallen das Organ der Zeugung? Wie die Jungfrauen im Tempel der Mylitta ihre Keuschheit opferten, so thaten diese Amazonen das Gegentheil durch Verzichtung auf die Mütterlichkeit. Ussold (Vorh. d. griech. Gesch. II, S. 299.) läugnet aber das Vorhandensein wirklicher Amazonen und meint: Diana habe Amazo, d. i. die Ohnebrust ($\alpha\lambda\omega$ mit α privativ.) insofern geheißt, weil sie als Mondgöttin nur Eine Brust (die Mondscheibe) hat; und seine Deutung scheint durch das Factum unterstützt zu werden, daß bei den Daphnophorien eine Kugel den Mond bezeichnete. Die volle Brust konnte auch als Symbol desselben gelten (welcher erzeuenden Thau spendet, wie jene die nährende Milch), und die Eine Brust der Artemis war also die Mondscheibe, wie das Eine Stirnauge des Cycloven die Sonnenscheibe.

an Sonnenstab des Othris zu sehen war, sich in
 der Folge in mehrere Cyclophen zerstückte, so die
 Artemis Amazo in mehrere Amazonen. Weiter sagt
 Ulschold: „Die Wohnsitze der Mondgöttin konnten
 nicht an allen Orten und zu allen Zeiten an Einer
 Stelle gesucht werden, da nicht allen Völkern Sonne
 und Mond an derselben Stelle auf- und untergehen.
 Die Sage hat daher diese verschiedenen Orte, wo
 die Mondgöttin als Amazo verehrt wurde, mit
 einander verknüpft, so daß für diejenigen, welche
 die Amazonen als geschichtliche Völkerschaft ansehen
 Schwierigkeiten entstehen, die nicht gelöst werden
 können; denn da die Mondgöttin an vielen Orten
 als Amazo verehrt ward, so erscheinen die Ama-
 zonen fast überall, und zuletzt doch nirgends. Es
 mußten aber aus den Wanderungen der Amazo, so-
 bald man ihre Kämpfe buchstäblich aufsaßte, und
 von einem Amazonenheere sprach, die Einführung der Anti-
 züge hervorgehen. Die Einführung der Anti-
 durch Theseus ist jene der Pelena durch Paris
 wird also keinen Einfall der Amazonen in At-
 veranlaßt haben. Sobald man sich aber Kampf
 Völkerschaft dachte, mußte aus dem Kampf
 (dem Winter) ein förmlicher Krieg entstehen
 Männermord, welchen sich die Amazonen auf
 zu verschreiben kommen ließen, ist ebenso
 zerstückte Schöpfseimer, welche sie aus

1 Woran hier Ulschold ganz verfehlt hat, ist: da
 die Pelena entführt hat. Da nun Theseus als
 dem „Leuchtenden“ Paris (vgl. Zbl. IX. S. 9.
 Hestios) dem Kentauren Dionysos entgegenge-
 des Theseus Pelena so verhält, wie Herakles
 den des Herakles Sohn — zum Herakles
 Hestios der warmen, und
 Hestios an.

wieder füllen müssen; das Wochenmaaß des
 stellen, wie die 360 Milchkrüge der Priester
 das Tagmaaß des Sonnenjahrs (s. Thl. I,
). Daß die Amazone Hippolyte ihren Vater,
 nahe Amymone ihren Bräutigam am Leben
 erklärt sich (wie die Errettung des Mäon,
 einzigen von 50 Thebanern, die Verschönerung
 siebenten oder zwölften Sohnes Amphyons, und
 siebenten oder zwölften Tochter Niobe's) aus
 : Wahrnehmung, daß die Zeit nicht ganz stirbt,
 dern in dem letzten Theile derselben sich die
 ue Woche, der neue Monat, das neue Jahr er-
 agt, obgleich es doch nur 7 Tage, 12 Monate
 nd 50 (oder 52) Wochen gibt. Auf die Frage:
 Wie konnte die Sage von vielen Amazonen sprechen,
 denn Amazo ursprünglich nur ein Prädicat der
 Mondgöttin war? antwortet Ussold, wie folgt:
 Die Mondgöttin hatte (auch) als Kriegerin mehrere
 Prädicate, von denen nur Antiopo, Hippolyte,
 Hippolyte, Penthesilea hier erwähnt werden mögen.
 Diese Prädicate trug man auch auf ihre Genien
 über, die ihre Schicksale theilten. Die spätere Zeit
 betrachtete dieselben als sterbliche Frauen und Kön-
 ninnen. Die Mondgöttin (Diana) ist von fünfzig
 Nymphen umgeben (weil das Mondensjahr eben so
 viele Wochen hat), warum sollte Artemis als
 Imago nicht ebenfalls von ihren Gespielinnen um-
 geben sein? Wie die Nymphen mit ihr Chorreigen
 aufführen, so unterziehen sie sich auch, wie diese
 Göttin, allen übrigen Beschäftigungen, welchen
 sie obliegt. Alle ihre Eigenschaften und Tugen-
 en sind von der Mondgöttin entlehnt, viele
 derselben tragen sogar Namen, welche nur der
 Mondgöttin gehören, und Prädicate, welche nie
 eine Nymphe hätten führen können, hätte ihnen
 ist das Alterthum, insofern sie mit dem Weser
 : Mondgöttin unzertrennlich verbunden waren

126
ben, welche dieselbe auszeich-
den, welche dieselbe auszeich-
den, welche dieselbe auszeich-

Gleichwie aber Semiramis ungeachtet ihrer Jagdlust ihrem Hauptcharakter zufolge doch eine Göttin der Fruchtbarkeit, die assyrische Venus blieb (als Lucina) angerufen wurde, und gleich bei Geburt schon der eigenen Mutter Heber-

dienste bei ihrem jüngern Bruder geleistet hatte, ebenso ist Myrina die Amazonenfönigin Venus selber, welcher die Myrrhe geheiligt war; denn die Mutter des von Venus geliebten Adonis, die von ihrem eigenen Vater geschwängerte Myrrha, wie Venus in Assyrien hieß, war zufolge Plinius (V, 29.) die Amazone Smyrna, welche der bekannten Stadt in Kleinasien den Namen gab, und Diods (Met. 10, 310.) Myrrha heißt bei Hygin (l. 58.) Smyrna. Der Smyrna Vater Ixetas (Ant. Lib. 33.) wird also Ixoas, der Gemahl der Myrina gewesen sein. Da aber Myrrha in eine Myrrhenstaube verwandelt wurde (Ov. Met. 10, 472. Tzet. Lycophr. 829.) so kann sie eben so wenig als die in einen Venuskegel verwandelte Smiramis (f. Zbl. VIII. S. 89.) jemals der Geschichte angehört haben.

Venus hatte auch an dem trojanischen Kriege sich betheiligt, in welchem sie das Unglück hatte, von Diomedes verwundet zu werden, was nicht befremden kann, da er der Kriegsgott selber als Sohn des Mars ist. Bevor ich aber die eigentliche Bedeutung des trojanischen Krieges — welcher gerade so lange als der Krieg der Götter gegen die Riesen und Titanen gewährt hatte — meinen Lesern entziffere, sei mir gestattet, den von Dupuis gelieferten Commentar zu den von Konnus besungenen Kriegen und Siegen des Weingotts Dionysus im Auszuge hier voranzuschieben; denn aus der Tendenz des Einen wird auch die Tendenz des Andern, welcher zu Ehren der Athene (Metis = Metis) von den Griechen besungen wurde, erklären lassen.

Der Dichter — nachdem er den Beistand der Muse gerufen, und sie aufgefordert, den funkelnden Helm zu besingen, welcher Gemele mitten unter den Völkern niedertommen ließ, so wolt die

Geburt des zweimal gebornen
 macht den Leser auf den Theil
 merklich, von welchem die So-
 blücke ausgeht, wo er sie,
 nend, mit seinem Gesange fete
 der Aequinoctialpunct des Frü-
 Bildes des berühmten Stiers
 Europa, des Adonis Schwester
 Der von Hermes später in e-
 delte Cadmus ist der Schlan-
 im Aspect mit dem Stier an-
 auch auf den „Fuhrmann“ a-
 „Ziege und das Zicklein“ hä-
 Attribute gibt, und der dam-
 nenwagen voranging, und
 öffnete, wie der Schlangent-
 that, als der Sonnenstier
 Linie überschritt, die das
 schied. Zugleich bezeichnet
 die inner- und außerhalb
 epoche bestimmen, die er
 nun die Einführung der E-
 des Cadmus, um seine E-
 zu suchen, nicht wie eine
 sondern wie ein geschicht-
 In Creta angekommen
 sche Maske ab, nimm
 Jünglingsgestalt an, ver-
 macht die Geliebte zur
 läßt sie in den Händen
 stirnt den Stier, dessen
 angenommen. Indes
 gemacht, den Räuber

¹ Tod erfiel, als
 dem Leibe nahm, das an
 Schenkel des Vaters her-
² Cadmus von ein

lich sah man auch nach Sonnenuntergang, bei
Zusammenkunft bei dem Zodiakalfixer in Osten
Schlangenträger Cadmus aufsteigen, welcher
ganze Nacht am Himmelsgewölbe hinzog, und
ganz in dasselbe Meer hinabstieg, in welches
Abend der Stier mit der Sonne sich gesenkt
. Endlich kam Cadmus zu der Höhle, in wel-
cher Zeus seinen Donnerkeil niedergelegt hatte, als
er Tantalus das Leben geben wollte. Dieser
Name ist der, unter welchem derselbe
Schlangenträger in einer andern Fabel vorkommt,¹
sein Aufgang im Herbst, wenn kein Donner
mehr hören läßt. In jener Höhle entdeckte ihn
er oder Typhon durch den Rauch² aufmerk-
geworden, der aus der Höhle aufstieg, wo der
recht ausgelöschte Donnerkeil lag. Er be-
tätigte sich desselben, und stolz darauf, die Waffe
Olympiers zu besitzen, läßt er die Umgegend
seinem Freudengetöse erschallen. Sogleich ver-
ein sich mit ihm alle Drachen, seine Brüder,
den Gott zu bekriegen, der die Harmonie der
erhält.

Der tausendarmige Gigant schüttelt den Pol
wie Bären, die ihn vertheidigen, er bringt dem
Hüter (Bootes) fürchterliche Streiche bei.
Ira und die Poren sogar werden angegriffen,
die Schlangenhaare der Riesen verdunkeln den

Der Vollmond wird in die Nähe der Sonne
eben, die Herrschaft beider Gestirne vermengt

Eine der Schlangen windet sich um den Pol,
vermischt ihre Knoten mit denen des himm-
lichen Drachen, welcher die Äpfel der Hesperiden
. Diesem Bilde wird eine große Ausdehnung

Der Unterschied zwischen Cadmus und Tantalus ist jener des
bösen Hermes und des Pluto (vgl. Th. IX. S. 23 mit 182).
Typhon hat selbst seinen Namen vom Rauchen (τῦψω).

gegeben, Typhon in seinem Angriffe auf
schiedenen Gestirne dargestellt, also eine
Entwicklung des Krieges, den die Titan
Zeus, die abfallenden Geister gegen Gott
Lichtengel führen.

Nachdem Typhon gegen den Himmel
trachtet er auch die Erde zu verwüsten, rei-
aus und schleudert sie gen Himmel. Der
versucht es, den Donnerkeil zu schleudern,
geräuschlos in seinen Händen bleibt, die
Arme sind nicht nervig genug, um die
desselben zu halten — weil er der kräftig-
ster ist.

In der Folge werden die von Typhon
ten Orte, wo er den Donnerkeil entwend
geschildert, und wo Cadmus hinkommt. Er
begegnet er dem Liebhaber der Europa, den
gleitet; dieser ist der Fuhrmann mit den
welcher mit dem Stier am Morgen beim
eintritt in dem Moment aufsteigt, wo der
wieder hören läßt, den der Winter zum
gebracht hatte.

Zeus fordert Cadmus auf, sich zu
um Typhon zu täuschen, und ihm den
wieder abzunehmen. Der „Schlangenträger
mus) und der „Fuhrmann“ (Pan) verein
durch ihren Aspect mit dem Aequinoctialst
die Rückkehr des Frühlings und den per
Sieg anzuzeigen, welchen alljährlich um
der Gott des Lichtes, Zeus mit dem Fleg
oder Jupiter der Flegenträger über den gro-
ßen davon trägt, welchen letztern der
träger mit seinen Händen drückt, und
Herbst den Winter zurückbringt.

Zeus fordert den Cadmus auf, die
Rohrstäbe und seine Ziege zu neh-
me Stätte zu bauen, in welche

enton den Typhon locken soll. „Singe, lieber aus“, sagt er zu ihm, du wirst dadurch dem mel seine frühere Heiterkeit wiedergeben. Werde Einen Tag einhirt, und deine Hölde verschafft a ewigen Hirten der Welt seine Herrschaft wieder. x wirfst der Wiederhersteller der Harmonie in der best werden, und Mars selbst soll dir noch seine ochter Harmonia zur Gattin geben.“ Cadmus läßt un seine Hölde ertönen. Der davon bezauberte yphon nähert sich nun dem Orte, von welchem die ine kommen, legt den Donnerkeil in die Höhle, o er ihn gefunden, und versteckt ihn daselbst. Wie : dem Walde näher kommt, stellt sich Cadmus als olle er fliehen. Der Gigant sucht ihm seine Furcht benehmen, spricht ihm zu, fortzuspielen, und macht m die glänzendsten Versprechungen. Ganz ber ußt seine Aufmerksamkeit zuwendend, merkt er ht, daß Zeus sich der Höhle nähert, und unter m Schutze einer Wolke, womit er die Grotte und dmus bedeckt, um diesen der Rache des Giganten entziehen, sich des Donnerkeils bemächtigt. Cad- us schweigt, und entschwindet den Augen Typhons, elcher, indem er fürchtet betrogen zu werden, nach r Höhle eilt, um den Donnerkeil zu holen, ihn ver nicht mehr findet. Die convulsivischen Bewe- ungen seiner Wuth machen die Welt erbeben, die rundfesten der Gebirge wanken, durch seine ge- altigen Stöße rüttelt er die Ufer, die jammernden ymphen fliehen auf den Grund des Bettes ihrer üsse und verbergen sich im Schilfe, die entwur- llen Bäume bedecken die verheerten Felder.

Indeß hatte Phaethon seinen ermüdeten Wagen n die westlichen Gestade geführt, und die Nacht ren dunklen Schleier über Himmel und Erde aus- breitet. *Bootes*, den himmlischen Drachen (*Aga- vamon*) an seiner Seite, wachte über die Nacht.

Im Kampfe, sie fällt ohne das Felsenstück fahren zu lassen, das sie schleudern wollte. Der Gigant schöpft mit der andern hohlen Hand alle Flüsse aus, um die Flamme des Blizes zu löschen, aber vergebens. Er stellt Zeus ungeheure Felsen entgegen, der sie mit seinem Hauche umstürzt. Endlich unterliegt Typhon, von allen Seiten angegriffen, und von dem Feuer der Blitze versengt, und deckt den Staub mit seinem ungeheuern Leibe, indem er die Flamme seiner durchdonnerten Brust ausspelt. Zeus spottet des Besiegten. Die Echo's des Taurusgebirges verkünden den Sieg, dessen Wirkung war, daß die Harmonie in der Natur wieder hergestellt wurde. Der Donnerer kehrt auf seinem Wagen in den Himmel zurück, der Sieg lenkt seine Rosse, die Poren öffnen ihm des Olymps Pforten, und Themis hängt, um die Erde (Gaia) zu erschrecken, welche den Typhon geboren, die Waffen des niedergeschmetterten Giganten am Himmel auf. Dies ist der kurzgefaßte Inhalt der zwei ersten Gesänge der aus 48¹ solchen bestehenden Dionysiade.

Folgendes ist die astro-theologische Grundlage dieses Epos. Jeder Sieg setzt einen Kampf voraus. Daher kommt es, daß die Mythographen und Dichter, welche den Durchgang der Sonne durch den Aequinoctialpunct und den Sieg der langen Tage über die Winternächte, als Triumph des Zeus besangen, stets einen Kampf vorhergehen ließen, aus welchem der Gott des Lichtes als Sieger hervorging. Der Aequinoctialstier (später das Lamm, Zeus Ammon mit dem Widderhorn) einerseits, und das herbstliche Schlangengestirn oder der alte Drache andererseits, bildeten die Attribute der entgegengesetzten Anführer in diesem Kampfe. Die Constellationen außerhalb des Thierkreises, welche sich an diese Stellung des

Der die Götter, wie die Dämonen 24, und die Helden 12 hat, die Eintheilung keine. Was durch den Gott geboten

und diese wichtige
 personifiziert, und auf die
 es hier der Zuhörer an
 den Chris auf seinen Eroberungs-
 I. S. 72.) und Cadmus oder die
 Die beiden hier analysierten
 nun die poetische Beschreibung der
 beiden Prinzipie, welcher im Frühling
 soll, wo die Sonne im Frühling
 der Winter triumphiert. Die
 des Dichters hat das Gedichte (Hesiod
 e Mannigfaltigkeit der Gedichte (Hesiod
 622 ff.) — unter welchen die vom mythischen
 Pollonius Rhodius (3, 178.) dem mythischen
 er (Apollon) Musäus zugeschriebene Titanomachie
 bekannteste — und Lenander (Apollodor's), in
 schen diese physische alljährlich sich wiederholende
 Auch diese physische alljährlich sich wiederholende
 Epos der Selbige Rama's des indischen "Rig-
 Epos Maha Bharata besingt, war dasselbe Thema.
 Aber den Rabbalisten zufolge soll auch der Krieg
 Josuas gegen Amalek — wider welchen die
 Herr bis an das Ende der Generation
 streiten wird" (2 M. 17, 16.), denn Amalek
 nicht ein Enkel Esau's im buchstäblichen
 sondern wie die Rabbinen wissen, die "Wur-
 allen Schlange", das Oberhaupt der unreinen
 (s. Eisenmenger entd. Joth. 1, S. 643.)
 hingegen schon im Namen der "Heiland",
 jener im Buche der Richter (5, 23.)
 solcher Geisterkampf gewesen sein. Auf

¹ Das Gemon von Rama ist ras glänzend
 wie von Rama kar stark.
² Lat. rarus: rauberartig.
³ Rabana war auch der vornehmste
 welcher die Engel zum Abfall von

machte das mystische Buch Sohar mit folgenden Worten aufmerksam: „Sieh, hier ist ein Mykterlum, denn in jenem Moment, als der Herr der Matrone (dem h. Geist) die Weltregierung übergeben hatte,¹ waren ihm auch Kampfgenossen (gegen den Feind alles Lebenden) in den Engeln beigegeben worden. Darum liest man B. 20.: „Vom Himmel ward wider sie gestritten, die Sterne in ihren Bahnen stritten wider Siffera.² Aber unter den Sternen war einer, der in diesem Kampfe nicht mitgewirkt, denn er ist in Ewigkeit verflucht;³ es kamen auch andere Sterne, welche jener Verworfene anführte, und die Verführten gingen Alle mit ihm unter, wie es B. 23. heißt: „Der Engel des Herrn sprach: „Fluget der Stadt Meros (s. Merob, d. i. Abfall) und ihren Bürgern, weil sie nicht dem Herrn zu Hülfe kamen (als er gegen Satan und dessen Schaa-ren Krieg führte), zu Hülfe dem Herrn gegen die Gewaltthätigen.“⁴

Auch der Befreiungskrieg Lot's, an welchem sein Bruder⁵ Abraham — d. i. Ab Hammon (vgl. 1 M. 17, 5.) oder Baal Hammon (d. i. der Sonnen-Baal), also der Sonnengott, dessen Brüder Wasser (Nahor) und Feuer (Haran), dessen Vater die Luft (Sera) ist — Antheil nahm, gestattet keine andere Deutung. Man übersehe nur die Namen: des

¹ Wie Jervane Merene dem Drmug (welcher auch jener ist), der schon vor seiner Verborgtheit hervorgetreten, sich in der Schöpfung offenbarende Gott.

² Dieses Wort bedeutet Schlachtordnung.

³ Man denke hier an den vom Himmel gestürzten Lucifer Joh. 11, 12.

⁴ Gibborim; auch Nimrod, der wilde Jäger, heißt Gibbor. 1 M. 10, 19. Luther hat daher Unrecht, hier „Heiden“ zu übersetzen. Er hätte an Ps. 52, 3. denken sollen, wo er selbst dieses Wort „Tyran“ übertrug.

⁵ Der Schrift zufolge ist Lot ein Brudersohn Abrahams, aber die Talmud genannte Tradition nennt ihn seinen Bruder, wie auch Huto von Zeus ist.

hier auszusprechen, als es für unsere
rung erforderlich ist:

„Und es begab sich zur Zeit Amraph
Arapphel: Urheber des Dunkels) Königs
lande“ Sinear (oder Senegar) ¹ Arjo
König von Elassar, Rebarlaomer (oder
Gomer, ³ d. i. der Schwarze in Gomer
im Lande der „Verborgenen“ Elam (C
nus in Latium, den wir Zhl. IX, 6
als Katreus und Kobrus kennen lernten
„fürchtbare“ Zhi = deal (δειλος =
Beherrscher der Heiden (weil diese in
kommen) kriegten mit dem „brennen
(v. haar = φάω), König in Sodom
(corr. aus Ben-Rasa: Bösewicht) dem
Gomorra, mit Seneab (Eisenbein),
im „rothen“ Lande ⁴ Adma, mit Sem
Biperngift) ⁵ König im „Eidechsenland“
mit dem König von Bela (f. Vera =

2 heißt Zoar, (d. i. Stadt der Selden). Diese zusammen im Thale Siddim (d. i. Teufels-,¹ wo nun das Salzmeer ist.² Zwölf Jahre, Monate) waren sie unter dem Könige Kedar gewesen aber im dreizehnten (nämlich dem alle Jahre eingeschobenen Schaltmonat) abgefallen.³ kamen Kedarlaomer und seine Verbündeten im hnten Jahr, (d. h. im ersten Monat des neuen Jahres, im Lenzmonat, wo die Natur wieder er-
) und schlugen die Riesen zu Asaroß Karnath. Diese Zeit herrscht die „Herdenmehrerin“ Asaroß, ihrem Kuhopf Karnath d. i. die Gehörnte zu-
st, die Fruchtbarkeit spendende Naturgöttin), die Eufim (d. i. die Erdbeben verursachen) zu (d. i. der Sonnenstadt), und die Emim (d. i. archibaren),⁴ und die Portier auf dem Berge⁵ Dann wandten sie sich um, und kamen an Brunnen Kades⁶ — wo der Pagar von dem

Sod Dämon, bösslich; Beschädiger.

Weil das Salz in den Eingeweiden der Erde sich erzeugt, wird es den Dämonen zuerkannt. Auch im deutschen Aberglauben wird von den Hexen das Salz gekocht.

Dieser wird noch jetzt von den Juden für einen Zeitpunkt gewo mehr als sonst Krankheiten wäßen. Er fällt immer in ihr.

Begen der Parallelstelle 1 R. 36, 24., wo sowohl der Salz-Paraphrast als der Psalmist (offenbar einer Exaltation zu-Emim s. Jemim lesen, ist zu vermuten, daß hier Esel-Empusen, die auch den Griechen Schreckgestalten sind, seien; schon deshalb, weil nicht nur Bala, der Resident von 1 R. 32 wieder erscheint, sondern auch Amalek; und Euphas⁷) d. i. Goldgott, der Vater Themans d. i. des Verborgenen, Plutus neben Pluto mit dem unerkennbar machenden Jemim, aber der Emim oder Jemim fand sie in der Wüste des Kades⁸ Kadesel, er selbst heißt Ana d. i. der Esel (ὄνος), und fand⁹ er Ibeons (des rothen Esels) Esel väter. Alle diese schon deshalb in Esau's Geschlechtsregister, da die Araber ihn den „andern Gott“ (Zeus κατὰχρονος, Jupiter)¹⁰ nennen.

¹⁰ Esau's anderer Name als Polarbär.

¹¹ Ist der Brunnen Synathus, in welchem Kadosh Hete tobtet¹² Frau ward, denn Kadosh heißt im Hebr. ein Synäde.

Die Könige von Sodom und Gomorrah die Flucht geschlagen, die Uebrigen flo-
birge. Da nahmen sie alle Habe zu
Gomorrah und nahmen mit sich Lot und
denn er wohnte zu Sodom, und zogen
kam einer, der entronnen war.¹ u
Abram an. Dieser waffnete sogleich si-
318 Mann,² die in seinem Hause ge-
lagte ihnen nach bis gegen Dan.³
Nichts über sie, und schlug sie, und
Hoba.⁴ Und dann befreite er Lot und
Als er nun aus der Schlacht kam mit
ging ihnen der König von Sodom
aber Melchizedek,⁶ der König von

Dieser war der Tradition zufolge der Ries
später mit Mose Krieg führe. Die rabb. Tradition
den gefallenen (Nephilim) Engeln abstammenden
Töchtern der Menschen dachten. Er saß auf einem
Seltner der Arche. Daher war er der aus dem allg.
gang in der Sündflut Entronnene. Auf dieser
oben angeführten Stelle der halbbäis. Paraphrase u.
(Genes. 6. 11.)

trug Brod und Wein herbei. Er war ein Priester des höchsten Gottes,¹ und segnete den Abram, welcher ihm von der Beute den Zehnten² gab. Da sprach der König von Sodom zu Abram: Gib mir die Seele,³ und behalte dir das Gut. Aber Abram entgegnete: Ich hebe meine Hände auf zum Herrn, dem höchsten Gott, dem Herrn Himmels und der Erde u.

Man wird mir zwar entgegen: Hier streiten Dämonen gegen Dämonen, nicht aber gegen Lichtwesen; aber Amraphel, etymologisch dem Rhadamantus (s. Zhl. IX. S. 38.) verwandt, ist wie dieser ein Richter der Schatten überhaupt, nicht bloß der Sünder. Darum konnte sich Abram dem Kedarlaomer, d. i. dem als schwarzen Stein verehrten Saturnus dem Araber, dem Kronus als Richter im Tartarus, sich eben so wohl anschließen, als dem Melchizedek, dem Saturnus im Latium, welcher die von der Schuld Vereinigten in das Land des ewigen Friedens führt. Abram konnte auch gar nicht anders, wenn er sich für Lot (Pluto) interessirte. Er war dann jenen Sonnengöttern gleich, welche (am Jahresende = im dreizehnten Monat) in die Unterwelt hinabsteigen, um ihre Lieben, die daselbst eingekerkert sind, zu befreien. Aber es ging dem Abram mit Lot, wie dem Theseus mit dem Pirithous, welcher in dem Orcus verblieb, wie Lot in Sodom. Die von ihm beherrschten Rapphaim dürfen durchaus nicht als ein riesengroßer Volksstamm gedeutet werden, da sie an mehreren Stellen der Schrift⁴ nur als Bewohner der Finsterniß bezeichnet werden. Daraus

¹ S. Zhl. I. S. 66. Anm. 2.

² Diesen erhielt auch Hercules in Tyrus und Carthago von der Beute.

³ So übersetzen die Rabbinen, und mit Recht, denn im Text steht nephesh L. e. anima. Sie beziehen es auch wirklich auf den Versuch der.

⁴ Jes. 26, 14. Ep. 21, 16. Job. 28, 5.

geht hervor, daß auch jene Kappatim, mit welchen Mose Krieg führte, keine irdischen Wesen waren.

Auch die Belagerung von Jericho durch den Sieger über Amalek, Josua, den wir oben als Beiland erkannten, will so aufgefaßt sein. Dies hat schon v. Bauer (in der Luth. Ztschr. f. Theologie 1832 Heft III. S. 189. ff.) auszusprechen nicht gescheut. An dieser Belagerung bemerkt er, „daß sie einen auffallend mythischen Charakter hat, daß man hier den Reflex einer höhern Idee erkennen müsse.“ Denn die dem troischen Ilium in mancher Beziehung ähnliche Stadt fällt wie dieses in der vom Schicksal bestimmten Zeit, nachdem sieben Priester sieben Posaunen vor der Bundeslade hertragend, und in die Posaunen flossend, in sechs Tagen je einmal, aber am siebten siebenmal die Stadt umzogen hätten. Der Fall der Stadt beim siebten Posaunenschall — wie jener Iliedens im siebten Jahr der Belagerung durch sieben Helden — scheint die Idee eines in einer bestimmten Reihe von Jahren, von Periode zu Periode ablaufenden Zeitmaßes auszudrücken. Der Posaunenschall war bekanntlich in der religiösen Symbolik des mosaischen Cultus bei besonders bedeutungsvollen Epochen das Zeichen, daß die alte Zeit abgelaufen und eine neue beginne.¹ Darum erschallen die heiligen Posaunen mit dem Neumond des siebten Monats, und nach siebenmal sieben Jahren verkündeten sie das Jubelfahr. Warum gerade die kriegerische Trompete für diesen Zweck gewählt worden, erklärt Philo (de Septen.): „Es gebe außer dem gewöhnlichen Krieg einen Krieg der Natur,

¹ Hier aber möchte noch eine Nebenbeziehung zu vermuthen sein. Jericho's Mauern wirt der Posaunenschall nieder, weil selbst Ten die Dämonen nicht ertragen können (1. Thl. II. S. 191.). Das es ist hier die Posaune des Weltgerichts, welche auch die Thore der Hölle erschüttert, und das Böse auf immer vernichtet.

wenn nämlich diese in sich selbst zum Aufruhr kommt, und ihre Theile in Widerstreit miteinander gerathen. Der Naturkrieg droht durch versengende Hitze und überschwemmenden Regen die Harmonie der Jahreszeiten in Disharmonie aufzulösen." Darauf bezieht sich nun die kriegerische Trompete, von welcher auch andere Völker einen ähnlichen religiösen Gebrauch machten, wie die Römer mit der Trompetenwehe (tubilustrum) die neue Zeit eröffnen. Das dem Mars geweihte Volk mußte sich aufs neue als wohlgewappnetes Kriegsheer darstellen. Das Bild des Kriegsheers soll nun die Idee der kosmischen Ordnung veranschaulichen, daher Osiris von Plutarch (de Is.) als „Heerführer“ (στρατηγός) bezeichnet, und Schiwa's Sohn, der sechsköpfige Kartikaya ist nur deshalb ein Kriegsgott, weil er erzogen von den sechs Jahreszeiten (den Krisita's) die bösen vegetationsfeindlichen Asuras ununterbrochen bekriegt. Wie in der nordischen Sage der Ton des Gjellerhorns die zwölf Asen (die Monatsgötter) zu dem Kampfe weckt, in welchem der Aufruhr der empörten Elemente der bestehenden Weltordnung¹ ein Ende macht; ebenso gibt die Posaune von Jericho das Zeichen; das Ende sei gekommen, und der Zeitpunkt erschienen, in welchem diese ganze Ordnung der Dinge zusammenstürzt, und eine neue Ordnung der Dinge ihren Anfang nimmt. Das erinnert an die Posaune des Weltgerichts. Die pure Nacht (i. e. Luna plena) in der „Mondstadt“ Jericho (Jerach i. e. Luna), die es mit den Feinden hält, fordert zur Vergleichung mit der bühlerischen Pelene (Selene) auf, in welcher schon Homer (Odys. 4, 121.) die Mondfrau Artemis

¹ Das Weltjahr ist ein Jahr im vergrößerten Raaschab, daher die 12 Juchtaufende der Weltdauer in Zoroasters Eschatologie.

geiragt haben ihn, als eine große
Besorgniß seiner Mutter, die ihn (wie
läuternde Flamme könne ihm den
Dori sagt die Göttin:

„Drum mit den Jahreszeiten, nach rollender
Werden ihm Krieg und entsehlige Schlacht die
Untereinander erregen auf immerwährende Zeit

Von einem Bürgerkrieg zu Eleusis
also muß er wohl geistlich zu verstehen
er ein ewiger Krieg, wie jener zwischen
Jehovahs und dem Erbfeind Amalek (1.
Die Noth, welche sich die Philologen
den ewigen Krieg in einen langen
wird von Kreuzer (Symb. IV, S. 1
Ausg.) sehr ergößlich geschildert. Er
mit den Jahreszeiten (ώρησι) geführt
ein ewiger,¹ wie Jamblich erklärte: e
Seele gegen die Sinnlichkeit.² Daß a
heitsgöttin auch eine Kriegsgöttin, de
materielle Wesen müsse mit der Wurze
merken. Daraus war aber (bis mit

an einen allegorischen Krieg zu denken habe, welcher den Kampf der Materie mit dem Geiste ver sinnlichen sollte, erinnert Creuzer an einen von Pausanias mitgetheilten Gebrauch der Pheneaten in Arcadien. Dort legte am großen Jahresfeste der Demeter im Eleusis ein Priester die in einem feinemnen Behälter verwahrte Maske der Demeter an, und schlug mit Stäben auf eine vorgeschriebene Weise die, welche auf der Erde leben.¹ Der Priester mit der Maske der Göttin ist diese selber hier, welche die Irdischen schlägt. Dieser Streit der Gottheit mit den Kindern der Erde war also gewiß jener des Josua mit Amalek, den die Rabbinen also nicht ohne Absicht die „Wurzel der alten Sünde“ nennen. Aehnlich sagt das mythische Buch Sôphar mit Beziehung auf Jes. 19, 2.: Während die Israeliten im rothen Meere die ihnen nachsetzenden ägypter ertrinken sahen, habe der Herr das obere ägypten geschlagen; und die ägyptischen Thiereuten, von denen der Orden der Essäer ausging, agten: Der Auszug aus Aegypten um die Frühlingsegleiche verbildliche die Befreiung des Geistes aus der Gefangenschaft des Leibes.²

Das Hervorheben der Frühlingsegleiche sagt es aber deutlich, wie der Kampf der Geister das Vorbild der Kämpfe in der physischen Schöpfung war, daher die aus Naturanschauung gedichtete Titanenschlacht des hellenischen Mythos sehr wohl in dem Krieg der gefallenen Engel ihr Vorbild haben konnte. Ich glaube meine Leser nun gehörig auf den Satz vorbereitet zu haben: der trojanische Krieg ist eine Kalendergeschichte. Wie der Titanenkrieg dauert auch dieser zehn Jahre, wie dort sind auch hier nicht nur Götter, sondern auch Göttinnen

¹ *Tag enixrovrag* lautet der Text bei Pausanias VIII, 15.

² Strömer's *Philo* II, S. 291.

146
Der Antheil der Venus
des Aeneas läßt sich war
den Bärtigkeit erklären. Wen
den Aeneas und Ulysses Partei
für sich dies auf keine andere We
nach die Annahme: auch die Ser
weil ich hier nur auf Ebl. IX
106. verweise, was dort über
a. Selbst sowohl der Trojaner als
mit den unterstützten Behauptung, v
er angesprochenen Behauptung, v
Ebl. S. 29. 70. wurde Jilum be
führen, die über Jilum be
men' oder Eigenschaften? Jufolg
schaft des Esels oder des Kofkes
schaft sind. Jene Idee, v
schaft in der Thierwelt das Ei
nern in der Pflanzenwelt durch die
den. Zwei Beherrscher der Leu
den Namen entlieht. Aus
die „Eichstadt“ Jilum, aber
nach Klausen's unten folgen
dem Pferde entliehen, wie unter d
„Kofstadt.“ Als nun d
„Eichstadt.“ Als nun d
der Apophobie alweis he
damit Niemand an ihrer
möge, ihre Khamuti
eine Tochter des A
als Quirinus ein
war wohl demnach
vor ich meine
darf ich meinen

ten den Namen Troja von dem in Phrygien (?) geheiligten Schwein ableiteten, ¹ dessen Bild Aeneas als Schiffszeichen führte. Dies beruht aber auf einer falschen, von spätern lateinischen Grammatikern erkünstelten Etymologie, deren Prüfung hier einer bessern Ueberzeugung vorangehen soll. Allerdings hatte, dem Dionysius von Halicarnas, dem Livius und Cato d. Aelt. zufolge, die erste Niederlassung des (mythischen) Aeneas in Latium — d. h. der trojanischen Colonie, welche den Zeus unter diesem Namen verehrte — den Namen Troja erhalten. ² Livius sagt: daß es noch zu seiner Zeit auch im Lande der Veneter einen Flecken Troja gab, den Trojaner gegründet haben sollten. Klausen („Aeneas“) leitet das Ritterspiel Troja (Aen. 5, 802.), welches Tacitus (Annal. II, 11.) „ein trojanisches Spiel“ (ludicrum Trojae) nennt, und dessen hohes Alter Virgil, Sueton und Dio Cassius bezeugen, vom Cultus der Aeneadenmutter, d. i. der Venus equestris (Serv. Aen. 1, 724.) her. Schon Cäsar fand es vor. Die eigentliche Aufgabe des Spiels bestand im Rossstummeln; zwei Reiterschaa ren ritten zugleich aus, trennten sich, sprengten wieder gegen einander an mit drohend geschwungenen Speeren, gingen dann wieder andere Wendungen ein, bald stehend, bald drohend, so mannigfaltig wie die Verschlingungen des cretischen Labyrinths. Das himmlische Vorbild waren wohl die Dioscuren, und ihre messenischen Doppelgänger Ibas und Eynus, welche beiden Reiterpaare sich gegenseitig bekämpften. Ein alter Name der römischen Ritter war Trofuli. ³ Wie es den Römern auf das Tummeln und Wenden der Kasse ankam, zeigt der

¹ Nouala Cervinus de Augusti progen. c. 11. Lycophr. *monstr.* 1255.

² Liv. 1, 1. cf. Aen. 10, 26.

³ FRIE. 22, 9.

oder von des Aeneas Gefährten ein
wie das Tummeln der Rosse von
nem Sohn Iulus. Von jenem in
getretenen Stamm ist das Substan
ein Objectiv troius, troia, herguleite
Name des Spiels, indem man bei
wie zwischen Ardea und Actium, wo
Colonien waren, auch arena hinz
die Verallgemeinerung konnte die g
fung von Latium als Tummelplatz
troius aber bezeichnet werden. Noch
sch behaupten, daß die troische
Besitzern — die dem Diomedes Pfe
— die Colonie Antenors (Plin. III,
ihren Namen hat. Daher dachte ma
Rossetummeln an die durch das hi
stürzte Stadt, wie man auch das dem
Opfer des Octoberroßes (Plut. Q. I)
man zur Abwendung des Unsegen
tzelbeseidern brachte. auf jenes Ros

begreifen, daß troare nicht bloß die Wendungen eines Reiters, sondern auch das krampfhafteste Winden (verminari) der Kreisenden in der lateinischen Bauernsprache ausgedrückt haben möchte. Eine trachtige *San* hatte der Sage zufolge Aeneas mit ihren 30 frisch geworfenen Ferkeln der Juno geopfert, um ihren Daß von ihm zu wenden" (Aen. 8, 60.). So weit Klausen, dem es nur um die Erforschung dessen zu thun war, was man in Latium mit dem Namen Troja verband.

Bevor ich mit meinen eigenen Beweisjahren fortfahre, erinnere ich an die Thl. IX, S. 88. 89. erwiesene Wahrheit, daß in Hellas und Latium die Kampfspiele jeglicher Art die Handlungen derjenigen Gottheit verbildlichen sollten, welcher das betreffende Spiel geweiht war z. B. die Fackelläufe, das Wirken der Lichtgötter, die Wettrennen die Schnelligkeit des Lichts, die Faustkämpfe das Ringen der Sonne mit der Finsternis in der Morgendämmerung u. s. w. Das troische Reiterspiel wird also der troischen Rossgottheit geweiht gewesen sein, und die dieses Spiel charakterisirenden Windungen galten dem Kreislauf des Jahreslaufes. Daher erhielt Ius, der Erbauer Aiums, des Tros Sohn, bei einem in Phrygien angestellten Ritterspiele der geschilderten Art als Siegespreis 50 Jünglinge und 50 Jungfrauen (die Wochen des Jahres als Tage und als Nächte aufgefaßt). Wie der Feuerstod des Hercules nur die Auflösung in sein eigenes Wesen bezeichnet, und der von seinen eigenen Rossen zerstampfte Diomedes oder Hippolyt, gleichwie der von seinen eigenen Hunden zerfleischte Actäon, Ilinus ic. nur Variationen der ersten Idee sind, so hat man sich den zweimaligen Untergang Trojas durch verweigernde Rosse oder durch ein hölzernes Pferd zu denken.

Vor allem erwäge man, daß Troja die Beibehaltung

und Namen konnte: troia, quo nomine in Latio vocata est.

und die materielle Welt ist, die aus Feuer und Wasser zusammengesetzt einmal durch eine Flut, das andere Mal durch Feuer untergehen soll (s. Ebl. VI. S. 123 VII. S. 167 VIII. S. 114.). Troja, dessen Mauern Feuer (Apollo) und Wasser (Neptun) bauten, nach einer andern Sage (Pind. Ol. 7, 39 sq.) half auch die Erde (Neacus von αἶα = γαῖα), endet auch durch diese, denn es wird das eine Mal durch ein Meerungeheuer bedroht, welches Poseidon schickte, als er von Laomedon seinen Lohn nicht erhalten konnte, das andere Mal verbrannte die Stadt. Von dem Meerungeheuer hatte Pericles geholfen, als aber auch ihm seine versprochene Belohnung die Rösse Laomedons, — die wohl keine irdischen sind, da sie von Zeus (Iliad. 5, 651.) stammen — verweigert wurden, zerstörte er die Stadt (Iliad. 5, 642.); und auch an dem zweitenmaligen Untergang ist ein Ross die Ursache, aber ein hölzernes. Sonderbar, daß gerade so viele griechische Helden sich darein verbergen, als die Zahl der Jahre ist, welche während der Belagerung Troja's verfloßen. Ross und Eiche sind oben als die beiden Sinnbilder der Stadt Troja bezeichnet worden, darum mußte also das verderbliche Ross aus Eichenholz gezimmert sein. Das Ross war hier Jahrsymbol, daher besaß Aeneas 3000 Rösse — wie Augustus in Elis 3000 Rinder — mit welchen der Windgott Boreas 12 Junge zeugte. Daß Priamus 12 Ehdame und 50 Söhne hatte (Iliad. 6, 243—248. 24, 495.) und eben so viele Kebsweiber (Aen. 2, 503.), daß er am Jahresende von dem „feurigen“ Pyrrhus getödtet ward, ist gewiß nicht ein Spiel des Zufalls.

Daß die Peere der Trojaner und Griechen die sich bekriegenden Feuer- und Wasserelemente oder die Sommer- und Wintergezeiten waren, das ist es, worauf unsere Beweisführung hinaus läuft. **Ich will** **Satz** erst bewiesen, so kann die Sache von dem **Solstitium** erfolgten Untergang Trojas nicht

bunkel sein. Ist nun der Streit der Wärme und Feuchte in diesem Kriege personifizirt, ¹ so erklärt es sich, warum die Feuergöttheiten Apollo, Ares, Peppäus auf Seiten der Trojaner sind, und nur der Wassergott Poseidon mit Pere und Athene Parthei für die Hellenen nimmt. Die beiden Letztern repräsentiren als weibliche Wesen schon ihrer Natur zufolge, das feuchte Prinzip. Wenn dem zu widersprechen scheint, daß Aphrodite sich für die Troer erklärt, so schwindet der Widerspruch von selbst, sobald man sich des vorhin Gesagten erinnert, daß Aphrodite Aeneis die Schutzgöttheit der Aeneaden, die Rossgöttin ist, und folglich die Rosstadt unter ihre Obhut nimmt. Nur Zeus, welcher alle Götter in seiner Person umfaßt, folglich Feuer und Wasser zugleich ist, wie der Götterbote Hermes (vergl. Ihl. VII. S. 108.), steht über den Partheien, doch scheint er, da das männliche Element in ihm vorherrschend, zuweilen auf die Seite der Trojaner sich zu neigen, was Pere ihm auch zum Vorwurfe macht: doch beweist sein Abwägen der Schicksalslose des Hector und Achilles, daß er eigentlich doch unparteiisch set. Das Hector als Prädicat Apollo's dem Sohn der Feuergöttheiten Peleus und Thetis, nämlich dem Achilles, welchem die vom Wassergott Poseidon seinem Vater geschenkten Rösse gehören, Achilles, welcher sich selbst mit Strömen vergleicht (Iliad. 21, 191.) — daß Hector also dem Achilles gegenüber steht, wie Ares der Athene die ihn verwundet, wie Diomedes die Aphrodite u. s. w., begreift sich aus dem

¹ In Titanenkriege war er es gleichfalls, denn durch die von den Cyclopen geschriebenen Donnerkeile und durch den Ziegenstallb — weil das Gestirn „die Ziege“ hellatisch ausgehend die ersten Gewitter verkündet, also eine Blizziege, die daher auch vor den Wagen des Donnerers Thor gespannt ist — besiegt Zeus die Titanen, wie Thor mit seinem Hammer (Donnerkeil) die Eis riesen. Und um welche Zeit hatten sich die Titanen zum Krieg gerüht? Als die Donner im Zeichen des „Schützen“ sich befanden. Vgl. S. 112.

...nennen sich
gotts. Ueberdies
homersischen Gesängen
on ihrem Namen zufolge das
eit Athens auch die altische Wasser-
das thauen) im Wasserlande Achäa
folglich mit Lethe: der Mutter Lenet
und Lethe, der Mutter Lenet
a die verwandt, d. h. dieselbe Got-
tisch Elementis. Auffallen mußte es
ten Elementis Göttinnen, Artemis und
nicht an dem trojanischen Kriege
Zbl. II. S. 120.
dient sich geschichtlich, die Gleichsetzung für
diese Benennung verleiht, denn aber die
d. a. m. diesen Namen führen müßten.

legten, erriethe man nicht daraus, daß Attica zwar nach Athen, aber auch nach dem Cultus der Demeter Achaëa hieß, weil beide Göttinnen Eine waren, welche als Fruchtspendertinnen in dem sandigen Attica zu ihrer Verehrung die meiste Ursache gaben. Da aber auf der Acropolis zu Athen außer der Bildsäule der Athene auch die der Artemis Brauronia zu sehen war; da in Athen außer den im benachbarten Eleusis der Demeter gefeierten Eleusinien auch der Athene Panathenäen und der Artemis Brauronia gefeiert wurden, so ist zu schließen, weil die Letztere, welche den Quellen vorsteht, auch in ihrem Prädicat Brauro das nasse Element¹ repräsentirt, daß alle drei Göttinnen nur Eine waren, daher Demeter und Artemis im trojanischen Kriege schon durch die kriegerisch gesinnte Athene vertreten sind. Sie war die Eris gewesen, deren Apfel auf der Hochzeit der Eltern des Achilles, dadurch daß dessen spätere Besitzerin dem Paris das schönste Weib versprochen hatte, durch die Entführung der Helena, den Krieg entzündete. Darum beginnt die Ilias mit der Menis, das war Eris, Athene, Nike, die an Streik und Kampf Gefallen findet; ihr war das Gedicht gewidmet.

An den Panathenäen, also am Feste der Athene declamirten, auf Pyrrarch's Veranstaltung, die Rhap-
soden die Gesänge Homers;² aber auch an den der Artemis gefeierten Brauroniaen.³ Ist das nicht ein
einstimmiger Beweis, daß beide Göttinnen Ein Wesen
seien? Hesychius sagt, daß die Jungfrauen Athens,
welche sich der Brauronia weihen wollten, dies in

¹ Βραυρω v. βρωα: überfließen.

² Lyeurg in Leocr. p. 2. pag. 161. Plato in Hipp. 2.

³ Βραυρωνιοις την Ιλιαδα ἤδον ῥαψωδοῖ
Βραυρωνί τῆς Ἀττικῆς. Hesych.

277
sich befanden? Diese Zahl war nämlich
geheiligt.

Daß der thebanische Krieg, in we
die Sieben, wie im trojanischen die Zeh
telpunkt bildet, eine Kalenderfabel s
Zhl. IX. S. 105 angedeutet worden. Aud
die Zeitstadt, deren Mauern durch d
siebensaitigen Pater Amphions, d. h. di
monie der Sphären sich zusammensügte
von Apollo erbaut ward, so Theben u
der nur ein Prädicat von Jenem ist. I
Stadt Ilium an der Stelle erbaute,
sich niedergelegt hatte, so Cadmus auf
zeichen die nach ihm genannte Burg Cal
später zur Stadt Theben sich erweiterte
mit ihrem Zwietrachtisapfel die alleinige
trojanischen Krieges, so Eriphyle z
banischen. Dort wie hier ein Gesche
die Veranlassung, dort ein Apfel, h
band der Hermione keine waren und

Schiffe auslaufen konnten; in der Thebais verfest der Tod des zarten Opheltes, welcher als Anfang des Unglücks für die Argiver, Archemorus genannt ward, die Krieger in Betrübnis. Die traurige Rolle der Phipsyple übernimmt dort Aethra, die Dienerin im Hause des Priamus, wie sie die kleine Ilias schildert. Des Tydeus Gesandtschaft nach Theben hatte schon Eustathius (ad Il. 4.) mit der Gesandtschaft des Odysseus nach Ilium verglichen. Der furchtbare Zweikampf der feindlichen Brüder ähnelt dem des Hector und Achilles. Die Helden vor Theben, denen eine gleiche Anzahl in der Stadt gegenübersteht, sind gleichsam den Himmel stürmende Giganten, die nicht begreifen wollen, daß ihr Thun die Götter empört. Endlich die sieben Scheiterhaufen, welche den Erschlagenen errichtet wurden (Leutsch. Theb. cycl. rel.) beziehen sich, wie der in der Sonnenwende erfolgte Brand Troja's, auf die Zerstörung der Körperwelt durch Feuer am Ende der Tage. Der Kampf der beiden Brüder ist ein Kampf um die Heerden ihres Vaters ($\mu\eta\lambda\omega\nu\ \epsilon\upsilon\epsilon\kappa\ \omicron\upsilon\delta\iota\pi\tau\omicron\epsilon\alpha\omicron$), d. h. um die Sternensherde, die der Seelenführer Hermes mit Pluto's unsichtbar machendem Helm in Hellus raubte, die aber im nächsten Frühlinge Hercules dem im Orcus weilenden Cerperon wieder wand. Betrachtet man die feindlichen Brüder außer der Beziehung zum thebanischen Kriege, so steht der „Zahrgott“ Eteocles (Apollo Ismenius) die Schwester Ismene, dem „dieelpadernden“ Po-

Und mit Recht, denn Beide sind Ein Wesen, Odysseus heißt Menende, auch Polyporithus (Städteverwüster), und Tydeus der Zerstörer, wie sein Vater Portheos; der Vermüster. Des Isigne war ein Eber, und Odysseus, der Beißer von 360 men, Odysseus, dessen Gefährten in Schweine verwandelt war vom Gaultizen Cumäus nicht zu unterschätzen, so war er ihm, und im trojanischen Krieg ist des Tydeus Sohn, der feste Begleiter des Odysseus; Beide die Lieblinge-

gegen die „Weibliche“ (Antia) als weibliche Schwester des männlichen (Antia) als weibliche Schwester des männlichen, freundlich-brüderliche Perseus, Schwager des Antia, unheilbrütende Perseus, Schwager des Antia, Antigonens Geliebter der „blutige“ Hektor, Ares oder Mars, sie Enyo oder Natur, der Streit der Gegensätze in der Natur, wiederholt, so ist nicht nur die zweimalige Zerstörung Troja's erklärbar, als auch die Zerstörung der Epigonen gegen Theben nach dem Kriege Frieden.

Perseus zog mit den Aetolern — die Zbl. IX. S. 77 als Verehrer des Aetolus, des Lichtgotts erklärt wurden — gegen die sproten von Ephyra zu Felde (S. Müller S. 417). Dieser Krieg war in alten Liedern gefeiert. Der „glänzende“ Angios, des Hektor kämpfte gegen Aetolus, den Wassergotts, dessen Thorsus selbst gegen Dionysus, dessen Thorsus selbst Quellen hervorjauberte, also stets Feinde, d. h. Sommer und Winter Nacht im Streite miteinander. Nun auch, warum die Repräsentantin den Perseus verwundet hat, als den Göttern über die Nacht. Das umgekehrte sich aber in der Gattenmörderin, die und dies führt uns darauf, die einigen erläuternden Sätzen über den Todesarten der Perseus zu beschließen.

Götter sind unsterblich; was der Dinge und aller so leidet.

...neranen obergöttin B
ung mit dem Namen Amata angerebe
e von der Furie gegen Aeneas an
ta als Gattin des Latinus war auch
hlin des Jupiter Latiaris, denn G
ist auch Cupra (Juno). Da aber
nsterblich ist, so heißt Here zwar
e (Apanchomene), und der Cultus
aufelfest, aber Amata war es, we
n der „rauchende“ Capanus oder
raon von dem Blis getödtet wird,
auf das Abschließen des alten Jah
rius in den heißen Hundstagen, daß
Hundsmann“ Aesculap (s. Zhl.
Tod starb; wenn hingegen der „Un
hlarans von der Erde verschlunge
ft man, daß von dem Herbstgott di
her ermahnt, daß das Saat Korn dei
werde, daher in Athen der Dem
sche, wo sie in die

in der freigebenden Tag-
wieder wachsenden, einen Hirten ne-
die ihn geboren, darbringende Jünglinge von
Opfergaben darbringen in die Höhle geleitet,
aufgegangenen Stern in die Höhle der jungen
dem Lichte erblickt wird, das der junge
ausstrahlt. Die Mithras-Höhle war ein Sym-
bol, das man darin, nach Porphyrios, be-
sah: Sonne, Mond, Gestirne u. nach Celsus
genes: sieben Stufen, jede von einem an-
tial, den respectiven Planeten geweiht. Es
eine Jacobsleiter, auf welcher die Seele
in die Geburt herabkommen, und wieder
in die Höhe aufsteigen.

Aber nicht nur Mithras und Zeu-
s-Höhlen geboren — Letzterer in der irdi-
schen auch Dionysus in der mystischen,
Name: Gott von Nyssa (Dio-Nysus)
hieß von der Höhle Cyllenā, in w-
den Cyllenius geboren worden,

Höhle angelangt! Bei der Höhle dachte
auch, schon vor Dido an das virginis
denn Homer gedankt eines Geflüsts der
Itin Ilithya (Odys. 19, 188) und der
in welchen Nymphen weben (Odys. 13.
Gewebe ist aber jenes, wozu die von
Henden angerufene Artemis (Diana Lu-
ore von Homer gepriesene Spindel braucht.
ann begreift man auch, warum Bacchus und
iadne, Aeneas und Dido, Hercules und Eridna ihr
Seilager in Höhlen feiern. denn Dido und Ariadne
sind nur Prädicate der

Bei der Geburt der Sonnengötter führten
die Eingeweihten mystische Tänze auf. Wenn ich
darauf aufmerksam mache, daß in den Weihen des
Dionysus den Eingeweihten selber die Wanne auf
den Kopf gesetzt wurde, zum Zeichen, daß er ein
Wiedergeborner sei; in den Mithrasmysterien
Honig und Milch, womit der neugeborne Zeus auf
Creta von Bienen und der Ziege Amalthea genährt
wurde, dargereicht wurde, zum Zeichen, daß er
einen neuen Menschen angezogen habe, bekanntlich
aber in den Mysterien der Vorgeschmack der himm-
lischen Wiedergeburt der Eingeweihten werden sollte,
so werden wir auch die Bedeutung der Tänze der
Cureten etc. leicht errathen. Dieser Tanz der Cu-
reten hieß der Feuerkranz (Pyrrhichische). Aristo-
phanes läßt in den Mysterien der Ceres die Thes-
mophoriazusen sich bei den Händen umfassen, und
im Kreise einen Reigen aufführen. In den zur
Nachzeit gefeierten Weihen auf der heiligen Insel
Samothrace geschah die Initiation, wie folgt: Der
Novize wurde in einen mystischen Anzug auf einen

geweihten schloffen
und sie sich an der
logie.

tänden saßen, führten sie einen Kreistanz auf,
 wobei Hymnen gesungen wurden. Diese Tänze
 waren der wichtigste Theil der Initiationsgebräuche,
 und mit Gesang verbunden, sollte es an die Harmonie
 der Sphären mahnen. Denn der Eingeweihte
 galt gleich einem der selig Verstorbenen. Die Si-
 tigen saßen in Sterne über, führten also Kreistänze
 auf. Der auf dem Throne sitzende Eingeweihte
 stellte dann, die Gottheit selbst repräsentirend, das
 Bild des Weltgeistes vor, und die um ihn tanzenden,
 (wie die Musen im Olymp) Hymnen singenden
 Mythen — mutmaßlich sieben — repräsentirten die
 Planeten. Da wir nun durch Lucian (de salt.
 c. 7.) wissen: „mit der Entstehung des Weltalls
 ist der Tanz hervorgegangen,“ so ist klar, daß
 den Geburtsmythen der Götter am Jahresanfang
 die Eingeweihten durch Tänze die Schöpfung
 neuen Zeit feiernd, die Bewegungen der Stern-
 dramatisch darstellten. Darum schlug man in
 Mythen der Demeter halbmondförmige Sa-
 aneinander, um anzudeuten, daß man die
 nicht ein Fest der Sonne und Ariemis Amazo-
 feire. Auch der Pallas und Ariemis Amazo-
 man Waffentänze. Die Tänze der Musen fin-
 kreisenden Zeiten, Apollo heißt wegen des jähr-
 Kreistanzes der Sonne im Thierkreise: der Kranich
 (Athen. 1, 22, 6.), Theseus soll den Kranich
 d. h. den Kreistanz erfunden haben (yepa-
 yvco als man den Grund seiner Einführung
 mehr kannte, dachte man an Kraniche!) Di-
 Cyllenus bei der Weinlese soll Dionysus selbst
 ordnet haben. Tänze dem Pan zu Ehren soll
 (Präd. des Hermes) auf dem palatinischen
 Rom angeordnet haben (Liv. 1, 5.) Die La-
 rühmten sich von den Dioskuren selbst (Cass.
 kersonne, Pollux die Sommersonne) im
 richtet zu sein. (Lucian de salt. 10.).

in Creta mit den aus dem Labyrinth
 glingen um den Altar des Apollo
 Bindungen des Labyrinthes dargestellt
 s ist aber selbst Sonnengott, die
 thra seine Mutter. Die sieben Jüng-
 dem Minotaur entriß, und unter
 selbst befand, die Planeten, denen
 ne beizählte. Der Tetracomus des
 ix VI, 99.) und der dithyrambische
 die auch der phallische Tanz für den
 IV, 100) bezeugen, daß alle Zeit-
 g seien. Von den Indern berichtet
 de saltat. c. 17.), daß, wenn sie
 ebend, zur Sonne gegen Osten ge-
 sie den Tanz dieser Gottheit nach-
 um tanzen gleich den Mufen auch
 lche mit den Chariten abwechselnd
 : (mit Juno identischen) Aphrodite
 h, in Ven. 5—13.) Letztere führt
 des Mondes mit den Gracien Rei-
 Horat. I. Od 4, 5.), vielleicht weil
 rend der Nacht seinen Kreislauf am
 bet? Das, was die Gottheiten am
 ahmte ihr Cultus auf Erden nach,
 war in den Mythen ein so wich-
 : dabei vorkommenden bedeutungs-
 ten, daß von den Weisen ausge-
 mit dem Ausdrucke: aus dem Reigen
 αὐθαί) bezeichnet wurde. So sehr
 ff des Tanzes mit dem der Weisen
 folgen. Betrachteten sich die Einget-
 m Irdischen schon bei Lebzeiten ent-
 , so war auch dieser Tanz ein sym-
 entanz — weil man sich die Seelen

τον Ἥλιον ἀσπαζονται — μὴ
 χορείαν τῷ θεῷ.

der Verstorbenen in Sterne übergehend dachte — eine der samothracischen Lehre angepasste Allusion auf die von Pythagoras nicht zuerst ausgesprochene Idee einer regelmäßigen Bewegung der zehn Sphärenkreise um das Centralfeuer und ihr himmlischen Musik, der ewigen Harmonie der Welten, welche kein Sterblicher vernehmen kann, weil er, eintretend ins irdische Leben, von ihr betäubt, dadurch für sie unempfindlich gemacht wird. Das sind die Tänze der Musen im Olymp, weil auf Erden die Hierobulen repräsentiren.¹

Auch die Vermählungsfeier der Götter wurde alljährlich im Frühlinge vom Cultus dargestellt. Argos zeigte man das Brautbett der Here (Paus. 17.), und in Samos feierte man alljährlich ihre Hochzeit (Diod. V, 27. Lactant. I, 17.). Bei stattfindenden Prozeßion traten die Männer mit theil lang herabwallenden gelockten, theils in Zöpfen (χωβολος) geflochtenen Haaren mit Armspangen und in faltenreichen Talaren daher (Athen. XII, 5). Das Reuschlamm spielte bei dieser Prozeßion eine wichtige Rolle. Auch trug man Kränze aus Ruthe von diesem Strauch, die dabei herumgetragen. Opferkuchen hatten den Kuchen der Samier überhaupt einen Namen verschafft. Nicht nur Creta und Samos rühmten sich der Schauplatz der Junonischen Hochzeit zu sein, sondern auch Eubäa (s. Zbl. II, S. 162.). Von dort ging diese Vermählungsfeier mit Zusätzen vermehrt, an den Cithäron in Böotien. Auch hier fand eine mimische Darstellung statt. Zeus, der die Here heimlich entführt, die Nymphe Macris, die Entführte an der Grotte, wird aber vom Berggott Cithäron abgewiesen. (Euseb. Pr. ev. III, 84. in einem Fragment Plutarch's.)

¹ Als Tänzerinnen erscheinen sie auf mehreren Verlässen (Kunstf. I, S. 41.)

ebenso wurde die herbstliche Besignahme der Erde dem dunklen Nachtprinzip als die Hochzeit des o und der Persephone mimisch dargestellt. Eine Terin stellte die vom Todtengott Geraubte vor, sie aus der $\chi\omicron\rho\eta$ zur $\nu\nu\mu\eta$ wurde, und an Entschleierungstage bekam sie Geschenke wie eine nach griechischer Landesitte (s. Prellers „De-“ S. 123.).

Ein Hauptgegenstand der Darstellung in den erien war die Todtenfeier der Götter und bei meisten folgte unmittelbar nachher die Feier Auferstehung. Man feierte die Dionysien in Frühlingsgleiche, als noch die Sonne um diese im Stiere sich befand, die Mysierien des phrygen Atys aber als die Sonne schon im Widder Tag- und Nachtgleiche bewirkte. Julius Firmigibit von dem Todtenfeste des Dionysus folgende derung. Zur Erinnerung an dessen Zerschützelung die Titanen zerfleischten die Andächtigen einen den Döfen mit ihren Zähnen. Fingerissen von Schmerz zerstreuten sich die in die Mysierien Gottes Eingeweihten auf die benachbarten Berge lauter Klage über den Tod des Gottes. Man das Behältniß, worin sein Herz eingeschlossen, lerlicher Prozeßion umher.

Atys war von Adonis und Dionysus wenig ver- en, doch erzählte man sich von seinem Tode andere Geschichte. Ein König (!) in Phrygien von dem Liebesverhältniß seiner Tochter der Bittermutter Cybele zu diesem Jüngling erfahren, ihn hinrichten lassen, und sein Leichnam mußte kaltet bleiben. Die Prinzessin erfüllte die Wälder Berge mit ihren Klagen, die Fluren Phrygiens en seit des Atys Tode mit Unfruchtbarkeit be- . Man befragte das Orakel um Abhülfe von mpfage, und erhielt die Weisung, dem Atys Todtenfeier zu halten, Cybele hingegen als

rauen von ungeschloßenem Ruff
wächst wurden, Konische Gefinnung
forderniß in allen Mytherien. Die
waren, welche in geistlicher Ehe lebende
neuntägige Enthaltung des Fleisches vorbereiten,
beim perquis novem noctes Ovib von Theoz
in vellus numerant, sagt Ovid von ihnen. Du
Priesterinnen selbst mußten Jungfrauen sein (Theoz
4, 23.). Ihre Reinheit war zum Sprichwort gehen
den (Ancian Dialog Moreir. 7.). Priester waren von
Eheimphorium ausgeschlossen, überhaups dem männ-
lichen Geschlecht zu sein, schliefen die Frau
des Fleisches geschügt zu sein, noch andere Fro-
kamen, denen man Dampfung des Dampfs
auftrieb. Wenn demungeachtet die reizen,
trauernde Demeter zum Lachen zu reizen,
Siam entblöße, so hatte der Erfinder dieses
nur andeuten wollen daß es jetzt Zeit sei das
dem Erdenchoß zu übergeben, welchen die
Sprache durch dasselbe Wort bezeichne
Mutterchoß ($\alpha\gamma\gamma\alpha\sigma\tau\alpha$) bedeutet. Die
wurden aber zur Zeit der Herbst-
Demeter war ja eigentlich die Göttin
Seeligkeit der Sitten war bei dem
umso mehr die erste Bedingung,

1 D. i. an dem Zeit, wo die
wurden.
2 Den Siraeten, die sich zum G
vorbereiten, wurde nur eine dreiß
2 M. 19, 15. Und das war d. 6
Feiden, Männer und keine Frauen

3 D. i. $\beta\epsilon\beta\alpha\upsilon$ die weiß
4 Die Reusheit bei den
Graec. *seriata*
Polyh. p. 328. P

Eintracht des geselligen Lebens und die Geseg-
niß der ehelichen Bande zu kräftigen.

Bei den Mysterien des Eros wird man gewiß
Verhöhnungen der guten Sitte denken, und doch
bedeutete ihre Tendenz das reine Gegentheil. Eros
ursprünglich etwas ganz anders als ein gefüll-
tes Kind, als ein tändelnder einfacher Liebesgott.
Die orphische Schule wies ihm eine weit höhere
Stellung im griechischen Göttersystem an. Von ihm
ist es in der fünften orph. Hymne (vgl. die 57te):
„Verborgen lag er, der Eingeborne und brach
hell und kraftvoll aus der Finsterniß hervor.
Izvoll erhob sich Phanes¹ und führte, schwebend
in der Luft, das Licht herauf, durch die weiten Räume
des Himmels, und schritt, ein Säemann (πο-
ταρος) mit großem Phallus dahin,² er, der
sich selbst geborne Vater, der Urquell des Göt-
ter trägt die Schlüssel zum Himmel, Äther und
Erebus, und herrscht über Alles. Doppelgeschlechtig
ist er, und mischte, schwanger mit allen Dingen,
in Gliedern göttliche Kraft bei, und fesselte alle
Banden der Liebe auf ewige Zeiten, damit das
Gewebe seines Gewandes³ unaufhörlich be-
stehe.“

In Thespia verehrte man keinen Gott mehr als
Phanes (Paus. IX, 27.). Seine ihm (Zugung) und
Erebus (Zeit) geweihten Feste beging man in
dem fünften Jahr⁴ mit großer Feierlichkeit, öffent-
lichen Spielen, Festgesängen der Dichter verherrlichten
Feste. Seine Feste waren Mysterien, in welche

¹ I. Oerz. von παλιν.

² I. also der dyonaische Dionis des Eros, der Kante
dem phallo erecto.

³ I. Der Himmel. Orph. h. 67. Macrob. I, 8.

⁴ I. er der doppelgeschlechtige Gott, die Drei geübt der
die Drei der Frau, die fünf ist selber Verewigung, so
die 10.

eingeweiht zu sein man sogar für besser hielt als Epopte¹ in den eleusinischen Mysterien zu sein. (Plat. in Erotic.). Heilige Hymnen zum Preise des Gottes bildeten einen Theil der Feierlichkeit. Ein charakteristischer Zug der Erotien war, daß Eheleute, zwischen denen Streitigkeiten vorgefallen waren, an diesen Festen Opfer brachten, und Eros um die gütliche Beilegung des Zwistes ersuchten (Paus IX, 27.), vielleicht Sitte einer spätern Zeit, als Eros bloß für einen Liebesgott betrachtet wurde.

Herrmann wirft die Frage auf: Woher die herrschende Vorstellung von Eros als die eines Kindes? War sie einzig Dichteridee, höchste Idee aller Kinder, weil Kinder sichtbar gewordene Darstellungen eines Momentes der Liebe sind, in dem sie ihr Wesen empfangen. wie Herder² meint? oder war auch diese Vorstellung ursprünglich dem ältesten Kalender entsprossen, in welchem die neugeborne Sonne als Kind dargestellt wurde, wie Zeus und Dionysus, nur mit dem Unterschiede, daß die Idee der Kindheit bei diesen nicht haftete, und einzig bei Eros auf immer verblieb? Selbst das Symbol des kleinen Gottes, die Fackel, ging sie vielleicht zuerst aus Kalenderdarstellungen hervor? denn der Eintritt des Neumonds war häufig mit Fackeln begrüßt.³

Ich antworte hierauf: die Fackel bezieht sich hier auf die dem Feuer gleiche Reinheit der Seele, bevor sie sich in das dunkle Gewand der Materie kleidet, die ewige Kindesgestalt auf die Sündlosigkeit, daher die Flügel des Eros, als der stärkste Beweis, daß dieser Gott ein Bild der Seele vor der Geburt, wo sie noch nicht an Zeit und Raum gefesselt, noch nicht von der Schwere der Materie auf die Erde herabgezogen ist, daher auch Eros doppelgeschlechtig,

¹ Der Schauende, das war der höchste Grad der Weisheit.

² Br. 3 Ref. v. Human. 6 Samml.

³ Die Feste v. Hellas I. S. 40.

im Himmel frett man nicht, und wird nicht t. Liebesgott ward er, weil es seine Aufgabe ist durch die Geburt entstandene Trennung der Lechter, das individuelle Leben wieder aufzu-, und dem All anzugehören. Wenn diese Er-
 ng zu mythisch ist, dessen Zweifel hoffe ich die Deutung der Psyche fabel zu besiegen. Ich : zuerst das Märchen selbst voraus, wie es :
 : Jesus, der es gewiß in den Mythen kennen :
 : da er selbst in die Weihen der Isis sich auf- :
 : en ließ, in seinen Metamorphosen mittheilt, :
 : erlaube mir, nur solche Erklärungen zur Ent- :
 : ang des Textes sogleich einzuschalten, welche den :
 : anhang der Erzählung nicht unterbrechen, und :
 : geeignet sind, ein vorbereitendes Dämmerlicht :
 : das Ganze auszugießen. Apulejus erzählt wie :

Psyche war die jüngste von drei Töchtern eines :
 :s, die ihre ältern Schwestern so sehr an :
 :gestalt übertraf, daß man sie für Venus auf :
 : hielt. (Dies war sie auch, nämlich die in :
 :dratien zerklüftete Göttin.) Die ältern Schwe- :
 :verheiratheten sich bald (d. h. waren schon ge- :
 :e Geister, indem sie nicht mehr die ursprüng- :
 : Doppelgeschlechtigkeit besaßen, und nun den :
 :lusttrieb empfanden); die dritte wagte Keiner :
 :eben; wie einer Göttin wurden ihr Ehrfurcht :
 :Opfer gesendet, (denn sie war die reine himm- :
 :Seele, was ihr Name Psyche bedeutet, :
 :tte sich noch nicht berauscht im Taumelbecher :
 :uß, sie war noch gottgleich). Die wirkliche :
 :s (die Sinnenlust), erzürnt, daß ein Wesen :
 :e, welches ihrer alle Geschöpfe bezwingende :
 :t zu trogen wage, befahl dem Cupido, die :
 : deshalb zu züchtigen (denn die niedern Sei- :
 :nb neibisch auf den glücklichen Zustand der :
 :stwesen). Allein bei ihrem Anblick ver-

wandelte sich sein Dienstleister in Liebe gegen Psyche.
 Jetzt befaßl Apollo's Orakel: Psyche soll, wie zum
 Leichenzuge gerüstet, auf einen Berg geführt, und
 einer Schlange zur Braut überliefert werden. Die
 Eltern gehorchen dem harten Befehl. Raub haben
 sie die Tochter verlassen, so trägt sie Zephyr mit
 seinem sanften Hauche in ein golden Haus, wo nur
 Stimmen (unsichtbare Geister) ihr antworten, und
 wo unter dem ausgesuchtesten Ueberflusse ein unge-
 sehnener Gatte sich ihr im Dunkeln zugesellt, um
 sie vor Tagesanbruch jedesmal wieder zu verlassen.
 Indes beweinen die Schwestern ihren Tod. Dies
 rührt Psyche, und trotz des Verbotes ihres Gatten
 läßt Psyche sie durch den Zephyr zu sich kommen.
 Nun entkeht unter diesen der Reiz über Psyche's
 Glück. Sie rathen ihr, den schlafenden Gatten
 (den vorgeblichen Drachen) zu tödten. Nach drei-
 maligem Kommen und Gehen der Schwestern ist
 Psyche dem bösen Rath zugänglich geworden. Am
 über die himmlische Schönheit des schlafenden Ame-
 (dieser ist der reine dem Himmel erzeugung f
 Geist, welcher erst bei der physischen Erzeugung f
 mit der Thierseele vermischt) erschrockene Psyche
 weckt den göttlichen Schläfer durch einen ver-
 teten Tropfen des heißen Oels ihrer Lampe. Al-
 flieht und unter Vormürfen über die verderb-
 Reugier der Psyche verläßt er den Palast.
 bemächtigt sich der Verlassenen die Neue, sie
 sich in den Fluß stürzen, entschließt sich aber f
 den Geliebten in allen Tempeln aufzusuchen.
 kommt sie zur Venus. Nun folgen 3 Züchtig-
 von der Göttin, 3 Prüfungen auf Erden,
 Versuchungen in der Unterwelt. Psyche best

• Dessen Verlobung mit Psyche ist mehr etymolo-
 gisch als die Seele (ψυχή) v. ψύω we-
 chen z. (zu) treiben hauch.

Alle, nur der letzten wäre sie beinahe erlegen. Sie kletterte zur Proserpina in die Unterwelt hinab, um von ihr eine Büchse zu holen, welche die Göttin mit Schönheitsalbe gefüllt. Gegen das Verbot öffnet Psyche auf dem Rückweg die Büchse. Tödlicher Dampf dringt daraus hervor, und wirft die Leugler zu Boden. Aber Amor erscheint. Mitleid und Liebe rühren ihn nochmals. Er berührt sie mit einem Pfeil, und bringt sie dadurch ins Leben zurück. Venus ist nun auch versöhnt. Auf Jupiters Befehl wird Psyche unsterblich, und auf ewig mit ihrem Gatten Amor verbunden. Eine festliche Hochzeit schließt ihre Leiden am Todestag ihrer neidischen Schwestern, welche sich von einem Felsen herabstürzen.

Diese märchenhafte Darstellung, sagt v. Saur in seiner Symbolik, welche jene Mythenlegenden enthält — denn Apulejus hat unzweifelhaft griechische Quellen benützt, unter welchen der Athenienser Krisippus genannt wird — könnte nur wenig Ansprüche auf mythologische Wichtigkeit haben, wenn nicht, wie Pirs Abhandlung (in d. Schr. d. berl. Academie) beweist, eine zusammenhängende Reihe von vorhandenen Denkmäler von einem weit ältern Dasein dieses Mythos unwidersprechlich zeugte. Die Denkmäler stellen zwei Hauptscenen dar, die der Verfolgung und der Prüfung der Psyche und die der Versöhnung und Vermählung mit Eros. Die Denkmäler der erstern Scene lassen die schuldige, vom Schrecken ergriffene, fliehende, erhaschte, an den Haaren herbeigefleppte, gefangene, gebundene, gezeißelte, sodann zu mühseligem erfolglosen Selbstbau² verdamnte, und endlich selbst die Schrecken

¹ Vielleicht theilweise ägyptischen Ursprungs s. Dunken „Aegyptens Stellung in der Weltgesch.“ II. S. 240.

² Da Psyche als wirkliches Wesen unmöglich den Selbstbau in dem andern als symbolischen Sinn betrieb, so verweise ich zur Klärung halber auf Zhl. I. S. 95.

ern Natur, und führt nun die vielfach geprüf-
te wieder vereinigte Braut in die Sonne
ligen Götterlebens ein.“
Grenzer findet in der Psychefabel überall Sp-
der Mysterienlehre; der orphische Eros (h. 58),
der vermuthlich orphische Mythus der Venus mit
von der Geburt des Eros und der Venus mit
Jedermann einfallen; sodann das die Verm-
des Zeus und der Here allen Eheceremoni-
deßhalb mit Weisungen verbunden, zu
diente. Aber mit der Ehe wurde von der
schaft eine mysteriöse Lehre verbunden, in
pythagoräische von der Einheit (Monas),
Zweierheit (Dyas). Letztere, das Welt, ist
des Zwiespals, weil sie die Einheit treu-
sage der Zeugungen in ihrem Zertheilen
zen kennt. So ist die Seele ihres gö-
nähert sich aber auf Antrieb ihres gö-
dem Einen (ἐν), und läßt sich von
wodurch sie Form und Gestalt annim-
Odyss. 13, 53.) Also eine Lehre von
unter der Form und Reinigung unter
Zweierheit und Vereinigung unter
Verlieren und Widerfinden des
Blicken wir nun auf die griech-
so begegnen wir überall den Mysteri-
die durch Verführung in die Si-
Seele, dadurch von ihrem besse-
lischen Eros getrennt, kann nur
den Tod überwunden werden (Künsm.
werden. Göttlicher (Künsm.)
mit Kreuzer ziemlich überein-
Päuerungen und Reinigungen
überhaupt, wodurch sie für
überliefert wird, sondern

damit sie die Braut des himmlischen Groß-
also Ehe-Mysterien. Denn auch die Liebe
den Hellenen ihre geheime Weihen, wie
Plato's Symposium (c. 28.) ersieht, wo
er der Dämonen ist, die den Verkehr der
Seele mit den Göttern vermitteln, und auch
ungen (τελεται) besorgen. Was in dem
als Aufgabe der zürnenden Schwiegermutter
t wird, sind die in alle Mysterien gehö-
rungen. Die Geduld wird geprüft durch
elösen, die Unerblichkeit durch das Ab-
ser goldvollstigen Widder, die Neugier durch
loffene Bläse, welche Psyche durch Proser-
pit. ¹ Fasten und Enthaltung von Beischlaf
den meisten Weihen unerlässliche Vorberet-
Eine Spur von den Nestien (νῆσται).
Eleusinen kommt vor, wo Psyche gewarnt
der Unterwelt nichts von dem ihr angebo-
lastmahl Proserpinens zu genießen, ² und
zu ihren Füßen sitzen zu bleiben, welches
wirklich that. Selbst die Geißelungen und
schüttigungen können auf andere schwere Pro-
gen werden. Die Verschwiegenheit ist in
ysterien die erste Verpflichtung, oft mit den
chten Eiden gefordert. Darum mußten die
ihenden ihre Neugier zu zähmen lernen. Das

sie diese Bläse nicht etwa, wie jene der Pandora, das
sein? Die Neugier ist der Trieb nach der Erkenntniß,
bräer (unter der Frucht der Erkenntniß) und der Griche
gew) den Beischlaf meinte. Die Uebel, die aus Pan-
die entspröhen, sind die zeitlichen Uebel, und die auf
bleibende Hoffnung dasjenige Glied des Menschen, welches
rungen des Todes durch neue Zugängen veretelt.

Thesimondotagusen in den Eleusinen durften unter andern
otenen Speisen auch seinen Granatapfel essen, weil durch
von dieser, ihre vielen Körner wegen ein Symbol der
worden, Frucht Proserpine an die Unterwelt gehau-
— der Tod ist die Folge der Geburt.

Mythologie. X.

77.
... der Psyche aufgelegt ... Apulejus
... Probe und ihren Folgen so l
... In den Weibungen hörte
... Stimmen. Auch davon
... Das Rohr im Flusse, die
... bekommen Stimme, und ge
... kommen allerlei Blendwerke vor di
... zu verführen. Diesen muß er
... dahin gehören bei Psyche's
... Unterwelt der milde Efelstreibler, d
... Leichnam des Ozeires, der die P
... hebt und in den Kahn genommen se
... Weberinnen, die Psyche's Hülfen an
... Gaudeleien muß Psyche verachte
... Weibungen herrscht die heilige Drei. P
... Psyche erst nach zwei fruchtlosen Versuche
... Mal selbst sich zu überliefern. Dreim
... ihre beiden Schwestern. Sie erhält
... auf der Erde. Drei Blendwerke su
... Unterwelt zu tauschen. Man kann ni
... mel kommen, wenn man nicht vord
... welt gewesen, darum muß Psyche erst
... des Todtenreichs überwinden, ehe i
... im Olymp erfolgen kann.
... Das in der Psychesebel an Ehe
... werden müsse, erweist Böttiger
... lichen Tendenz der Grossverehrung
... wenn Plutarch, der daselbst gel
... denkend, auch eines erotischen Lo
... mehreren Stellen dieser Schrift o
... weihen des Eros spricht, die
... besser befinden, so steht man
... Nicht im geistlich dogmatische
... men, sondern als Spruch, Formel

rien des Eros“ im Sprachgebrauche waren, des früher auf wirkliche Weiben sich bezogen n. Gewiß fanden in Theßpiä den Eros zu dramatisch-mimische Darstellungen Statt, kein griechisches Localfest gefeiert wurde. Die Psyche als die verkörperte Seele mit lingsflügeln dargestellt worden sein, die ihr der weiblichen Hälfte des Eros so wenig ehlen durften. Da Psyche schon bei Aristot. (anima) den Schmetterling bezeichnet, dessen ng aus dem Raupenzustande die nach Ab- des Leibes frei gewordene Seele versinnli- et, nahe, daß die Kunst dessen, was ir, den des Eros mimisch oder dramatisch vorge- de, als eines vortheilhaften Stoffes sich te. Der Schmetterling verschwar- id, aber die eben. Sie wurden nun der Praut des Eros pultern geheset, weil, wie, vorhin bemerkt er besflügelte Gott auch ein besflügelte Geliebte ste. Lange vor Apulej- us hatte die Kunst sich offes bemächtigt, aber die Denkmäler unter- ch in solche, die unrr, tittelbar auf die Psyche- und ihre Darstell- ang in den alten Myserien en, wo die wei- liche Figur mit dem Schmet- ügel stets die wei- liche Seele bezeichnet, Beziehung auf die durch den Ehebund zu Liebe beider Geschlechter, oder sie bezeichnen Zustand der menschlichen Seele überhaupt, n sie nicht mit dem Körper verbunden ist, h nur als für sich bestehend gedacht wird. oben in die Parallele gezogene Narcissus- te muthmaßlich den Myserien des Dionysus Sohn d. h. dessen Prädicat auch Narcäus scher Pestere nach Pausanias (V, 15, 7.) st des Bacchus, also dessen Myserien etab- len sollte — ihre Entstehung verdankt, an zeigte, wie die vom Zug nach

Heuchte (Hyle) getrunken
des Dionysius sich heraus, von
himmlischen Weimath trinken, also nicht mehr
zum Individuum werden, daselbe ist, nicht mehr
sprüngliche Doppelgeschlechtigkeit ist, nicht mehr
im geistlichen Sinn, wie es der platonische Urmen-
schlichlos bleiben, die Narcissusfabel also schildert er sehr
war, — die Narcissusfabel, der seitdem er sehr
sich selbst verliebten Jüngling des Wassers gesehen
eigenes Bild im Spiegel des Wassers, von we-
lostand die Seele verdunkelt und betäubt wird, v
auf der Name Narcissus, Narcissus, der sich selbst
Liebe der unsichtbaren Echo verschmäht, wie
Nyxte auch die Liebe des unsichtbaren Gatt
genügt. Und weil die in die Geburt ein
Seele der Hülle nach, die sie wählte, auch
verfällt, dann waren es Narcissus, die ro
serpine pfändte, als der Todesgott sie ro
IX, 31.), denn diese betäubenden Ge
darm war sie ihres betäubenden Ge
dem Dicus geweiht.
Die hier gegebene Erklärung der
wird durch Stellen der griechischen
stättig. Eine derselben lautet: Nar-
Wasser ertrunken, sondern indem
Materie (ἐν τῇ θεότητι τῷ εὐκ-
eigenen Schatten betrach-
tliche ist, und dieses
ist, also

dem wahren Leben in die Nichtigkeit des Todes, ein Abfall, durch welchen die Seele, indem sie mit selbstthätigem Triebe eine eigene für sich bestehende Individualität erstreben will, den allgemeinen Quell des Lebens verläßt, aus dem Sein in Gott heraustritt, und sich in die Endlichkeit des realen Daseins dahin gibt. Darauf spielt die berühmte Stelle in Plotinus (de Anima) an: „Die Seele wird von einem gewissen Netz ergriffen ihren himmlischen Sitz mit dem irdischen zu vertauschen, sie neigt sich herab aus der intelligiblen Welt, und sinkt beschwert mit einem Körper auf die Erde, oder sie erblickt im Ursprungsquell des lässenden Dionysus ihr Bild, wie dort im Flusse des Werdens.“

Dritter Abschnitt

Vorwörter Lehre von einer doppelten Regierung.

Wenn der Satz anerkannt wird, daß die Verwandtschaft zweier Völker auch deren Verwandtschaft voraussetzen lasse, so brauche auf die Namen dreier gezeigten Meinungen, welche, bei abweichender Meinung, daß die Zendsprache, in welchem Nebenumständen, doch in der Hauptsache treffen, daß die Religionsbücher der Parsis ein Dialect des Sanstiri sei, und die Beweisführung des andern Satzes.

Ich glaube nicht zu viel behaupten, wenn ich die ersten Feueranbeter Persiens

1. Erstine (im zweiten Band des Plautus: das Zens sei ein in Indien, dessen sich die Parsi ausschließlich bedienen, sei aber nur innerhalb der gesprochen worden, und deshalb sehr wohler Sortens, und verglichen & wovon macht in seiner Vergleichung, sage einer verglichenen, Lateinisch, die Vergleichung, sei die

von Schwaizen hatte, welche zu irgend einer Zeit der mächtigern Wischnuapartei weichen mußten, und die Primath mit dem Rücken anzusehen gezwungen wurden; denn nicht nur findet sich schon in den frühesten Zeiten dieses Reiches die indische Kasteneintheilung vor, auf deren Aufrechthaltung die Wischnuiten weniger streng waren, weil außer andern Ithl. VI. S. 165 angeführten Ursachen auch der Umstand dafür zeugt, daß der das Kastenthum abschaffende Buddaismus aus dem Wischnuismus hervorging; sondern auch Jones (As. Res. I.) weiß von einer Dynastie der Mahabads in Persien, deren Wirksamkeit noch vor Kaxomors angenommen ist, ungeachtet der Letztere in den Religionsbüchern der Parsen als das erschaffene Wesen bezeichnet wird. Beachtet man, daß die noch weiter westlich wohnenden Babylonier nicht nur die indische Flutsage mit einer sehr unbedeutenden Abweichung angenommen; auch der rettende Fisch Wischnu, welcher die verlorenen Vedas aus dem Meer wieder heraufschafft, mit dem babylonischen Fischgott und Gesetzgeber eine auffallende Aehnlichkeit hat, daß dort 10 Munis, hier 10 Patriarchen oder Könige von der Erschaffung der Welt bis zur Flut regieren, daß das aus 432,000 Jahren bestehende Weltjahr der Babylonier das letzte Weltalter der Indier ist, weil es dieselbe Zahl gemeiner Jahre umfaßt; daß die aramäische oder sogenannte Chaldäische Sprache, mit dem Sanskrit dieselben Wurzeln gemein habe (s. Kürsch. Chald. Gramm.), endlich, daß der Sonnengott Bel an den Feuerriesen Beli oder Balt (s. Ithl. III. S. 8) denken lasse, so wird man in seinem vollständigen Titel: Maha-Bali sogleich den oberrwähnten Mahabab, d. i. den Großen Baal oder Bel erkennen, welcher von Wischnu der Legende zufolge in die Unterwelt verwiesen — *sch* etwa in seiner zerstörenden Eigenschaft als Maha-Mura — an ganz andern Orten wieder aufsteigt. Wie die indische Legende als die Ursache seiner

weisung in das Schattenreich seinen Hochmuth nennt, welcher selbst die Götter sich untergeordnet und die Opfer einstellte, folglich es nach Weise anderer Riesen gemacht haben wird, die beihört durch das Glück selbst Indras Himmel zu erobern sich vermessen; erwägt man, daß alle diese Riesenkönige durch die Macht ihrer unausgesetzten Väsungen Schiwa's Sänstlinge geworden, und ihm ihre Unüberwindlichkeit verdanken, so ist zu vermuthen, daß Ball in Babylonien zwar seine Königswürde und oberweltliche Herrschaft noch ferner behauptete, nicht aber in Persien, wo er dem Indra bald ebenso wie in der indischen Primasie sich beugen mußte.

Schmidt hat nämlich in seiner Geschichte der Mongolen bewiesen, daß Chormusda in ihrem Religionsystem der Herr der Untergötter sei, wie Indra bei den Brahmanen, daß er im Tibetansischen zwar Kauksa heiße, was aber einer der Sanskritnamen Indras ist (Wilson's Bib. p. 227). An einem andern Orte (Forsch. im Gebiete der ält. Bildungsgefch. der Völker Mittelasiens S. 152) sagt er: „Chormusda und Indra sind eine und dieselbe Intelligenz, der Unterschied zwischen Beiden liegt nur in der verschiedenartigen Entwicklung der brahmanischen und persischen Religionsysteme aus Einer Quelle. Es finden sich mehrere Andeutungen zur Bestärkung dieser Vermuthung z. B. die 33 Götter, welche in dem Gedichte „die Herabkunft der Ganga“ über die Eöhen Sagara's bei Brahma Klage führen, sind sehr nahe verwandt mit den 33 Tägeris, deren Oberhaupt Chormusda ist. Im tibetisch-mogolischen Wörterbuch Logbarlowa ist der Titel Chormusda's: „Ableiter des Bösen, Herr der höchsten Regionen, Tausendgiger.“

Bis auf das letzte Prädikat, das freilich Indra verdient (vgl. I. S. 139), passen alle andern Chormusda auf Ormuzd oder Drom

wie ihn die Griechen nannten; denn Ormuzd ist eitel Licht, eigentlich auch Zervane Akerene, als dessen Erstgeschaffenen man ihn bisher gehalten hat; aber beide sind Eins, nämlich vor der Welterschöpfung hieß der Schöpfer die anfanglose Zeit (Zervane akerene), oder wie Böhlen aus dem Sanskrit übersetzt: das unbegrenzte All; als die Geister und das Lichtreich geschaffen waren, nahm er den Titel Ahuro Mazdao: „der große Herr,“¹ an, weil jetzt auch außer ihm Wesen in der Welt waren, die aber seine Obmacht anerkannten. Als endlich von ihm auch die dunkle Körperwelt geschaffen wurde, da „trennte sich die Finsterniß vom Lichte,“ und jene hieß: Ahriman, d. i. der Nachfolger oder der Andere.² Ursprünglich, als sie noch in Einem Ei zusammenlebten, herrschte zwischen Beiden keine Feindschaft, als aber das Ei platzte, da ward Licht und Finsterniß, Ormuzd behielt die Oberwelt und die Herrschaft des Tages wie des Sommers, Ahriman die Unterwelt — also Ball gegenüber dem Indra — und die Herrschaft der Nacht wie des Winters. Weil man aber das indische Dogma von der stufenweisen Verschlechterung der vier Weltalter auch hier nicht fallen lassen wollte, so sagte man: im ersten herrschte Ormuzd, im zweiten ist Ahriman schon Mitregent, im dritten überwiegt der Einfluß Ahrimans und im letzten herrscht er ganz allein. Nur wich man darin ab, daß man

¹ Böhlen übersetzt „das große Licht“ und etymologisiert wie folgt: Aus dem sansk. Surya (Sonne) wird nach dem Uebergange des S in H (wie Sindh u. f. Hindu, Schimalaya f. Himalaya) Ahuro, neugebildet: Har (was auch im Hebr. Licht bedeutet). Aus dem angehängten mahat (groß), weil das verkleinerte Zend zu neutralisiren steht, mard mard. Und so erscheint Ormuzd im Buche Brastab (d. h. Ohnhamen), als Ahuro Mazdao.

² Dem sanskr. kri, jögen, später kommen, Halb. und Bege, oder der Anders, der. Endlichbe man ist das mäßige Nominalaffix, wie es sich bei vielen vedischen Eigennamen und Hauptwörtern findet: Ahriman ist vedisch, im Zend hieß er: Engra Maina, d. i. der in Ahras wohnende.

186

statter von gleicher Dauer annahm, jedes Jahrtausend, in ihren Eigenschaften gleich zu Jahrzeiten; auf jeden Monat kam ein Tausend. Die beiden ersten Perioden sind idealisch, im vierten Jahrtausend wird erst die Sonne offen, weil das Licht, Ormuzd und Pflanzen sind immaterielle Wesen, welches bisher leuchtete, aber nicht alle reinen Wesen der Körperwelt, wie aber und alle reinen Wesen der Körperwelt, hundert Jahre. Die Schöpfung der Körperwelt ist aber und alle reinen Wesen der Körperwelt, hundert Jahre. Die Schöpfung der Körperwelt ist aber und alle reinen Wesen der Körperwelt, hundert Jahre.

Begraben
 Abri
 Zeit gew
 Tragt m
 des Gr
 nachde
 Abri
 dem

den Fluß werfen, Verbrennen oder Tobten zu verunreinigen.

nach Ormuzd durch die ewige Ewigkeit, aber unmittelbar vor allen Wesen. Sie das böse Prinzip aus dem Quelltime? so antwortet der Parsi, daß, ab, das Licht, sich offenbart hatte, sogleich nachfolgt, wie der Schatten

lehre des Zendsystems ist diese: die hängt zwar im Allgemeinen von dem sen ab, das Alles nach seiner ewigen mmt, die besondere Verwaltung ist von ersten großen Wesen, von diesen Menge vermittelnder Wesen, Erzengel schaspands, deren erster aber Ormuzd zel (Zed's, jeder Tag im Jahre, jedes unge hat seinen besondern) und Schur's, die noch nicht in die Geburt ber-Seelen oder bereits verklärte Geister) e einander zu- und untergeordnet sind; sich die Naturkräfte nicht verkennen von Hauptregenten, die Amshaspands, ten, Ormuzd (die Sonne) ihnen mit: sind sieben Kometen oder Unglücks- ose Ahrimans, Erzdev's, er selbst der ien, untergeordnet, sie irren regellos nher und trachten der Erde zu schaden, on den Planeten bewacht und in der i, bis endlich der Komet Gurzsher, der Mond, einer der Amshaspands, h von diesem losreißen, auf die Erde ie in Brand stoßen und so das Welt- en wird. Dem Mond schrieb man ein u (3. Ab. II p. 110). Dies folgt fe der Lichtschöpfung von selbst. Die nelskörper wurden zum Kampfe gegen

Umschaltete die Erde mit giftigen und reinen bevölkerten, starb das Kind. Im Moment des Scheidens gingen aus seinem Schwandheit gebende Pflanzen hervor, die sich mehreten. Aus seiner linken Seite kam der Repräsentant der Thierwelt, aus seiner Rechten, der Urvater des Menschen. Auch ihm brachte Ahriman den Tod. Als er sich abermals geirrt, denn so wie die Entwicklung des Stiers die Entwicklung des

Lebens erst recht begonnen hatte, so den Geschlechter hervor, um die Menschen vor ihm. Ahriman starb, floß sein Samen in den Meer. 40. Jahren ging daraus eine Pflanze die in 15 Jahren wie ein Baum in die Höhe und 15. Erbsenfrucht trug. Dieser Baum Gestalt eines Mannes und eines Weibes vereinigung, und trug 10 Menschenpaare. Davon wurden Meschia und Meschiana Eltern des Menschengeschlechts.

Als Ormuz die Schöpfung vollende feierte er mit den Himmlischen die. Dieses Schöpfungsfest wird von den Erinnerung an die sechs Zeitfolgen, in Welt geschaffen worden, in sechs versetzten des Jahres, jedesmal fünf Tage ge das erste derselben beginnt mit dem ersten Jahr.

Die Einsetzung dieses Festes wird von Büchern dem König Dschemschid zugeschrieben der das Feuer er fand, unter dessen Reg noch nicht den Winter und den Tod kannte, welcher eine Dämonin sich verheiratet, die tausend regierte, wie sein Nachfolger, der die Schlangen aus den Höhlen

Wird oft mit dem Feuer bestrahlt, v
 die Schlangen aus den Höhlen

wachsen, ebenfalls, Letzterer aber lebt jetzt noch durch Zaribun an das Gebirge Damawend gefesselt bis ans Ende der Zeiten.

Die Menschen waren unverweslich und für den Himmel geschaffen, aber Ahriman verführte sie zur Sünde, sie fielen und wurden dadurch mit ihrem ganzen Geschlecht unglücklich und sterblich.

Das Buch Bundeheš berichtet: das erste Menschenpaar wäre dadurch des Himmels verlustig geworden, daß es die Milch einer weißen Ziege trank und Früchte aß, die der Däw gegeben hatte, welcher der Erzlägner ist. Dadurch verloren sie alle Glückseligkeiten bis auf eine.

Am Ende der Tage wird von den Parsen ein Erlöser erwartet, Namens Sošios, Sohn einer Jungfrau, reitend auf einem weißen Rosse; er wird Befieger des Todes und Weltrichter sein; er wird die Todten durch den Pomast, den Trank der Unsterblichkeit, erwecken, sie auch dem auferstandenen Leibe nach Unsterblichkeit erlangen, und Sošios dann bei der Brücke Eschmevat (Geisterpfad), welche hinauf zum Gorotman, der Wohnung der Seligen, aber auch hinab zum Duzak, dem Ort der Verdammten führt, über die Todten Gericht halten. Dieser Erlöser aber soll unvermuthet und plötzlich kommen.

Die Lehre von der Auferstehung der Todten ist der Zendfage eigenthümlich. Stellen darüber finden sich im Vendidad, Bundeheš u. a. D. Man dachte sich eine Wiederbelebung der Leiber. Dies geht aus folgenden Worten hervor: „Jede Seele wird die Leiber kennen. — Siehe — mein Vater! meine Mutter! mein Bruder! mein Weib! Aldann werden aller Welt Wesen mit dem Menschen auf Erden versammelt erscheinen. Jeder wird seine Thaten sehen. In dieser Versammlung wird der Schuld sein wie ein schwarzes Thier unter einer weißen

Heerde. Darnach wird eine Scheidung sein zwischen Gerechten und Ungerechten, die Frommen werden in die Seligkeit eingehen, die Sünder aber von neuem in die Hölle gestürzt werden. Drei Tage und drei Nächte durch muß Leib und Seele hüßen, unterdeß der Gerechte im Himmel die Lieblichkeiten der Seligen durch Leib und Seele schmecken wird. Dann wird der Freund von seinem Freunde, die Schwester vom Bruder geschieden werden, und jeder erhalten nach seinen Werken. Von zwei Schwestern wird die eine rein sein, die andere Sünderin, ihr Lohn wird in ihren Thaten liegen.“

Den Zendbüchern zufolge stirzt der Komet Gurscher, von der Wache des Mondes sich losreisend, auf die Erde herab, „wird wie diese krank sein, gleich dem Schafe, das jagend vor dem Wolf niederfällt.“ Alles geräth in Brand, „und von der Hitze werden Berge wie Metalle zerfließen, und das geschmolzene Erz wird einen großen Strom bilden (3. Av. III. S. 114). Von dem Metallstrom der geschmolzenen Erde wird Ahriman ausgebrannt, alles Unreine an ihm verzehrt, er selbst in diesem Feuer geläutert werden, sich bekehren und als Lichtwesen in Ormuzds Reich zurückkehren. Dann tritt die Wiederbringung aller Dinge und die Schöpfung der neuen Erde ein, die aus der verzehrten, läuternden Flamme eben so rein hervorgehen wird, wie sie war, ehe Ahriman in Ormuzds Welt einbrach, und sie mit unreinen Wesen anfüllte. Auf dieser neuen Erde wird alles Reine wieder leben wie jetzt, alle Schöpfungen Ormuzds werden vollendet sein, und er wird nichts mehr hinzuthun. Daß die geglaubte leibliche Auferstehung der Todten, wenn auch eine unvollkommene Vorstellung vom künftigen Leben während, doch von einer Ahnung der Unsterblichkeit der Seele zeugt, ist klar, s

auss der Stelle des Bundhefesch: „Wenn der Menschenkörper im Mutterleibe gebildet ist, kommt die Seele vom Himmel und belebt ihn,“ aus diesen Worten geht hervor, daß auch eine Präexistenz jeder Menschenseele geglaubt wurde. Die Menschen existiren seit dem Anfang der Schöpfung als Feuerer, ¹ und werden nur auf der Erde durch die Gestalt in einem Körper sichtbar. Aber der Mensch hat auch noch eine zweite Seele, den Dew, welcher ein Ausfluß Ahrimans, wie der Feuerer von Ormuzd ist. Der Dew ist nur durch unrechtmäßige Befignahme Seele des Menschen, und wird nach der Auferstehung nicht mehr sein, weil ja alles Böse dann vernichtet, und Ahriman selbst ein Lichtwesen ist. Der Feuerer ist also der gute Schutzgeist des Menschen, der Dew aber der böse, die Ursache aller lasterhaften Gedanken.

Die Zendbücher lehren ferner, daß die Seelen der Abgeschiedenen, nach Verhältniß ihrer Sünden länger oder kürzer im Duzat Pein leiden, daß, wenn die zur Lösung der Seele erforderlichen Opfer oder Gebete nicht gebracht werden, die Seele bis zum jüngsten Gericht leiden muß. Die Gebete müssen an den Ized Dahman gerichtet werden, der die gereinigten Seelen von Serosh empfängt, und über die Brücke Eschmevat zum Gorotman führt. Diesen Vorschriften liegt also der Satz zu Grunde, daß die guten Handlungen der Frommen auch den Sündern zugerechnet werden können. Nur das erste Menschenpaar Meschia und Meschiana müssen bis zur Auferstehung der Todten im Duzat ansharren, weil durch ihre Sünde das ganze Menschengeschlecht unglücklich wurde.

Ein Höllenfeuer kennen die Parsen nicht, nur Finsterniß und Kälte (Zähnlappern und Heulen)

¹ Diese sind die geistigen Prototypen der großen körperlichen Wesen der irdischen Welt.

Sünder in Duzat, wo er mit Han-
 wird. Am jüngsten Tage wird die in
 trom aufgelöste Erbe in den Duzat
 alle Auferstandenen werden durch die-
 com gehen, aber nur die Gerechten
 durchkommen. Sie gelangen durch diese
 Mith" zum Gorotman, in dessen Mitte
 sitzt, umgeben von den Amshaspands,
 und den Ferners nach Drmuz, umgeben mit
 Amshaspands erheben, umgeben mit
 von seinem Goldthron erheben, umgeben mit
 Goldrock wird er auch die reinen Dews ver-
 n mit Licht. Nicht Abriman, ist auf dem Gipfel
 mehr sein. Der Gorotman, ist auf dem Gipfel
 Alborgi, auf welchem Drmuz thront, wie
 hima auf dem Meru. Die Seelen der Gerechten
 wehen zuweilen von hier, gleich Eulen, die
 Erde herab, zum Schutze der Leiber der Sünder müssen
 ihren Beistand anrufen. Die Seele Koth
 schimmern in Lichtkleidern: daher noch jetzt in Per-
 in Duzat Häutis heißen: „Möge seine Seele Koth
 fen der sonderbare Fluch: „Möge seine Seele Koth
 essen"! obgleich die Bekenner der Lehre Zoroasters
 schon aus diesem Lande in ihre stärksten
 flüchten mußten, nach Indien, wo sie
 Schutze der englischen Regierung — ungehört von der
 Gemeinden sind zu Bombay und Calcutta, wo sie
 die größten Factoreien ihrer Religion ausüben.
 Intoleranz des Moslems der Parsen bestehen aus fol-
 Die heiligen Bücher der Parsen heißen als litur-
 gische, verräth schon durch den Titel sich als litur-
 gisch; gleichen Inhalts die Vispereds d. i. Haupt-
 aller Lobpreisungen: Siruze, ein liturgischer R-

! Gorot bedeutet Garten (also auch ein Eden), wie
 wie in Dahman, Dahman, Dahman u. s. w. ein r

der nach den Monatstagen abgetheilt, wovon er den Namen seines Schöpfergenius führt; Jeschide, d. i. Lobpreisung, Gebet. Während die hier erwähnten nur in der Zendsprache abgefaßt, findet man hier auch untermischt in Pehlwi gelebte Stücke. Die im Zend dienen zum Vorn beim Gottesdienst, denen stets ein einleitendes Jes Gebet vorausgeht. Der Vortrag, wie das Zitiern der Vedas, eine Art von Modulation. Der Vendidad, das in Zend geschriebene Gesetz, theils legislatorisch, theils erzählend und dialogisch. Ormuzd redet hier mit Zoroaster, wie Jehovaß Pentateuch mit Mose. Das jüngste Buch ist der Pehlwi geschriebene Dän-Djesh, seiner Einrichtung zufolge speculativer und systematischer als die Zendbücher, der Hauptinhalt Kosmologie und Astrotheologie.

Auf die Frage: Wer war, und wann lebte Zoroaster? haben die Gelehrten bis jetzt noch nicht stimmig antworten können. Man war daher, wenn der sich widersprechenden Angaben über die Zeit seines Wirkens gezwungen mehrere Zoroasters anzunehmen. Die Griechen schufen diesen Namen (Zoroaster) aus dem einheimischen Zerduscht (Glanzlicht). In den Zendbüchern liest man nur Fabeln von Zoroaster; sie schildern ihn als Wunderthäter, und als — Reformator des „Lichtgesetzes; was dieser predigte, war schon unter dem Vater der Menschheit vom Propheten Hom auf dem Gebirge kundgethan worden. Zoroaster wendet sich oft selbst an Gebete zu Hom, d. h. er oder der Priester trinkt von der geistlichen Function, wie die Brahmanen, zu thun (vgl. Zhl. VI. S. 133.) den prophetischen Geist, heilige Stimmung erweckenden Soma, von den Vorsehn Homast genannt. Hier tritt am deutlichsten die Verbindung zwiſchen dem Zend Avesta (das lebendige Wort) zutage,

amen, wo die persische Lehre sich von
 trennt, und die Phasen der Umwandlung
 welche die Zoroastrianer damit vorge-
 Da in den Bedä's die Gottheit noch nicht
 send einem Parsen dem Bilderdienst so abge-
 darum die Abneigung, als Zoroasters Lehre
 ind, welche Abneigung, wie in jenem persi-
 in Assyrien, Plag griff, wie in jenem persi-
 Cambyses auch der Assyrerkönig (Jes. 37, 19.)
 Bilderstürmer wurde. Darum zeigte sich Cyrus so
 reigt, den Tempel in Jerusalem aufzubauen, weil
 der Juden Abneigung gegen den Bilderdienst kannte.
 doch darf man diesen Zug der mosaischen Religion
 nicht, wie ihre Religionsphilosophie (Kabbala),
 Schrift, Gesetzgebung, Kosmogonie, Flutsage, Engel-
 lehre, Dämonologie, Monatsnamen u. aus Chaldäa
 herleiten; denn auch die Phylister beteten den
 Gott Hermon unter keinem Bilde an.² Wie die Be-
 schneidung, Passah und Sabbatfeier, konnten sie
 also noch anderes aus der vorerilischen Zeit, wo
 sie sich von den Phöniziern schwerlich unterschieden,
 da Cultus und Sprache sie so eng verband, von den
 Phylistern angenommen haben.

¹ Ein großer Theil der pentateuchischen Gesetze verräth
 Beziehung auf die nacherilischen Zustände des Volkes.
² Siehe Arg. b. Pyl. S. 282.

Vierter Abschnitt.

Religionsysteme der Celten, Germanen und Slawen. — Die „Edda“ und das Nibelungenlied sind für den Cultus gedichtete Kalendermythen.

Überall war auch im europäischen Heidentum der Sabbatismus die einzige Form der Gottesanbetung, obgleich bei den Slawen mehr der Monddienst hervortrat; aber die Götter des nördlichen Nordens sind vollkommen erkennbare Kalenderzeichen. Da das Nibelungenlied nicht die scandinavische Religion als die der germanischen Völker überhaupt bezeichnet, so kann es zu der dritten Völkerfamilie Europas übergeführt werden, deren Monddienst nicht nur die Gleichheit des weiblichen Geschlechts im Cultus erklären hilft, wo die Priester selber Aussprüche der weisen Frau hören, sondern auch unter ihnen vorherrschenden Glauben an ältliche Feen, und die daraus auf das gesammte weibliche Geschlecht übertragene und in Liedern der Troubadours und Minstrels gefeierte Verehrung der lieben Frau,“ die ursprünglich nicht die Erde, sondern sie auch nach Nächten rechneten, anstatt wie unsere Kalender 7 Tagen.

Jungfrau aus dem Hause Davids, sondern die Jungfrau im Zodiak, ¹ kurz die von Rom in der Kaiserzeit, gleichwie die Mithrasmysterien, nach Deutschland und Frankreich ausgewanderte Isis. Die ewige Keuschheit der Druiden, ihre Enthaltensamkeit von Fleischernahrung, ihr Liegen auf hartem Stein, ihr magnetisches Heilverfahren u. läßt sie als eine Abart der ägyptischen Priester erscheinen; ihre Geheimlehre, ihr klösterliches Beisammenleben, ihr Aufenthalt in Wäldern und Höhlen (Pomp. Mel.), die Bevorrechtung des Krieger- und Priesterstandes lassen auch eine Ähnlichkeit der Druiden mit der indischen Priesterschaft erkennen. Also um so mehr beachtenswerth ist, daß man als ihre ursprüngliche Heimath Indien bezeichnet (The Origin of the Druids on the Indian in Indian Antiquities. Lond. 1796. VI. p. 1. pag. 17. The Oriental emigration of the Hibernian Druids, in Ouseley Oriental Collect. II. p. 1—20. 101—121.) Die Höhlentempel der Druiden gestatten eine Parallele mit den Grottentempeln der Brahmanen, deren Seelenwanderungslehre sie theilen; auch die heiligen Kühe fehlen hier nicht, da man in ihren Hörnern die Mondschel, in ihrer Milch die Nahrung der Pflanzen, den durch das Mondlicht bewirkten Thau verblüßlicht fand, und überhaupt, wo Isisdienst herrscht, die Kuh für heilig gilt. Gleich den griechischen Priestern begleiteten sie das Heer in die Schlacht; ihnen kam auch

¹ Daher auf einem Seiteneingang der Kirche Notre-Dame in Paris auf dem äußern Rande des Vierung, welcher der Thüre gleichsam zur Einfassung dient, die Sternbilder, auf jeder Seite sechs, in perpendicularer Richtung eingemeißelt, aber nur die Jungfrau wird vermist, ihren Platz nimmt der Bildhauer selber ein, in seinem ganzen Handwerksapparat in voller Beschäftigung. Warum wird gerade dieses Sternbild vermist? weil der Tempel ihr allein geweiht, daher ist sie von den andern abgefordert, in die Mitte posirt, ein liegendes Kind, den neugebornen Söhngeist, auf dem Arme. Unter ihr küssen die Schlange — der Gürtel des Thierkreises.

die Krönung des Götters zu. Im Kriege Perolde,
säßen sie im Frieden die Räte der Fürsten.

Das Vorhandensein der Druiden in Deutsch-
land lassen — ungeachtet Cäsar es läugnet — so-
wohl die in Grabbügeln auf dem Weissenburger
Berge mit Druiden-Insignien geschmückten, mit
Ehrenkränzen, Schlachtmesser, Blutschüssel zc.
versehene Gerippe,¹ vermuthen, als auch der
Ortsname Dröttingen, und die Truttensteine.²
Auf dem Berge will man Spuren alter Druiden-
höfe gefunden haben. Obgleich aber die deutschen
Priester, da sie keinen kastenartigen Verein bildeten,
mit den Druiden nicht verglichen werden können,
so sind die weisen Frauen, die Künnerschicht, die
Hördeopfer, insbesondere aber das Werdenthum
schon bis in den äußersten Norden, wo dieser
Dämon nur einen andern Namen (Scolben) nicht
aber eine minder gelehrte Stellung an den Höfen
der Fürsten und im Kriege haben, verbreitet.
Auch die nächtlichen religiösen Versammlungen im
Mondschein theilten die Germanen mit den Celten.
Die Druiden, sagt Plinius, sammeln die Mistel
der Eiche am sechsten Tag des Mondes ein, und
rechnen von diesem Tag an den Anfang ihrer Mo-
nate, Jahre und Secula, welche nur 30 Jahre
enthalten. Die Heiligkeit der Erde mählte sich
wohl von dem Planeten Venus (Venus) herleiten
lassen, der hier am meisten verehrt wurde. Aber
seit das Christenthum die Druiden in den Berruf
der Zauberei brachte, war auch der Hecce als ein
ominöser, wo man nichts Wichtiges unternehmen
soll, in Berruf gekommen.

Außer den gewöhnlichen Festen an gewissen Tagen
des Mondes hatten die Celten auch Jahresfeste,

¹ Hildes Beschr. deutscher Grabbügel.

² Trutten als Bezeichnung einer Hecce ist die Erklärung der
der Inselen, denn Druiden gitten erst später als bloße Priester

darunter das Frühlingsfest, das die Angelsachsen im April der Göttin Ostre feierten, das berühmteste. Um diese Zeit fanden, wie in Syrien, auch hier Menschenopfer Statt, die man aus den Kriegsgefangenen wählte, der Ort der Versammlung war ein heiliger Wald (Tacit. Germ. 9, 30. Dem Kriegsgott gehörte der hundertste Gefangene.) Auf der Insel Thule hingegen fiel das Hauptfest in die längste Nacht, in welcher man der neuen Sonne entgegen harrete (Procop. II, 15). Diese Sonnenwendefeste waren überhaupt im Norden vorherrschend. An diesen wurden unter freiem Himmel von dem versammelten Volke die Weissagungen der Priester und prophetischen Jungfrauen (Völen) vernommen, und religiöse Lieder abgeungen. Ein solches war auch die Edda. Und mithinmäßig ward jenes Stück, worin des Gottes Heimdall erwähnt wird, am Feste der Sommerwende gesungen, denn dieser ist im nordischen Zodiak derjenige Monatsgott, welcher seine Herrschaft in der sogenannten Mittesommernacht, wo die Sonne in den „Krebs“ tritt, begann; da thronte Heimdall auf Himinbjörg (d. i. Himmelsberg) wodurch der höchste Standpunkt der Sonne angedeutet ist. So wie nun Heimdall am Ende des erwähnten Solstitialfestes verehrt wurde, so heiligte man dem Lichtgott Baldr, ¹ dessen Herrschaft grade während des Festes aufhörte, den Anfang desselben. Auch schilderten die Dichter dieses Abtreten aus der Zeitherrschaft als dessen Tod ² und seine Niederfahrt zur Unterwelt. Baldr stand den „Zwillingen“ vor, wie Heimdall dem „Krebs.“ Mit dem Austritt der Sonne aus jenem Himmelszeichen ist der längste Tag, die mächtigste Herrschaft des Lichts

¹ Der Belenus der Gallier, der Bel der Germanen, der Bili Slaven.

² Den der sterbende Feuertott Rote (der Strahl) Wodan hat. Eine Rasse war das Todesverhängnis.

Zu Ende. Diese Begebenheit, welche an den bevorstehenden Tod der Natur mahnte, schilderte man als **Baldors Bestattung.** Weil Baldors Leiche am Schellerhaufen verbrannt worden ist, jündete das Volk in der Mittsommernacht auch wirklich auf allen Anhöhen Holzstöcke an. Nach der Einführung des Christenthums jündete man Johannisfeuer an, und erinnerte sich dabei der Enthauptung des Täufers, wie ehemals der Ermordung Baldors. Der Verfasser der „Fundgruben des alten Nordens“ vermuthet: das Eddalied sei bei der oberrwähnten Mittsommernachtsfeier recitirt worden. Indem darin von der Welterschöpfung gehandelt wird, ist die Bestimmung der Zeit durch den von den Göttern vorgeschriebenen Gang der Himmelslichter berücksichtigt. Darum **Hydrasils**¹ **Krone** d. i. der Sternenhimmel, und die Abkunft der drei **Nornen:** Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (s. Epl. II, S. 121.) darin beschrieben, sodann wird die von der Goldgier der Menschen verursachte Flucht des goldenen Zeitalters, der Zorn der Götter 2c. geschildert. Diese gerathen in Krieg mit den Riesen, weil der Donnerer Thor den mit Letztern eingegangenen Vertrag gebrochen, nämlich bei Rückkehr des Frühlings die Dämonen der Kälte befehlet hat. Nun wird des Heimballs Horn erwähnt, das unter der **Waldesche** verborgen ist, und dessen Ton die Asen d. i. die 12 Monatsgötter zum Kampfe gegen die Riesen ruft. Weiterhin die **Norne Urda** im Gespräch mit dem Himmelsgott **Odin** begriffen, und an dessen **bei Nimmer** (im Meere) als Unterpfand zurückgebliebenes Auge gedacht, welches die Sonne ist, deren Untergang im Ocean unter der Zeit des erwähnten Jahres geschieht, folglich bis zur nächsten Sonnenwende gewissermaßen im Meer zu Pfande bleibt. Es werden **am Begebenheiten** der Zukunft gewissagt. Der

¹ Die **Waldesche**, deren Zweige in den Himmel reichen, obgleich sie in der Unterwelt wu-
zelt.

204

erfänglich glänzende Meteore, Kometen) verbründet Krieg. Bald wird auf Loses im blinden Höder, also vom Dämon ermordet, soll deshalb von dem bei der angebracht werden über das wintert. r des Lenzes zunehmenden Tagelicht. Um a feierte man das Fackelfest, erlittigte sich unden fiegte. Der Rest des Gedichts handelt von den ewigen Wohnorten der letzten Zeiten, von den letzten Strophe der Erde, der Schluss der letzten Strophe der Welt bemisst. Und wenn eigentlich ähnt eines finstern Drachen, die nach Mitternacht, d. i. die Dunkelheit, Niedhöge, gemeint ist, so repräsentirt auch dieser die aus der Tiefe heraus stier der Drache der Unterwelt, Grimmsmal ist so repräsentirt auch dieser die aus der Tiefe heraus stier der Drache der Unterwelt, Grimmsmal ist so repräsentirt auch dieser die aus der Tiefe heraus stier der Drache der Unterwelt, Grimmsmal ist

In dem eddisschen Gedichte Grimmsmal ist Odin beschreibet vorerst die zwei Abtheilungen des Himmels, nämlich den Himmel und das Gebiet des Donnerkeils die Eirtesen, dessen Wogen die Zickeln-Gewitter mit Ziege und die 12 Himmelswohnungen mit Heiten an. Weil aber die nordischen Kalender mit dem Winter nach dem nicht nach Jahren, sondern nach den so begann der erste Monat Edda sich schenken. Da die jüngere Edda sich Grimmsmal öfter bezieht, so ist dieses Gedicht außer Zweifel von der Zeit ihrer Lehren von

; der Ordnung der Himmelszeichen, der Zeit-
ung überhaupt; und der Natur der Götter, be-
rs jener des obersten Himmelsgottes angenom-
worden zu sein, welcher im alten Asgard 12
en d. i. 12 ihm in den ältesten Zeiten beige-
himmlische Reiche gehabt hat, deren Namen
auf die Eigenschaften der verschiedenen Monate
hen.

Das Nibelungenlied verhält sich zur Edda, na-
lich zur Völuspa wie der trojanische Krieg zur
intenschlacht, der letzte Kampf der Nibelungen
Höflichkeit am Ende der Tage, in welchem
: und Loke sich gegenseitig vernichten. Stier
Schlange, die als die Repräsentanten der bei-
Aequinoctien in den hellenischen Mythen un-
esetzt um die Zitherrschaft ringen, und welche
Tod des Urketers durch die Schlange Nyrman
er Kosmogonie der Parsen erklären helfen, wird
durch den Tod des Lindwurms durch den hör-
gen Siegfried verbildlicht, welcher wieder durch
Lindenblatt stirbt, das vom Blute des Wurmes
lichtet war. Loke, d. h. der Tod, ist hier durch
m repräsentirt, wie Freir und Baldr durch
frieß, Asen und Riesen (Toten) sind nun zwei
he Kriegsheere geworden, die einen gegensei-
: Vernichtungskrieg beginnen.

Mit dem Absterben des Heidenthums schwand
dieser Sage wie aus andern der ursprüngliche
n, der Gott ward zum Helden, der Hört war
: mehr die vom Erddrachen bewachte Goldfrucht,
rn wirkliches Gold, die Unterwelt eine flam-
e Burg, die Burgfrau ihres die gefrorne
le verbildlichtenden Panzers wegen, den der
enkeld mit seinem Schwerte, d. h. mit dem
ast auf trennt, eine Kriegerin; den Nordstall
nicht mehr angeborner Paß der entgegenge-
Naturkräfte, sondern gemeine Habsler, di

Sage handelt nicht mehr vom Fluch sondern des Goldes. Einzelne Bäume verschoben oder waren ganz weggegangen an ihre Stelle getreten. Die Spurennung zu verwischen gelang nicht ganz. Behauptung Müllers¹ spricht, daß Vermählung mit der erweckten Braut muß. Später ist er zwar zu ihr zurück der Sommer hat vollständig gesiegt. dem Zusammenhang noch zu schließen Müller, scheint die Sage zuerst sich verstanden zu haben. Den Hergang denke man sich etwa so: Gleichwie ein halbes Jahr der Oberwelt Jahr dem Schattenreich angehört, so eine Frau, die der Frühlingsgott weckt, zu Bund mit ihm eine milde Göttin, in nach aber eine Verwandte der finstern und nach der Vermählung ist sie kalt, aus dem Naturmythus eine Heldensage sich auch diese Doppelnatur nicht mehr Siegfrieds Gattin mußte sich in zwei Weiden jedes eine Seite der ursprünglichen ausbilden, so daß sie — Grimhilde u — jetzt in äußerster Feindschaft sich gegenüber. Natürlich bot sich nun dar, daß Siegfrieden sie Beide gleichen Anspruch haben, Opfer des Reides und der Habgier fällt, die Eifersucht der Weiden. Außerlich, ursprüngliche Einheit wenigstens dadurch Beide den Namen der ältesten myth noch tragen. Hilbe, in Beider Name lage bildend, ist Frau Holde, Holle und Erdgöttin der Germanen, die ha

¹ Gesch. d. altteutich. Rel.

² D. i. der Lenz, welcher siegend über den Winter in der Natur wiederherstellt.

halb grauenvoll durch die deutsche Märchenwelt wandelt. (Letzteres ist sie im abwesenden Mondlicht und im Winter.) Da Brun (nach J. Grimms Grammatik I, 188.) aus Brunsa (brennender Harnisch) grimm aus grima (Helm) stammt, so ist durch beide Bestimmungswörter schon dasselbe bezeichnet: die geharnigte Hülle der nordischen Sage. Und wie von Brunhilde auch Sigurdisa genannt wird, könnte in der alten Sage die Eine Jungfrau so Brunhild als Grimhild heißen haben.

Aber an die scheinbar geschichtlichen Gestalten von Siegfried, Hilde und Hagen reihen sich beim Hinübertreten der Sage auf menschlichen Boden auch wirkliche, wie Günther der Burgunde, Attila der Hunne, obgleich Letzterer 70 Jahre vor Christen's Ermordung durch Gundobald schon gestorben war, dessen rachebüßende Tochter Chrodhilde (Chroda: Zorn) sich dem heidnischen Frankenkönig Chlodwig vermählte, wodurch sie die Mittel zum Sturze Burgunds erhielt, den sie herbeiführte.

Zu den Eigenthümlichkeiten der historischen Sage, schließt Müller diese Beweisführung, gehört, daß sie, im Volke sich fortbildend, von den zahllosen Erscheinungen der Geschichte nur die nahe liegenden und bedeutendsten festhält, und dieselben unter einander zerfließen läßt, wobei sie zwar innere Widersprüche vermeidet, aber sich nicht vor Anachronismen fürchtet. Wie sie die Burgunderkönige, die nie am Rhein gewohnt, nach Worms bringt, wie sie diese Stadt als Herrschaft des spätern austraßischen Geschlechts im Gedächtniß bewahrt, so läßt sie jene Frankensöhne, die sich nach der

Wendung gegen Burgund hervortreten, im Volke der Sage festgehalten zu werden, fallen, und setzt an ihre Stelle Attila, von dem sie wußte

unmal, nur hundert Jahre früher, das
hundert Gundebeinabe zerstört, wenig-
königsgeleht vernichtet hatte. Da nun
Könige sich gegenüberstanden, mußte
oben ein Gefolge nachrücken. An Engel
lossen sich Rüdiger, Dietrich und andere
an Günther seine Brüder mit den Namen,
an Günther seine Brüder mit den Namen,
auch nach der Geschichte dem burgundischen
aus eigen waren. Zwei Heldengeschlechter
sch freitertig gegenüber, und der Kampf der
gen und Amelungen war für immer mit ihr
die Siegfrieds verbunden, wanderte mit ihr
Rhein (Worms) über die Nordsee hinauf bis
en entlegenen Wohnsitz des scandinavischen
Ames.

Höfete hat jüngst an dem Beispiel des Balt-
liedes gezeigt, wie Heidentum und Christen-
am, Mythos und Sage im Laufe der Zeiten so
einander verschwammen, daß es selbst der scharf-
stichtigsten Kritik schwer hält, Dichtung und Geschichte
genau zu sondern. Der Stoff jenes Liedes, sagt er,
ist heidnisch, diesen Charakter auslöschen zu wollen.
Dennoch fließen unbewußt christliche Elemente aus
der Zeit und Sinnesweise des Bearbeiters mit ein.
Nach alter Sage folgt Walthari Haupt und Rumpf
des Erschlagenen wieder zusammen. Der alte Brauch
der Schwertlagenen wieder zusammen, aber das Ge-
bet, das der Held in die Nacht hinausspricht, ist
christlich geworden. Ursprünglich mag er ein Gebet
zu Wotan gesandt haben; der St. Galler Mönch
weiß das heidnische Gepräge ab und läßt den Heide
Willen nichts besseres, wie dies im Nibelungenlied
am sichtbarsten geworden.
Angewiß bleibt, ob die alten Germanen

Slawen die Wocheneintheilung der Zeit gekannt, aber den Planetendienst findet man auch unter ihnen ausgebildet.

Die Sonne verehrten sie unter dem Bilde eines halbnackten Mannes auf einem Säulstode; der Kopf mit feurigen Strahlen umgeben, die Brust mit einem Flammenrad bedeckt. Die gothischen Völker glaubten, der Sonnenwagen werde von einem goldborstigen Eber gezogen, welcher Tag und Nacht und viel schneller als ein Ross läuft. Alljährlich wurde zur Feier der Wiederkehr der Sonne um Wittewinter, in der Weihnacht, der Freia ein Eber geschlachtet, als Symbol des scheidenden Sonnenjahrs, wie alltäglich die Einwohner in Walhalla jenen Goldheber kochen, und der doch aus seinem Kessel (dem Meere) täglich zu neuem Leben hervorstiegt.

Der Mond ward als eine weibliche Gestalt mit Efelsohren, ¹ Schnabelschuhen ² und einem Mond auf der Brust dargestellt. Der kurze Rock zeigte die ungehinderte schnelle Bewegung des Mondes, die Kappe den verborgenen Schleier an. Ein Bild dieser Gottheit zu Lüneburg ist von Karl d. Gr. zerstört worden.

Mars hieß den Deutschen Thursko, den Gothen auch Tin, daher der Dinstag nach ihm benannt. Letzterer Name verkündete ihn als den Richter. Ein großer Bart um die zottige Thierhaut, den Speer in der Rechten, lassen in ihm eine Composition von Mars und Pericles vermuthen.

Mercur, der Demiurg der Alten, ward hier als Altvater Odin verehrt, den Einige mit dem slawischen Wasser Gott Wodan für Ein Wesen halten. Wie Mercur die Seelenführer, so nimmt Odin auch die in der Schlacht Gefallenen in der Walhalla auf. Die beiden Hölstthalshunde, die in Hermanubis und Hermes Kynoskephalos repräsentirt waren, sind hier zwei Wölfe

¹ Eine Anspielung auf die Mondschale.

² Dasselbe Symbol.

(Gori und Fregi), unter welche er seine Speise vertheilt, denn er selbst bedarf keiner, er ist ja in ihnen enthalten.

Jupiter ist der Donnerer Thor, sein von den Etrusken gefürchteter Hammer der Donnerkeil. Das Ziegenchild des Zeus fehlt, dafür ziehen zwei Böcke seinen Wagen. Er war wohl auch der Gott Tyr (Stier), von dessen Cultus Steiermark und Thüringen den Namen erhielten.

Venus hieß bei den Deutschen Freia oder Frigga, die Göttin der Liebe, nach deren Gemahl Freier noch jetzt die Liebhaber genannt werden, denn Freir und Freia sind eigentlich Ein Wesen: Herm-Apphrodit. Ihren Wagen ziehen Kagen, wegen der Fruchtbarkeit (s. Zhl. VII. S. 71). Sie war muthmaßlich auch die Göttin Iphona mit den versüßenden Aepfeln, denn diese sind bei allen Völkern Zeugungssymbole. Auch das Bild dieser Göttin hat Karl d. Gr. zerstört. Magdeburg und Freienwalde sind nach ihr benannt.

Saturn hieß Sater¹ und Crobo (dessen Namensklärung s. S. 36). Er wurde baarhäutig, auf einer Säule stehend, abgebildet, unten ein Fisch, auf dessen Flossfedern er mit bloßen Füßen steht, wie der todbringende Varuna auf dem Krokodil (s. Taf. VIII. Fig. 7), denn Wasser ist nicht bloß schaffendes, sondern auch zerstörendes Element. Sein langer Bart und hageres Gesicht geben ihn als Saturn zu erkennen, und da diesem Gott (als Janus — daher Januarius mensis) das Zeichen der „Wassermann“ gehört, so läßt der Wassereimer in seiner Hand sich erklären. Die Blumen und Früchte in demselben beziehen sich auf die wieder wachsenden Tage, das Rad in seiner linken Hand gehört dem Zeitgott Saturn anfalls. Saturn mit der Todesseuse mag seinen turfeindlichen Character auch auf Crobo übertragen

¹ Daher Sonnabend im Engl. Saturday.

haben, denn Karl der Große, welcher auch sein Bild geschnitten, nannte ihn den Groben-Däbel, wovon jetzt noch der Ausdruck: Teufelskröte unter gemeinen Leuten. Bei Slawen hieß dieser Gott Soboika, und die ihm zu Ehren an den Jahresfesten gehaltenen Kreis-tänze Koleda. (Die Abbildung der hier geschilderten Planetengötter s. Taf. XI, Fig. 22—28.).

Der eigentliche Lichtgott der Slawen hieß Swatowit (Heiliges Licht), dessen Allwissenheit man durch vier Köpfe auf dem einen Rumpfe verbildlichte (s. Taf. X, Fig. 7), womit man andeuten wollte: er schaue, was sich in allen vier Weltgegenden ereigne. Die ihm heiligen weißen Rösse, die zu Drakeln dienten, sollten auf den Sonnenlauf anweisen. Diese Eigen-schaften, sowie das heilige Feuer in seinem Tempel, das nie verlöschen durfte, das Anhalten des Rheins, welches im Tempel dem Priester zur Pflicht gemacht war, die drei Grade des Priesterthums dar-zustellen, lassen die persische Abstammung dieses Cultus nicht verkennen; überdies hatten die Slawen in ältester Zeit nur zwei Götter, einen weißen (Biel-bog) und einen schwarzen (Czernobog) Gott, welche Beide sich erst in der Folge der Zeiten — vielleicht durch Verkehr der Slawen mit den germa-nischen Nachbargöttern — vervielfältigten.

So bildete sich eine doppelte Götterordnung. Aus Dieibog gingen hervor Swantawit, der Drakelgott Wadegast, der Gott der Gerechtigkeit Browe, der Morgengott Jätarbog, der Frühlingsgott Ham, die Getreidespenderin Slawa oder Siwa, Slata-Baba u. a. m.

Aus Czernobog hingegen ward der Höllengott Hello, der Donnerer Perkun, der Todtengott Silns, die Höllengöttin Hela u. a. m.

Ungerecht aber wäre es aus dem Polytheismus der Slawen schließen zu wollen, daß, weil er durch Berührung mit den germanischen Stämmen sich so

wickel
Besen

den Letztern reinere Begriffe von dem
des mangelten, denn

Der Beginn der Zeiten und ehe der Ewigkeit Urnach
Anfang es Götter gab und Söhne der Götter,
Eben verstanden, die Normen ahnten, die Bienen
Die sammelten, lang vor der Aien Geburt und der Aiesen,
Als ihre Bahn die Sonne nicht konnte, der Mond nicht,
Ede war und die Tiefe des Meeres und der Himmel,
War Vater derselbe, der war, der ist, und der
sein wird,
Wandellos, fest, und des Wandelbaren ewiger Grund 1

1 Regis Altuna S. 49.

Inhalt.

	Seite
Erster Abschnitt. Kalendorisch-astronomischer Grund- Charakter der hellentisch-italischen Religionsysteme . . .	1
Zweiter Abschnitt. Von den Jagden und Kriegen der Götter und Göttinnen, deren mysteriöse Geburts- und Hochzeitsfeste, Todes- und Auferstehungsfester . . .	11
Dritter Abschnitt. Zoroasters Lehre von einer dop- pelten Weltregierung	162
Vierter Abschnitt. Die Religionsysteme der Kelten, Germanen und Slawen. — Die Edda und das Rike- lungenlied sind für den Cultus gebildete Kalendermythen . . .	199

Fig. 7.

wickelt habe, den Letztern reinere Begriffe von dem Wesen Gottes mangelten, denn

„Vor dem Beginn der Zeiten und ehe der Ewigkeit Urnacht
Anfang, lang eh' es Götter gab und Söhne der Götter,
Ehe die Aisen verstanden, die Nornen ahnten, die Vorn
Weisheit sammelten, lang vor der Aisen Geburt und der Riesen,
Als noch ihre Bahn die Sonne nicht konnte, der Mond nicht,
Ehe die Erde war und die Tiefe des Meeres und der Himmel,
War Alldater derselbe, der war, der ist, und der
sein wird,
Wandellos, fest, und des Wandelbaren ewiger Grund.“¹

¹ Regis Alfuna S. 49.

I n h a l t.

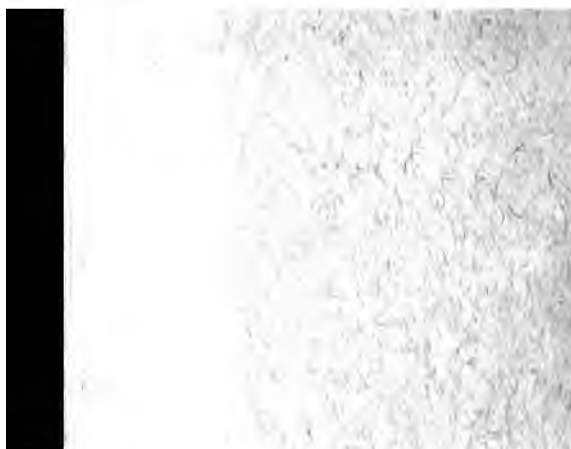
	Seite
Erster Abschnitt. Kalendrisch-astronomischer Grund- charakter der hellenisch-italischen Religionsysteme . . .	3
Zweiter Abschnitt. Von den Jagden und Kriegen der Götter und Göttinnen, deren mythische Geburt- und Hochzeitsfeste, Todes- und Auferstehungsfeste . . .	119
Dritter Abschnitt. Zoroasters Lehre von einer dop- pelten Weltregierung	162
Vierter Abschnitt. Die Religionsysteme der Celten, Germanen und Slawen. — Die Edda und das Ríbe- lungenspieg sind für den Cultus gedichtete Kalendermythen	199

TAF. XI.

Fig. 7.

[REDACTED]

SEP 25 1928.

